

॥ ओ३म् ॥

वैदिक विनय

दैनिक स्वाध्याय के लिए
३६५ मन्त्रों का
अर्थ-प्रार्थना-सहित अपूर्व संग्रह

लेखक
आचार्य अभयदेव शर्मा

-प्रकाशक-

समर्पण शोध-संस्थान

४/४२, सेक्टर ५, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद (उ० प्र०)

प्रकाशकीय

पिछले चालीस वर्षों से अहर्निश वेदों का प्रचार करते हुए यह बात सुनने में आती रही, कि वैदिक मन्त्रों का ऐसा संग्रह तैयार किया जाए कि जिसे उपहाररूप में अपने बन्धु-बान्धवों, हितैषियों, वेद-प्रेमियों, मित्रों, पढ़ाईसियों, जिज्ञासुओं को भेंट किया जा सके। समर्पण-शोध-संस्थान ने इसी बात को लक्ष्य में रखकर १९८३ में ऋषि-निर्वाण शताब्दी पर १. वेदमञ्जरी, २. श्रुति-सौरभ एवं वैदिक उपदेशमाला का प्रकाशन किया।

श्रद्धालु जनता को यह तो विदित ही है कि स्वाध्याय कभी न समाप्त होनेवाला परमश्रम है। आवाल वृद्ध इस श्रम की साधना करके ही आश्रम उपाधि के लगाने का अधिकारी होता है। यहाँ तक कि संन्यासी को भी इससे मुक्त नहीं किया गया। भगवान् मनु का आदेश है कि संन्यासी सब कर्मों का न्यास कर सकता है परन्तु वेद का नहीं— 'संन्यसेत् सर्व कर्माणि वेदं एकं न संन्यसेत्' इसी परम्परा का निर्वाह करते हुए वर्तमान युग के वेदोद्धारक महर्षि दयानन्द ने स्वाध्याय को परमधर्म कहा है। उनके द्वारा निर्मित उद्देश्यों में तृतीय उद्देश्य में स्पष्ट प्रतिपादित है— 'वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है उसका पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।' सब आर्यों से अभिप्राय—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण हैं। वर्ण भी चार हैं और उद्देश्य वर्णित कर्तव्य भी चार हैं, इन चारों वर्णों का चारों कर्तव्यों के साथ सम्बन्ध इस प्रकार है कि—शूद्र का परमधर्म सुनना (शुश्रूषा) है। वैश्य का परमधर्म सुनना और पढ़ना है। क्षत्रिय का सुनना पढ़ना और पढ़ाना है। ब्राह्मण का सुनना, पढ़ना, पढ़ाना और सुनाना है उक्त आदेशों व उद्देश्यों को अभिलक्ष्य करके आर्य समाज के वेदज्ञ विद्वानों ने ऐसे वेद मन्त्रों के संग्रह निर्माण किये कि जिसे साधारण जनता भी लाभ उठा सके। उन्हीं संग्रहों में से एक संग्रह आचार्य अभयदेव कृत वैदिक विनय है जो अत्यन्त लोकप्रिय है। उसके कई संस्करण निकल चुके हैं, संस्थान ने भी उसके दो संस्करण निकाले हैं। संस्थान इस बार तृतीय संस्करण राज संस्करण निकाल रहा है—

वैदिक विनय का राज संस्करण

ऐसे मन्त्र संग्रहों को देखकर बहुत बार यह प्रबल इच्छा होती थी कि वेदमन्त्रों का ऐसा संग्रह निकाला जाए जिसमें मन्त्रार्थों के साथ उनके भाव-चित्र भी दिये जाएँ, यद्यपि यह कार्य श्रमसाध्य एवं व्ययसाध्य है फिर भी इसे मूर्तरूप देने के लिए लगा रहा इधर वैदिक विनय के तृतीय संस्करण छपने की बारी आ गयी, सोचा कि कुछ नहीं तो वैदिक विनय-गत बारह महीनों के प्रथम मन्त्र के चित्र तो छाप ही दिये जाएँ, सो यह इक्कीसवीं सदी का राजसंस्करण के रूप में उपहारस्वरूप जनता-जनार्दन के हाथों में समर्पित है। पाठक वृन्द इसे उपहार जान आप भी अपने मित्रों, बन्धुबान्धवों को उपहाररूप में समर्पितकर संस्थान को अनुगृहीत करें।

कृतज्ञता प्रकाशन

इस ग्रंथ का प्रथम संस्करण नागपुर वैद्यनाथ कम्पनी के प्रबंधकर्ता श्रीमान् राव हरिशचन्द्र एवं दिल्ली निवासी स्वर्गीय श्री महेश्वरनाथ जी की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा रहेजा एवं उनके सुपुत्रों ने आर्थिक सहयोग प्रदान कर छपवाया उसी के आधार पर वैदिक विनय के प्रकाशन की परम्परा चल रही है। जब-जब यह ग्रंथ छपेगा तब-तब संस्थान उनका कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता रहेगा।

—विदुषां वशं वदः

दीक्षानन्द सरस्वती

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अकर्मादस्यु	३४६	अभ्यूणीति य	३८१	आरुद्रास इ	२११	उत त्वं मघ	३६१
अकामोधीरो	१२२	अभ्रातृत्यो अ	६४	आवात वाहि	२१६	उतदेवा अ	२२१
अक्षैर्मादीव्यः	१४२	अयं कविर	१८५	आवोधिंयं	१८९	उत नः सुभ	५४
अग्नये समि	२७२	अयं होताप्र	३१९	आ संयतमि	२९३	उत्तिष्ठताव	२६१
मग्निमन्द्रं	३५५	अयुद्धइत्यु	३६०	आ हिष्मा सू	४४	उतयोद्याम्	११६
अग्निमिन्धानो	६९	अरण्योर्निहि	३०७	इच्छन्तिदेवाः	२९	उतस्वयात	४००
अग्निःशुचि	३५८	अवधीत्कामो	१७८	इदमुच्छेयो	१२६	उसेऽय भूमिः	१२५
अग्नेयंयज्ञम्	१९	अवमापापम्	२६२	इन्द्र आशाभ्यः	२७	उद्गादयम्	२१७
अग्नेव्रतपते	३७६	अवयत्स्वेरा	२६५	इन्द्र इन्नो म	७६	उदीर्ध्वं असुर्न	२७९
अग्ने समिध	२७२	अवानोवाज	३८७	इन्द्रश्च मृळ	७८	उदुत्तमं व	१०२
अजीतयेअ	१४५	अव्यचसश्च	२६९	इन्द्रतुभ्यमि	३३३	उद्यानतेपु	१३४
अज्येष्ठासोअ	९४	अश्मन्वतीरी	११४	इन्द्र प्र णोर	३८५	उद्वयं तम	२१४
अतितृष्टं व	३७४	अश्विनासार	२७३	इन्द्रो अङ्गम	७७	उपत्वाने दि	१८
अतोविश्वान्य	४२	असद्भूम्या	२२६	इन्द्र शुद्धोहि	२६४	उपक्षेत्तारः	३२०
अदाभ्यो वन	१८७	अस्मेतात इ	३४७	इन्द्र मित्रं व	१०६	उरुं नो लोक	८३
अध्यक्षो वाजी	१७७	अहमस्मि स	२५१	इन्द्रं वृत्राय	३६३	उपस्थास्ते अ	१२९
अनुत्तमाते	१०३	अहमिद्धिपि	५६	इमं मे वरु	७१	उपह्वये सु	८६
अनुव्रताय	१६७	अहमिन्द्रो न	१४९	इमे त इन्द्र	१५९	उत्लूक यातुं	१८१
अनृणाअस्मि	११८	अहमेतान्	१८२	इमे हितेइ	२९०	ऋचं वाचं प्र	३०४
अन्तिसन्तम्	२४१	अहस्तायद	३६९	इमौ ते पक्षा	२०७	ऋचो अक्षरे	८९
अपक्रामन्	२३६	अहं च त्वं च	३२६	इयं कल्याण्य	२४४	ऋतस्य हि शु	८४
अपाङ्ग्राड	२८३	आकूर्ति देवीं	१८३	इयं या पर	२५२	ऋतस्यर्तेना	२३३
अपाग्न सोम	१४०	आधागमद्	६२	इयं वेदिप	३६७	ऋतं शसन्तं	१३१
अपांमध्येत	४८	आतएतुम	२६	इयं समित्	११०	ऋतावान ऋ	३७८
अप्रतीतो ज	८७	आतेवत्सोय	७०	ईजानश्चि	१२४	एकः सुषर्णः	१८८
अभयं मित्रा	१२७	आत्वारम्भम्	२८	ईर्ष्यायाधाजि	२३२	एता एना व्य	२३८
अभिप्रगोप	६८	आनोभद्रा क्र	१५०	ईशावास्यमि	२५३	एतो न्विन्द्रम्	३८९
अभ्यादधामि	३९३	आ पवस्व दि	३३०	ईशेद्याग्निर	२९६	एवा स्व इ	३१७

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
कथं वातो ने	२४०	तुंजे तुंजे य	२५	देवानामति	३४९	नाहमतो नि	३१३
कदु प्रचेत	६१	तेजोऽसि तेजो	३७०	देवान् यन्ना	२७४	निषसाद धृ	४०
का ते अस्य	२९९	तं पृच्छता स	२०३	देवो देवानां	१५४	नृष्टु इन्द्र	३१६
का त उपेति	९५	त्रातारमिन्द्र	१३२	द्यामिन्द्रो ह	३७९	नृचक्षसो अ	१९४
काले तपः का	२६८	त्रातारो देवा	१४१	द्यौः शान्तिः	४०३	पदं देवस्य	८५
कालो अश्वो व	८१	त्र्यम्बकं यजा	२२९	द्वादशः प्रघ	४०४	परीत्यभूता	४०१
कुर्वन्नेवेह क	२५४	त्वद् विश्वा	३१०	द्वाविमौ वा	२१५	पर्यावर्तेदु	२३५
केतुं कृण्वन्	३६	त्वमग्ने व्रत	३४८	धृतव्रताः	१९२	पवमानस्य	६३
को नाव	३२१	त्वं बलस्य गो	२७१	नकिर्देवा	३३७	पवित्रं ते प्र	१६३
क्रत्वः समह		त्वंभ्यो अग्ने	३०१	नकीरेवन्तं	२८२	पाश्वा न तायुं	२८४
क्रतूयन्ति ऋ	१९३	त्वं नः सोम	३७	न घात्वद्रिग्	१७५	पुनरेहि वा	२६७
क्वस्ते.	३११	त्वं महीमव	३१४	न घेमन्यत्	७४	पूर्णात् पूर्ण	२४३
गायन्ति त्वा	२२१	त्वं विश्वस्य	३७७	न तं विदाथ	९१	पृच्छे तदेनो	९८
गूहतां गुह्यं	३९	त्वयेदिन्द्रयु	३९१	न ता नशन्ति	१९८	पृणीयादिन्ना	१३९
चित्र इद्राजा	२८६	त्वं ह्यग्ने अ	३५३	न त्वा रासीया	२८७	पृथक् प्राय	१४६
चोदयित्री सू	३५	त्वां च सोम	४३	न दक्षिणा वि	९०	प्रजापतेरा	२०९
जिह्वायाअ	२१८	त्वां जना मन	८२	न पापासो म	३४५	प्रजाभ्यः पुष्टि	३९७
जीवानो अ	३०	त्वामग्ने मनी	३५७	नमस्ते अस्तु	२५८	प्र ते पूर्वाणि	३१५
जुहुरे विचि	६०	त्वमिद्धित्वा	३९२	नमोऽस्तु ते	१७६	प्रत्नान् माना	१९९
तच्चक्षुर्देव	३७१	त्वां वर्धन्ति	३२२	नयसीद्वति	३२	प्र मंहिष्ठाय	१६२
तत्सवितुर्व	१७	त्वावतोहीन्द्र	२९८	न वा उ दे	१८६	प्र वो महेम	२०५
तन्तुं तन्वन्	१९५	दितेः पुराण	१६६	न वा उ सोमो	१००	प्राग्नये वा	२३
तमध्वरेषु	५१	दिवो नु मां	११९	न वि जानामि	१३३	प्रियोनो अस्तु	३८
तमितृच्छन्ति	२०४	दूराच्चकमा	३९४	नहि ते शू	३८०	प्रियं माकृणु	२७०
तमीशानम्	१५९	दृते दृहं मा	७३	न हि नु ते	३५०	प्रेह्यभीहि धृ	३३२
तस्य वयं यु	३००	दृष्ट्वा रूपे	२३०	न ह्यङ्ग नृ	३६४	बह्निदणज	२५५
तस्मा अग्नि	३१८	देवस्य वयं	१५१	न ह्यन्यं ब	३८३	बालादेकम	२६०
तस्माद्वै वि	२५०	देवानां भद्रा	१५७	नामानि तेऽ	५८	बृवदुक्थं ह	३४

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
बृहन्ति इ	३५९	य एक इत्तमु	५२	यस्मिन् नृचः सा	१३६	विजेष कृदि	१०१
ब्रह्मचर्येणत	२४८	यच्चिद्धि शश्व	४५,	अस्मिन् सर्वा	२७६	विद्या हि त्वा	३८८
ब्रह्मचर्येण रा	२४९		३६२	यस्मैत्वं समु	२८१	विधु दद्राणं	१४३
ब्रह्मचारीष्णं	१७२	यच्चिद्धि सत्य	३३५	यस्यास्ते आस	१६८	वि मे कर्णा प	९७
ब्रह्म सूर्यसमं	३६६	यज्जाग्रतो दू	३६८	यस्येमे हि	३०३	विविशिचते	१७३
भद्रं कर्णाभिः	९२	यज्ञस्य चक्षुः	१०९	यानि चकार	१७४	विशं विशं म	१९६
भद्रमिच्छन्त	१२८	यतो यतः स	३६५	या मा लक्ष्मी प	१२१	स पर्यगात्	२१०
मधुमन्मेनि	२४२	यत्किं चेदं व	१६०	यास्ते शिवास्त	१२३	सप्त ऋषयः	१५५
मन्ये त्वा य	३०६	यत्र ज्योतिर	३३१	युञ्जते मन	१६१	समस्य मन्य	५७
महिमहे तवसे	२९१	यत्रा सुपर्णा	१५६	ये ग्रामायद	२५६	समेत विश्वे	२०१
महीरस्य प्र	५३	यथा प्राण ब	२५७	से ते पवित्र भू	६५	ससन्तुत्या	३३६
महे चन त्वा	३९९	यदग्ने स्याम्	६७	ये त्वा देवा स्ति	२८०	सहस्र धारे	२००
महे नो अद्य	३९६	यदङ्ग दाशु	२०	ये देवा देवे	१५३	सहस्राहण्य	१२०
महो अर्णः स	४१	यदचरस	१३०	ये नदीनां सं	१८०	सा मा सत्यो	१८७
मा चिदन्यत्	३७५	यदाकूतात्	२०९	ये भक्षयन्तो	१०८	सुत्रामाणम्	१६४
माता रुद्राणां	१४४	यदाशसा व	१६६	ये रूपाणि प्र	२९५	सुपर्णोऽसि	३२५
मा त्वा मूरा	७५	यदि जाग्रद्	२३४	यो अग्नितत्त्वे	३५६	सुशेवो नो	३८२
मा प्रगाम प	२२	यद् द्याव इन्द्र	३४४	यो अस्मै घ्रसं	२२०	सुदक्षोदक्षैः	१९१
मा चिदन्यत्	३७५	यद् वर्चो हि	२६६	यो जागार त	१०७	सुविज्ञानम्	९६
मूषो न शिश्ना	३४२	यद् वीडाविन्द्र	६६	यो नः शश्वत्	३८४	सोम गीर्भिष्	२४
मृत्योः पदं या	३९५	यन्मन्यसे व	२१९	यो भूतानाम	३३८	सोम रारन्धि	३३
मेगमहं प्रा	८८	यन्ये छिद्रं च	३०५	यो मन्त्रेष्वमृत	३१२	सं गच्छध्वम्	२३१
मोघमन्नं वि	१३८	यमग्ने पृत्सु	४६	रथे तिष्ठन्नः	१८४	सं जानामहै	२०२
यं स्मा पृच्छन्ति	१०५	यमग्ने मन्यसे	३२८	वयं घा ते त्वे	३४३	स्वादोरित्था	३३४
यः सपलो यो	३६३	यश्चकार न	२२७	वयं सोम व	५५	स्वर्यन्तो ना	२२८
य आत्मदा ब	१११	यस्तिष्ठति	११५	वयः सुपर्णा	९२	हन्तो नु किम्	३८६
य आपिर्नित्यो	९९	यस्मादृते न	५०	वसन्त इन्नु	२८९	हस्ते दधानो	२८८
य ई चकार न	१०१	यस्मान्न ऋते	१०५	वाजस्य नु प्र	२०६	हिरण्य गर्भम्	२३९
				विग्राम्यायश	२२५	हृदि स्पशस्ते	३२९

आमुख

बीसवीं शती ने जिस वैज्ञानिक क्रान्ति को जन्म दिया है वह प्राणियों के लिये वरदान की अपेक्षा अभिशाप अधिक सिद्ध हो रही है। इस क्रान्ति के परिणाम-स्वरूप जो संस्कृति उभर कर आ रही है वह विलासिता, नर-नारी के स्वच्छन्द विहार, खाओ, पीओ और मौज करो इस के साथ पुरुषार्थहीनता तथा निष्कर्मण्यता को जन्म दे रही है। इस युग की महत्वपूर्ण देन कम्प्यूटर इसमें विशेष सहयोगी है। अनेक व्यक्तियों के कार्यों को वह अकेला करने में सक्षम है। जब उद्योगपति को कल्पतरु मिल रहा है तो वह श्रमतरु क्यों पूछेगा? मनुष्य द्वारा कई दिनों में किये जाने वाला काम कुछ क्षणों में कर डालता है। वहां तो केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है, जो की बोर्ड पर हाथ चलाता रहे।

यह वैज्ञानिक क्रान्ति न केवल मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु प्राणिमात्र के लिये अभिशाप सिद्ध हो रही है, विशेषकर ग्राम्य पशुओं (पुरुष, गौ, अश्व, अजा और अवि) को निकम्मा अर्थात् निष्कर्मण्य बना रही है। घर में बैठा व्यक्ति इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से आकाश पाताल की सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। यहीं बैठा वैज्ञानिक अन्य लोकों में यान भेज रहा है और उनका नियन्त्रण कर रहा है। यही स्थिति खेत-खलियानों की होने वाली है। घर में बैठे ही वैज्ञानिक उपकरणों से भूमि जोती जाएगी, पानी दिया जायेगा और पकी फसल काटी जायेगी। अन्न भूसा भी पृथक् कर दिया जायेगा, अन्न भर दिया जायेगा और भोजन तैयार कर दिया जाएगा। मनुष्य को केवल ग्रास तोड़कर मुंह तक ले जाना होगा। मनुष्य को अन्न बोने से पकाने तक कुछ परिश्रम नहीं करना होगा सभी स्वयं होगा। पुरुषार्थ के लिए दश अंगुलियों वाले हाथ न लगेंगे वह निठल्ला हो जाएगा, पशुओं की आवश्यकता भी नहीं होगी वे भी निकम्मे हो जाएंगे। युद्ध-स्थल पर तो यह दृश्य आज भी देखा जा सकता है। हाथी घोड़ों का स्थान मशीने ले चुकी हैं और बैलों का स्थान ट्रैक्टर। सब पशु निकम्मे-निठल्ले हो गये। ऐसी अवस्था में उन्हें कौन खिलाये? वे अनावश्यक प्राणी हो गये; अतः उन्हें या तो जंगल में सिंह व्याघ्रादि हिंस्र पशुओं की दया पर छोड़ दिया जाएगा अथवा मनुष्य आसुरी संस्कृति को स्वीकार कर उन्हें अपना भोजन बना लेगा एक स्थिति आयेगी जब उन ग्राम्य पशुओं का अभाव हो जाएगा तब मांस-जिह्वा-लोलुप जन अपने से कमजोर साथी पर छुरी चलायेंगे। युद्ध, भय और आतंक का साम्राज्य सर्वत्र व्याप्त हो जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को शंका की दृष्टि से देखेगा। सर्वत्र अशान्ति ही अशान्ति होगी।

समाज दो भागों में बंट जायेगा एक अत्यधिक धनी दूसरा अत्यधिक निर्धन। एक अकर्मण्य दूसरा कर्मनिष्ठ; एक अतिभोजी दूसरा अल्पभोजी; एक शोषक दूसरा शोषित; एक शासक दूसरा शासित। धनिक धन के बल पर शिशुनोदर-परायण होकर विषयासक्त होकर जीवन व्यतीत करेंगे। यह सब जानते हुये भी कि यह कृत्य नारकीय है, विनाश का हेतु है, वे उससे निवृत्त न हो सकेंगे। शिशुनोदर की तृप्ति ही उनका एक मात्र ध्येय होगा^१। भोगों के प्रति तृष्णा बढ़ती जायेगी और तृष्णा का कहीं अन्त न होगा^२।

क्रान्ति के सम्भाव्य परिणाम के चिन्तन मात्र से ही दिल दहल जाता है। चिन्तन की धारा समाधानार्थ दूसरी और बह निकलती है कि विज्ञान के मनीषियों को क्या यही अभीष्ट था? नहीं! कदापि नहीं! उनका ध्येय

१. शिशुनोदरकृते प्राज्ञः करोति विधसं बहुः महा० ३-२-६१

२. तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। वै० शतक

रहा होगा कि अधिक श्रम से स्वल्प उपार्जन के कारण, जीविकोपार्जन में ही समय अधिक लगाना पड़ता है, यदि इसके विपरीत स्वल्प श्रम से उपार्जन अधिक हो जाए तो समय की बचत होगी। मनुष्य उस समय का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति, ब्रह्मचिन्तन स्वाध्याय साहित्य, संगीत एवं कला की उन्नति में करेगा, जिससे आत्मोत्थान एवं धर्म की प्रतिष्ठा होगी। प्रजा परस्पर के सौहार्द के कारण एक दूसरे की रक्षा करेगी। पुमान् पुमांसम्परिपातु विश्वतः।^१ का आदेश पालनीय होगा। सभी प्रसन्न, स्वस्थ, सत्यवादी, दया, दान, दमन, यम, नियम, उपवास, ब्रह्मचर्य-पालन, व्रतपरायण होंगे। वही सतयुग का दृश्य उपस्थित होगा। भिषगाचार्य चरक ने उस युग का अति सुन्दर वर्णन अपने कालजयी ग्रन्थ में इस प्रकार किया है—

आदिकाले ह्यदितिसुतसमौजसोऽतिविमलविपुलप्रभावाः प्रत्यक्षदेवदेवर्षिधर्मयज्ञविधिविधानाः शैलसारसंहतस्थिरशरीराः प्रसन्नवर्णेन्द्रियाः पवनसमबलजवपराक्रमाश्चारुस्फिचोऽभिरूपप्रमाणाकृति-प्रसादोपचयवन्तः सत्यार्जवानुशंस्यदानदमनियमतप-उपवासब्रह्मचर्यव्रतपरा व्यपगतभयरागद्वेषमोहलोभक्रोध-शोकमानरोगनिद्रातन्द्राश्रमक्लमालस्यपरिग्रहाश्च पुरुषा बभूवुरमितायुषः।^२

कालचक्र सदा घूमता रहता है, युग परिवर्तन हेतु आलस्यादि दुर्गुणों का पदार्पण हुआ जिसका परिणाम “वर्तमान युग” है। इस परिवर्तन का वर्णन आचार्य चरक ने क्रमशः कुछ इस प्रकार किया है—भ्रश्यति तु कृत-युगे केषाञ्चिदत्यादानात् साम्प्रानिकानां शरीरगौरवमासीत्, शरीरगौरवाच्छ्रमः क्षमादालस्यम् आलस्यात् संचयः संचयात् परिग्रहः, परिग्रहाल्लोभः प्रादुरासीत्,^३ लोभ के प्रवेश करते ही पाप ने डेरा जमा लिया फिर क्या था लोभ के परिणाम स्वरूप समाज दुर्गति को प्राप्त हुआ, राष्ट्र में भय और आतंक का साम्राज्य आ गया, ऐसी स्थिति में वेदानुशासन की आवश्यकता पड़ी। बस उसी समय तप और दीक्षा में परितप्त स्वर्विद् जन-कल्याण की इच्छा वाले ऋषियों ने राष्ट्र को जन्म दिया, और ओज को जन्म दिया, इस का मनोहारी वर्णन अथर्वश्रुति में इस प्रकार है—भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे। ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु।^४ भद्रकामी ऋषियों ने राष्ट्र में बल को जन्म देने के लिये क्षात्रशक्ति एवं ओज को जन्म देने के लिए ब्राह्मशक्तिरूप दो धाराएं बहाईं। प्रजा को अनुशासित करने के लिए ऋषियों ने भगवान् मनु को पृथिवी का शासक घोषित कर दिया और उनके हाथों में दण्ड थमा दिया। ओज को जन्म देने के लिये ब्रह्मशक्ति के प्रतीकभूत याज्ञवल्क्य ने घोषणा की कि प्रजाजनो ! मैं तुम्हें वह श्रम बताता हूँ कि जिसे न कोई कम्प्यूटर न इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण सम्पन्न कर सकेंगे और न कभी वह समाप्त ही होगा। उससे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होगी। विनाश से निवृत्ति मिलेगी और पुरुषार्थ में प्रवृत्ति होगी। वह श्रम सभी श्रमों की पराकाष्ठा है। सुनो सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो !

ये ह वै के च श्रमाः इमे द्यावापृथिवी अन्तरेण स्वाध्यायो हैव तेषां परमता काष्ठा^५ इस द्युलोक और पृथिवी लोक के मध्य जितने भी श्रम हैं, स्वाध्याय उन सबकी पराकाष्ठा है। यह श्रमों की पराकाष्ठा एक तो इस लिए है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये प्रतिदिन करना अनिवार्य है। किसी भी अवस्था में हों स्वाध्याय श्रम तो करना ही होगा—बिना स्वाध्याय श्रम किये आश्रम उपाधि के प्रयोग का अधिकारी न होगा दूसरे स्वाध्याय श्रम ही ऐसा श्रम होगा जो कभी समाप्त न होगा। तस्मात् स्वाध्यायो अध्येतव्यः इसलिये स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये।

१. ऋ० ६.७५.१४

३. वही

२. चरक संहिता विमानस्थान ३.२८

४. अथर्व १९-४१-१

५. शतपथ ११.५.७२

स्वाध्याय श्रम द्वारा व्यक्ति उन सभी अर्थों की उपलब्धि करता है जो उसके जीवन के लिये आवश्यक हैं, अपरिहार्य हैं। सामान्य दृष्टि से चाहे उसे स्वाध्याय श्रम का महत्व गौण दिखाई दे लेकिन उन सभी उपलब्धियों के मूल में स्वाध्याय श्रम वर्तमान है। स्वयं वेद ने पावमानी ऋचाओं में कहा कि—पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभिः संभृतं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधूदकम्।^१ तभी भगवान् मनु को अपना अनुशासन देते हुये कहना पड़ा—योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्। स जीवन्नेव शूद्रत्वम् आशु गच्छति सान्वयः।^२ अर्थात् जो द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) स्वाध्याय श्रम न करके अन्यत्र श्रम में जा लगता है, वह बहुत शीघ्र ही शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है।

परिणामतः यदि व्यक्ति समाज में अपनी स्थायी स्थिति चाहता है, तो अन्य श्रमों को करते हुये स्वाध्याय श्रम के लिये समय अवश्य निकाले, उस में कभी व्यवधान ना आने पाये। उसमें आया हुआ व्यवधान भयङ्कर अनिष्ट का जनक होगा; इस पर पुनः याज्ञवल्क्य कहते हैं—

यन्ति वा आपः एत्यादित्यः एति चन्द्रमाः यन्ति नक्षत्राणि यथा ह वा एता देवता नेयुर्न कुर्यु एवं हैव तदहब्राह्मणो भवति यद्रहः स्वाध्यायो नाऽधीते। तस्मात् स्वाध्यायो अध्येतव्यः।^३

भगवान् याज्ञवल्क्य ने तो स्वाध्यायश्रमी को सभी कुछ दे डाला है—युक्तमना भवति, अपरधीनोऽहरहरथान्साधयते, सुखं स्वपिति, परमचिकित्सक आत्मनो भवति, इन्द्रियसंयमश्चैकारामता च प्रज्ञावृद्धिर्यशो लोक-पक्तिः प्रज्ञा वर्धमाना चतुरो धर्मान् ब्राह्मण्यमभिनिष्पादयति; ब्राह्मण्यं प्रतिरूपचर्या यशोलोकपक्तिं, लोकः पच्यमानश्चतुर्भिर्धर्मैर्ब्राह्मणं भुनक्ति, अर्चया च दानेन चाज्येयतया च।^४

स्वाध्यायश्रमी को भगवान् याज्ञवल्क्य के अनुसार यह लोक और परलोक के साधक उपर्युक्त दस लाभ प्राप्त होते हैं—

१. युक्त मनवाला होता है।
२. अपराधीन होता है।
३. दिनों दिन अर्थों की सिद्धि करता है।
४. सुख से सोता है।
५. अपना परमचिकित्सक बन जाता है।
६. इन्द्रिय संयमी हो जाता है।
७. एकारामता को प्राप्त होता है।
८. त्रैकालिक बुद्धि प्राप्त होती है।
९. यश की प्राप्ति होती है।
१०. लोक परिपाक हो जाता है।

१. साम उ० प्रपा ५ सूक्त ८

२. मनु० २-६८

३. शत० ब्रा० ११-५-७-१

४. शतपथ ११-४-१-१

स्वाध्याय के लाभ के रूप में जिन लाभों को गिनाया गया है उनकी प्राप्ति के लिये व्यक्ति भटकता रहता है। लेकिन स्वाध्याय से ये अनायास ही समुदित रूप में व्यक्ति को उपलब्ध हो जाते हैं। आइये एक-एक लाभ पर विचार करते हैं—

१- युक्त मनवाला होता है (युक्तमना भवति) :

तांकि अथवा पारलौकिक किसी भी अर्थ की सिद्धि के लिये व्यक्ति के मन का एकाग्र होना अथवा मन लगाकर कार्य करना आवश्यक है। परन्तु व्यक्तियों की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि मन एकाग्र नहीं हो पाता। क्योंकि मन का स्वभाव ही चञ्चलता है।^१ स्वाध्यायश्रमी व्यक्ति को सर्व प्रथम उपलब्धि यह है कि वह एकाग्र मनवाला अथवा समाहित मनवाला हो जाता है। उसका चित्त स्थिर हो जाता है। परिणाम यह होता है कि जिस कार्य को करता है मन लगा कर करता है और मन लगाकर कार्य करना शीघ्र ही फलप्राप्ति करा देता है। इसलिए यह प्रथम लाभ अन्य सभी लाभों की नींव है इसलिए इसकी गणना सर्वप्रथम की गयी है।

इसके विपरीत जिसका मन अयुक्त है उसका तो कुछ भी नहीं श्रीकृष्ण के अनुसार—“नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्”^२ अयुक्त व्यक्ति की बुद्धि ही ठिकाने नहीं रहती और न अयुक्त की कोई भावना ही होती है, न संदृष्ट्य ही बन पाता है। भावना नहीं तो शान्ति कहां? शान्ति नहीं तो सुख कहां। उसका तो सभी कुछ जाता रहता है। इसलिये स्वाध्याय का कोई अन्य फल मिले या न मिले मन को युक्त करने का अभ्यास तो हो ही जाता है। जो सब लाभों का लाभ है, सब सिद्धियों की सिद्धि है, सब सुखों का सुख है।

२- अपराधीन होता है (अपराधीनो भवति) :

स्वाध्याय का दूसरा फल यह होता है कि मनुष्य पराधीन नहीं रहता, स्वाधीन हो जाता है। वह किसी भी प्रकार की गुलामी सहन नहीं कर सकता, दासता उसे असह्य हो जाती है। दासता के जुए को वह शीघ्रातिशीघ्र अपने कन्धे से उतारकर फेंक देता है, स्वाध्याय से उसे इतना विवेक तो हो ही जाता है वह जान लेता है कि “सर्व परवशं दुःखम्”, “सर्वात्मवशं सुखम्” (मनु० ४-१६०) परवश होना दुःख है और आत्मवश होना सुख है। अतः स्वाध्यायशील व्यक्ति “अपराधीनो भवति” अपराधी न होता है।

३- दिनों दिन अर्थों की सिद्धि करता है (अहरहरर्थान् साधयते) :

स्वाध्याय के लाभ बताते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य तीसरा लाभ “अर्थ-लाभ” बताते हैं। सांसारिक साधारण व्यक्ति हर बात में सौदेबाजी करता है। लाभों में भी पैसे के लाभ को ही सच्चा लाभ मानता है। वह कहता है कि जिसमें चार पैसे का लाभ न हुआ वह भी कोई सौदा है? ऐसे व्यक्ति के लिए भी इसमें गुंजाइश है कि स्वाध्यायशील व्यक्ति को अर्थलाभ भी होता है। “अहरहरर्थान् साधयते” दिनों-दिन वह अर्थों की सिद्धि करता है। ऐसे धन की जिसे कोई चुरा नहीं सकता—‘प्रच्छन्नगुप्तं धनम्’।

परन्तु यहां अर्थ से अभिप्राय केवल सूक्ष्म अर्थ ही न लेना चाहिए। वह भी एक अर्थ हो सकता है, परन्तु शतपथकार को जो वस्तु यहां अभीष्ट है, वह तो स्पष्ट है। (स्वाध्याय में आये हुए) किसी भी शब्द के पीछे जो-जो गहन अर्थ हैं उसकी सिद्धि कर लेना है।

४- सुख से सोता है (सुखं स्वपिति) :

स्वाध्यायशील व्यक्ति चैन की नींद सोता है। संसार के अनेकों सुख हैं, परन्तु नींद से बढ़कर अन्य सांसारिक सुख नहीं। इसके लिए सम्पत्तिशील व्यक्ति पैसा बहाते देखे गये हैं, यह कहते सुने गये हैं कि कोई दो घड़ी चैन की नींद दे दे, हमें सोने की ओषधि दे। लोग इस सोने के लिए सोने की अशरफिण लुटाते देखे गये, परन्तु हा ! हतभाग्य को नींद कहां ? सारी रात करवटें बदलते गुजरती है। उसके भाग्य में नींद कहां ? सोना (धन) है, पर सोना (नींद) नहीं।

आचार्य चरक शरीर के आधारस्तम्भों का वर्णन करते हुए कहते हैं, "अथ खलु त्रय उपस्तम्भाः। आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यम्" (चरक संहिता ११. ३४-३५) इस शरीर के तीन आधारस्तम्भ हैं—भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य। दूसरा स्थान इनमें निद्रा का है। स्वास्थ्य का मुख्य आधार भी तो ये ही तीनों हैं। शायद 'स्वस्थ' और 'स्वप्न' दोनों शब्दों का मूलतः अर्थ एक ही हो। स्व में स्थित होना स्वस्थ है तो स्व को पा लेना स्वप्न है। स्वमाप्नोति इति स्वप्नः। जो स्वस्थ है उसे बढ़िया नींद आएगी, और जिसे स्वप्न = नींद अच्छी आएगी वह स्वस्थ होगा। स्वप्न का यहां अर्थ सपना नहीं है। स्वप्न का यहां अर्थ अटूट नींद है, जिसमें व्यक्ति अपनी वास्तविक दशा में होता है। जब इन्द्रियां और शरीर के अवयव थक जाते हैं, तो वे अपने-अपने स्थान में बैठ जाते हैं। उनकी बाह्यवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। बस, तब नींद आ जाती है। इसी को स्वप्न कहते हैं। मानो हर किसी इन्द्रिय ने अपने को पा लिया। हर इन्द्रिय ने अपना घर पा लिया और आराम करने चली गई, इसी का निद्रा नाम हो गया। स्वाध्यायशील व्यक्ति "सुखं स्वपिति" सुखपूर्वक सोता है, और स्वप्नशील व्यक्ति स्वस्थ होता है।

५- अपना परम चिकित्सक होता है (परम चिकित्सक आत्मनो भवति) :

स्वाध्याय का पंचम लाभ बताते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि स्वाध्यायी परमचिकित्सक बन जाता है। उसे चिकित्सा सिद्ध हो जाती है। वह अन्यो की चिकित्सा ही नहीं करता, अपितु अपने-आपकी चिकित्सा करना जान जाता है। उसे अपने रोगों को झटककर परे हटा देने का अभ्यास हो जाता है। वह त्रि-रोगापनयन का माहिर बन जाता है। वह अपने रोग, उनका निदान और उनकी औषध सभी कुछ जान जाता है।

वास्तव में कोई भी शारीरिक रोग तभी होता है, जब कि मानसिक रोग हो। इसलिए कहा आत्मनः = आत्मा का चिकित्सक हो जाता है। वह रोग के मूल को जानता है और उसे वहीं से उखाड़ फेंकता है। खांसी, जुकाम, ज्वर आदि रोगों का अपनयन तो करता ही है, परन्तु इनके मूल मानसिक रोगादि विकारों की चिकित्सा भी कर सकता है, करता है। उसे किसी डाक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहती। मोहग्रस्त अर्जुन की भांति अन्य के पास अपनी चिकित्सा कराने नहीं जाता।

"परमचिकित्सक आत्मनो भवति" में एक और भाव भी अन्तर्हित है। स्वस्थ अध्यायः स्वाध्यायः अपने-आपका अध्ययन भी स्वाध्याय है। प्रायः देखा गया है कि डाक्टर अपना इलाज स्वयं नहीं कर पाते। वे

ऐसे घिर जाते हैं कि उन्हें अपनी चिकित्सा समझ नहीं आ पाती, परन्तु स्वाध्यायशील व्यक्ति को यह कमाल हासिल होता है कि वह चाहे अन्य की चिकित्सा नहीं कर पाये, अपनी चिकित्सा वह कर ही लेता है।

६- इन्द्रियसंयमी हो जाता है (इन्द्रियसंयमो भवति) :

स्वाध्याय के अनेक लाभों में छठा लाभ इन्द्रियसंयम है। आज संसार के सामने यही समस्या है कि व्यक्ति इन्द्रियनिग्रह कैसे करे ? इन्द्रियनिग्रह के कृत्रिम उपाय अपनाये जा रहे हैं। स्वाभाविक निग्रह में संसार को विश्वास ही नहीं रहा। शतपथकार याज्ञवल्क्य कहते हैं स्वाध्याय से स्वाभाविक इन्द्रिय संयम होता है। मन जब स्वाध्याय के कारण तत्त्वार्थ चिन्तन में युक्त रहता है तो इन्द्रियों के विषयों से स्वाभाविक रूप से हटा रहता है। इन्द्रियासंयम तभी होता है जब मन इन्द्रियों के साथ लग कर सीमा का उल्लंघन कर लेता है। स्वाध्याययुक्त व्यक्ति के मन को इतना अवकाश ही नहीं कि वह अन्यत्र गमन करे वह तो तत्त्वचिन्तन करने वाली बुद्धि के साथ संयुक्त रहता है, अतः स्वाध्यायशील व्यक्ति को यह स्वाभाविक उपलब्धि हो जाती है। उसे इन्द्रिय निग्रह करना नहीं पड़ता स्वयं हो जाता है। इन्द्रियों के वशीकरण से जब और जितना चाहो उपभोग किया जा सकता है क्योंकि वे सदा अक्षीण शक्ति रहती हैं। क्षीण इन्द्रिय-शक्ति व्यक्ति को न सुख है न शान्ति।

इस प्रकार स्वाध्याय से व्यक्ति इन्द्रियजित्, इन्द्रियनिग्रही और इन्द्रिय संयमी हो जाता है, अपनी इन्द्रियों का स्वामी, उनका राजा इन्द्र बन जाता है—इन्द्रियसंयमो भवति।

७- एकारामता को प्राप्त होता है (एकारामता भवति) :

स्वाध्याय से होनेवाले लाभों में सातवां लाभ लिखा है—एकारामता भवति स्वाध्यायशील व्यक्ति को एकारामता प्राप्त होती है। उसे ऐसा आराम प्राप्त होता है जो अद्वितीय हो, जिसकी उपमा न हो, जिसका सानी दूँडे न मिल सके—ऐसे आराम को एकारामता कहते हैं। आश्रम का फल आराम है और वह भी एकाराम, तब समझना चाहिए कि व्यक्ति का स्वाध्याय श्रम सफल हुआ। वैदिक-धर्मों के लिए आराम का उतना महत्त्व नहीं जितना कि आश्रम का महत्त्व है। आश्रम-पालन उसका कर्तव्य है, आराम की उपलब्धि उसे स्वतः है। वह भी न केवल आराम की, अपितु एकाराम की। श्रम और राम से पहले जुड़े आइं उपसर्ग ने इनके महत्त्व को सहस्रगुणित कर दिया है। श्रम तो हो, परन्तु पूर्ण श्रम हो।

एकारामता में एक अन्य भाव निहित है। आराम शब्द जहाँ उस स्थिति का सूचक है, जहाँ सब ओर से हटकर एक में रम जाना है, पूर्णतया रम जाना है; वहाँ राम शब्द का एक अर्थ खिलाड़ी है। जिस धातु से यह शब्द बना है उसका अर्थ है क्रीड़ा 'रमु क्रीडायाम्'। किसी वस्तु में रमने का अर्थ भी यही है कि उससे खुलकर खेलना।

बस, सामान्य व्यक्ति और स्वाध्यायशील व्यक्ति में यही अन्तर है। स्वाध्यायशील व्यक्ति यह सब जानकर भी अन्ततः उस परम अद्वितीय एक तत्त्व परमात्मा से खेलता है। यदि खिलौना बनता भी है, तो एक उसी के हाथ का खिलौना बनता है। ऐसे खिलाड़ी से खेल ठानता है जो अद्वितीय है, जो केवल एक ही है, जिसके तुल्य कोई नहीं। सामान्य व्यक्ति से खेलना उसे अच्छा नहीं लगता। इस खेल में जो आनन्द है वह सांसारिक खेलों में कहां ? कभी उसे अपने हाथों में खिलाता है तो कभी उसके हाथों में खेलता है। दोनों सखा जो ठहरे !

इस सखा के साथ खेलने में जो आनन्द आता है, एक वही अद्वितीय आनन्द होता है, जिसकी तुलना में सांसारिक अन्य सभी सुख फीके पड़ जाते हैं ।

८- त्रैकालिक बुद्धि प्राप्त होती है (प्रज्ञावृद्धिर्भवति) :

यदि मनुष्य स्वाध्याय-श्रम में जुटा रहे तो उसे जहाँ पहले सात लाभ होते हैं, वहाँ आठवां लाभ और संभवतः एक सर्वोपयोगी लाभ होता है प्रज्ञा-वृद्धि । उसे त्रैकालिकी बुद्धि प्राप्त हो जाती है । त्रैकालिकी बुद्धि का ही नाम प्रज्ञा है । इसके सिद्ध हो जाने से सभी सिद्धियाँ आ विराजती हैं । इसके चले जाने से सभी सिद्धियाँ स्वतः विदा हो जाती हैं, अपना आसन उठा लेती हैं । आचार्य चरक ने कितना यथार्थ कहा है, प्रज्ञापराधो हि मूलं सर्वरोगाणाम्—प्रज्ञा की की गयी भूल ही समस्त रोगों की मूल है । प्रज्ञा गई कि समस्त रोगों ने डेरा जमा लिया । प्रज्ञा को संस्कृत में पण्डा भी कहते हैं । प्रज्ञा शब्द ही प्राकृत में पज्ञा हो गया है । प्रज्ञा, पण्डा, बुद्धि, धी, मति और पज्ञा आदि समानार्थक शब्द हैं । वह व्यक्ति पण्डित है, बुद्धिमान्, धीमान् और मतिमान् है जो प्रज्ञावान् है । इसका अभिप्राय हुआ कि स्वाध्यायशील पण्डित बन जाता है । स्वाध्याय से प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है ।

इस तथ्य को पुनः महाप्रति चाणक्य ने अपनी मोहर लगाकर प्रमाणित कर दिया है, वे कहते हैं “श्रुताद्धि प्रज्ञोपजायते, प्रज्ञया योगो, योगादात्मवत्ता इति विद्यासामर्थ्यम् ।” कौ० अर्थशास्त्र (विनया० ५ । वृद्धसंयोगः)—“श्रुतात् श्रवणात् प्रज्ञा उपजायते त्रैकालिकी बुद्धिर् उपजायते ।” स्वाध्याय से प्रज्ञा, त्रैकालिकी बुद्धि उत्पन्न होती है ।

९- यश की प्राप्ति (यशः) :

स्वाध्याय से होने वाले आठ लाभों के अतिरिक्त नवां लाभ यशः प्राप्ति है । व्यक्ति की कामनाओं में यश की कामना बड़ी बलवती है, यहाँ तक देखा गया है कि व्यक्ति सब कुछ दांव पर लगाकर नाम की रक्षा करना चाहता है । नाम अमर हो जाए, तन रहे न रहे, धन रहे न रहे । याज्ञवल्क्य कहते हैं, स्वाध्याय से यश की प्राप्ति भी होती है । स्वाध्याय श्रमी व्यक्ति का आचरण पाण्डित्य के अनुकूल होकर उसे यशस्वी बना देता है । साथ ही स्वाध्यायजन्य उपर्युक्त आठ तत्त्वों का समावेश उसके यशः प्रसार में सहयोगी होता है । तभी याज्ञवल्क्य ने कहा—स्वाध्यायशील व्यक्ति लोगों के दिलों में घर कर लेता है । उसके यश की पुण्यगन्ध इतनी फैल जाती है कि अनायास ही वह लोक-हृदय पर अधिकार कर लेता है । उद्यान में खिले पुष्प की भांति उसका पुण्यगन्ध दिग्दिगन्त में फैल जाता है, अनायास लोगों के हृदय पर अधिकार कर लेता है । जैसे व्यक्ति दीर्घ श्वास लेकर पुण्यगन्ध को अपने हृदय में भर लेना चाहता है, यही उसका यशोलाभ है । इसलिए कहा—यशो भवति उसका यश-विस्तार होता है, पहले उसका आचरण दिलों पर व्याप जाता है, फिर उसका नाम जिह्वा से संशब्दित होता है, परन्तु व्यक्ति इतने लाभ से ही संतुष्ट नहीं रहता, वह कुछ और भी चाहता है ।

१०- लोकपरिपाक हो जाता है (लोकपक्वित) :

एषणात्रय में लोकैषणा, अन्तिम एषणा है और कदाचित् व्यक्ति पहली दो एषणाओं, पुत्रैषणा और वित्तैषणा पर विजय पा ले, परन्तु लोकैषणा पर विजय पा सकना अत्यन्त कठिन है । यह एषणा तो बड़े से बड़े महात्माओं में भी देखी जाती है । इससे तो कोई विरला ही अछूता रह सकता है, यद्यपि इससे अलिप्त व्यक्ति को

ही सचमुच अलिप्त कहा जा सकता है। परन्तु जिसे इसका लाभ ही नहीं हुआ, यदि वह कहे कि मैं अलिप्त हूँ तो ऐसा कथन एक विडम्बनामात्र है। इसलिए पहले उसे पाना, पश्चात् उसका छोड़ना ही श्रेयस्कर है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि स्वाध्यायशील व्यक्ति की यह एषणा भी स्वभावतः पूर्ण हो जाती है। लोकपक्तिर्भवति-उसका लोक-परिपाक हो जाता है। उसे लोकसिद्धि हस्तगत हो जाती है।

इस प्रकार स्वाध्याय की महत्ता को देखते हुए यह ज्ञात हुआ कि यह वह जरामर्यसत्र है, जो कभी समाप्त नहीं होता तथा सभी आश्रमियों के लिये अपरिहार्य है। व्यक्ति जीवन के इस शाश्वत सत्य कि बुढ़ापे में क्या करे ? घर कैसे छोड़े ? कहां जाए ? इत्यादि प्रश्नों से जूझने में भी समर्थ हो जाता है। और ये प्रश्न स्वाध्याय-श्रमी के सम्मुख मुंह बाये खड़े नहीं रहते। उसके स्वागत के लिये तो सर्वत्र आंखें बिछी रहती हैं। वह सर्वत्र आनन्द का ही अनुभव करता है। स्वाध्याय में किया गया श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस श्रम के कारण ही तो जीवन की चार अवस्थाओं का नाम आश्रम व्यवस्था पड़ा है। चतुर्थ आश्रमस्थ संन्यासी को भी इस श्रम से मुक्त नहीं किया गया। वह सभी श्रमों का न्यास कर सकता है लेकिन स्वाध्याय-श्रम का नहीं। मनु कहते हैं—संन्यसेत् सर्व कर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्।

इस अपरिहार्यता के कारण स्वाध्याय=वेदाध्ययन व्यक्ति का परम धर्म है। मनु के अनुसार वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथा कालमतन्द्रितः। तं ह्यस्याहुः परं धर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते (४-१४७) अर्थात् सर्वदा आलस्य रहित होकर यथावसर वेद ही को पढ़े; क्योंकि यह इसका परम धर्म है और दूसरे धर्म इससे नीचे हैं। वेदोद्धारक ऋषि दयानन्द ने भी मनु के स्वर में स्वर मिलाकर कहा—वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है (आर्यसमाज के नियम-३)। इस परमधर्म का सामान्य जन भी निर्वाह कर सकें इसके लिये उन्होंने इस प्रकार का संग्रह आर्याभिचिनय के रूप में आर्य-जनता के सम्मुख रखा जिसमें ईश्वरोपासना से सम्बद्ध वेद के चुने हुए मन्त्र थे। भक्तप्रवण हृदय के विनयोद्धार। ऋषि की भावाभिव्यक्ति आर्याभिचिनय के प्रथम मन्त्र की विनय में उदाहरणार्थ द्रष्टव्य है—

विनय—हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, हे नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव, हे अद्वितीयानुपमजगदादिकारण, हे अज निराकार सर्वशक्तिमान् न्यायकारिन्, हे जगदीश सर्वजदुत्पादकाधार, हे सनातन, सकलदुःखविनाशक, हे अविद्यान्धकारनिर्मूल, विद्यार्कप्रकाशक, हे परमैश्वर्यदायक, साम्राज्यप्रसारक, हे अधमोद्धारक पतितपावन, मान्यप्रद, हे विश्वविनोदक, विनयविधिप्रद, हे विश्वासविलासक, हे निरञ्जन, नायक, शर्मद, नरेश, निर्विकार, हे सर्वान्तर्यामिन्, सत्पुद्गलेशक, मोक्षप्रद, हे सत्यगुणाकर, निर्मल, निरीह, निरामय, निरुपद्रव, दीनदायक, परमसुखदायक, हे दारिद्र्यविनाशक, निर्वैरविधायक, सुनीतिवर्धक, हे प्रीतिसाधक, राज्यविधायक, शत्रुविनाशक, हे सर्वबलदायक, निर्बलपालक, हे सुधर्मसुप्रापक, हे अर्थसुसाधक, सुकामवर्द्धक, ज्ञानप्रद, हे सन्ततिपालक, धर्मसुशिक्षक, रोगविनाशक, हे पुरुषार्थ प्रापक, दुर्गुणनाशक, सिद्धिप्रद, हे सज्जनसुखद, दुष्टसुताडन, गर्वकुक्रोधकुलोभविदारक, हे परमेश, परेश, परमात्मन्, परब्रह्मन्, हे जगदानन्दक, परमेश्वर, व्यापक, सूक्ष्माच्छेद्य, हे अजरामृताभयनिर्बन्धनादे, हे अप्रतिमप्रभाव, निर्गुणातुल, विश्वाद्य, विश्ववन्द्य, विद्वद्विलासक, इत्याद्यनन्तविशेषणवाच्य, हे मङ्गलप्रदेश्वर ! आप सर्वथा सबके निश्चित मित्र हो, हमको सत्यसुखदायक सर्वदा हो, हे सर्वोत्कृष्ट, स्वीकरणीय, वरेश्वर ! आप वरुण अर्थात् सब से परमोत्तम हो, सो आप हमको परम सुखदायक

हो, हे पक्षपातरहित, धर्मन्यायकारिन् ! आप अर्यमा (यमराज) हो इससे हमारे लिये न्याययुक्त सुख देनेवाले आप ही हो, हे परमेश्वर्यवन्, इन्द्रेश्वर ! आप हम को परमेश्वर्ययुक्त शीघ्र स्थिर सुख दीजिये । हे महाविद्यावाचोधिपते, बृहस्पते, परमात्मन् ! हम लोगों को (बृहत) सबसे बड़े सुख को देनेवाले आप ही हो, हे सर्वव्यापक, अनन्त पराक्रमेश्वर विष्णो ! आप हमको अनन्त सुख देओ, जो कुछ मांगेंगे सो आपसे ही हम लोग मांगेंगे, सब सुखों का देनेवाला आप के बिना कोई नहीं है, सर्वथा हम लोगों को आपका ही आश्रय है । अन्य किसी का नहीं क्योंकि सर्वशक्तिमान् न्यायकारी-दयामय सबसे बड़े पिता को छोड़ के नीच का आश्रय हम लोग कभी न करेंगे, आपका तो स्वभाव ही है कि अङ्गीकृत को कभी नहीं छोड़ते, सो आप सदैव हमको सुख देंगे यह हमको दृढ़ निश्चय है ।

इसी प्रकार की आर्याभिनय में वर्णित विनय पाठक भक्त को भक्तिरस से आप्लावित कर देती हैं । भक्तजनों को इस प्रकार के विनय-संग्रह से प्रभावित देखकर आर्यविद्वानों ने इसी शृंखला में शतशः प्रयास किये । उनमें से वैदिक विनय का स्थान सर्वोपरि है । विनय या प्रार्थना वही प्रभावकारी होती है जो भक्तिरस से संसिक्त हृदय से निकली हो । उसी प्रार्थना को प्रभु भी सुनते हैं । ज्ञान-भक्ति और कर्म के समन्वित व्यक्तित्व वाले आचार्य अभयदेव जी की प्रार्थनाएं तथा विनय भी इसी प्रकार की हैं । प्रार्थना विषयक उनके शब्द पठनीय हैं, तद्यथा—

‘ओह ! वह प्रार्थना’

‘तुम शंका करते हो कि क्या परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं, पर मैं सोचता हूँ कि सिवाय प्रार्थना सुनने के परमेश्वर को इस विश्व में और काम ही क्या है ? इस सब विश्व-ब्रह्माण्ड का संचालन तो उसके देव करते हैं, उसके ऋत नियम करते हैं । उसमें तो परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता । वह सब स्वतः हो जाता है ।

प्रार्थना उपजती पूरी होने के लिए ही है । तो हमारी कोई प्रार्थना क्यों पूरी न होगी ? यदि कोई प्रार्थना पूर्ण नहीं होती है तो वह या तो सच्चे, पूरे हृदय से नहीं की जाती या फिर अज्ञानपूर्ण होती है । तीसरी बात भी और कुछ हो सकती है यह मैं नहीं जानता ।

कोई प्रार्थना तुरन्त पूरी हो जाती है, छूटते ही तीर की तरह लक्ष्य पर पहुंचती है । मानो परमेश्वर तैयार बैठे होते हैं कि भक्त के अन्दर से प्रार्थना निकले और मैं उसे सफल कर दूँ । केवल प्रार्थना उदित होने की देर होती है । पर किन्हीं प्रार्थनाओं में बहुत-बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है मानो कहीं कोई सुनने वाला ही नहीं है । तब भी हताश नहीं होना चाहिये । प्रार्थना चालू रखनी चाहिए । (परमेश्वर मानो अन्य अधिक आवश्यक कार्यों से निवृत्त से होकर) कभी हमारी भी अवश्य सुध लेंगे और बस क्षण भर में बेड़ा पार कर देंगे ।

प्रार्थना कोई भीख मांगने वाले भिखारी और देने वाले दाता का सम्बन्ध नहीं है । यह तो पुत्र और उसकी जननी का सम्बन्ध है । वहां अपनी ही वस्तु अपने ही किसी से मांगी और चाही जाती है ।

जो परमेश्वर्यशाली महान् प्रदाता है, वह है जो नीचे हमारे हृदय में आकर अपने ही एक अकिंचन से अंश के लिए अभ्यर्थना करने लगता है, याचना करता है । जो मनुष्य यह बात समझता है, वही प्रार्थना के रहस्य को जानता है ।

जो सच्चा प्रार्थी है, जिसकी प्रार्थना 'हृदा तष्टा' है और ज्ञान में जागते हुए 'चित्तयत्' की गयी है, वह समय से नहीं घबराता। वह जानता है कि इसे तो अवश्य प्राप्त करना है, चाहे कुछ हो इसे सिद्ध करना ही है। उसके लिए काल कुछ वस्तु नहीं रहती। अनंत काल उसके हाथ में होता है।

प्रार्थना कोई एकपक्षीय वस्तु भी नहीं है। परम देव से या देवों से हम प्रार्थना याचना करते हैं इतना ही नहीं है। पर दूसरी तरफ वह परम देव भी, उसके देव भी हमें चाहते हैं, हमारी तरफ से आयी प्रार्थनाओं की कामना करते हैं। तभी यह खेल बनता है। कहना तो यह चाहिये कि हमारे हृदय में प्रार्थना की पुकार उठती इसीलिए है कि परम देव उसमें आनन्द पाते हैं, उसे चाहते हैं, उसमें आकर्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे पूर्ण चन्द्र के कारण समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं।

प्रार्थना हमारे हृदयतल से ऐसे उठनी चाहिये जैसे कि पवित्र यज्ञकुण्ड में से विशुद्ध घृत से प्रदीप्त की गयी अग्नि की ऊर्ध्वगामिनी निर्धूम, निर्मल, प्रचण्ड, उज्ज्वल ज्वाला। वही है जो अभिमत वस्तु की सहस्रशः वर्षा-धाराओं को ऊपर से उतार लाने में सक्षम होती है।'

एक भक्तहृदय की प्रार्थना और विनय भक्तजनों के सम्मुख प्रस्तुत कर मैं आज प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा प्रयास रहा है कि जैसी यह पुस्तक भावदृष्ट्या अन्दर से मधुर है वैसे ही बाहर से भी मनोहारी हो।

दीक्षानन्द

प्रारम्भिक वचन

१. अनुकूल संयोग

कानपुर का जेल ठीक गंगा के तट पर बना हुआ है। गत वर्ष (संवत् १९८७) के शीतकाल के ६ महीने-भर मुझे इसी 'कृष्ण मन्दिर' में रहने का सौभाग्य रहा है। सौभाग्य इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ रहते हुए जेल का स्वाभाविक कठोर जीवन बिताते हुए और जेल के स्वाभाविक एकांत का सेवन करते हुए मैं सदा यही अनुभव करता रहा कि मैं इस गंगा-तट की तपोभूमि में तप करने आया हुआ हूँ, परमात्मा ने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा है। और इस अनुकूल स्थिति में जब एक दिन मेरे पैरों में महीने-भर के लिए बेड़ियाँ देनेवाले मेरे कानपुर-जेल के खान बहादुर जेलर साहिब ने तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट 'करनल ओनील' साहिब ने मेरे हाथों में लेखन-सामग्री भी दे दी, तब उन्होंने मुझ पर जो कृपा की उसके लिए मैं उन दोनों का सदा कृतज्ञ रहूँगा, क्योंकि इसी का परिणाम यह 'वैदिक विनय' पुस्तक है। ऐसी एक प्रार्थना-पुस्तक, जिसमें वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए एक वैदिक प्रार्थना हो, लिखने का संकल्प तो चार-पाँच वर्ष से था—तब से था, जब से कि पंजाब आर्य-प्रतिनिधि-सभा की अन्तरंग सभा ने ऐसी एक पुस्तक निर्माण करने की आवश्यकता अनुभव की थी और उसकी रचना के लिए मुझे कहा गया था। परन्तु अब कानपुर-जेल में दो महीने तक यत्न करने के पश्चात् जब मुझे जेल में कुछ लिख सकने की अनुमति मिली और मुझे लेखन-सामग्री दी गई तो, चूँकि तब तक सहारनपुर-जेल में लिखनी प्रारम्भ की गई 'अग्निहोत्र रहस्य' नामक पुस्तक के कागज़ात मुझे वापस नहीं किये गए थे और न किये जाने की आशा थी, इसलिए तब मैंने अपने ऐसी प्रार्थना-पुस्तक लिखने के ही संकल्प को पूरा कर डालने का निश्चय कर लिया। और इस '१६ नम्बर की बैरक' में रहते हुए ही अगले चार महीनों में इस 'वैदिक विनय' का आधे से अधिक भाग लिख भी डाला, अर्थात् वर्ष-भर के सम्पूर्ण मन्त्रों का संग्रह कर लिया तथा लगभग ६ महीने तक के मन्त्रों का अर्थ-लेखन भी समाप्त कर लिया।

२. तैयारी

पाठकों को यह विदित होना ही चाहिए कि ये प्रार्थनाएँ आपके लेखक ने कितने यत्न और कितने प्रेम से तैयार की हैं।

इसके लिए पहले तो अर्थों पर दृष्टि रखते हुए और अर्थ-चिन्तन करते हुए चारों वेदों का एक बार पाठ किया गया है और इस तरह ३६५ वेदमन्त्रों का उनके छन्दों के अनुसार चुनाव तथा संग्रह किया गया है, और अर्थ लिखना प्रारम्भ करने से पूर्व यास्क के सम्पूर्ण निरुक्त का दो बार अच्छी तरह बड़े ध्यान से अध्ययन किया गया है। लेखक का विश्वास है कि तपस्या तथा अध्ययन की कमी, पूर्व-आग्रह व पक्षपात अथवा जल्दबाज़ी आदि किन्हीं भी कारणों से वेद-मन्त्रों का अशुद्ध अर्थ किया जाना पाप करना है, इसलिए मन्त्र का

सत्य अर्थ पाने के लिए उसने अपनी शक्ति-भर पूरा-पूरा प्रयत्न किया है। जिस मन्त्र का अर्थ लिखना हो उसे पहले कण्ठाग्र करके उसका चलते-फिरते देर तक मनन किया गया है। मन्त्र को कण्ठाग्र करके उसे बार-बार मन में पढ़ते, बोलते और गाते हुए सो जाना तथा अगले दिन प्रातःकाल अपने नित्य के सन्ध्या, भजन और अग्निहोत्र कर लेने के बाद उसका अर्थ लिखना, बहुत बार यह क्रम रखा गया है। जब तक कि अर्थ इतना स्पष्ट नहीं हो गया कि अपना मन संतुष्ट हो जाय, तब तक अर्थ नहीं लिखा गया। कई बार संदेह रह जाने के कारण अर्थ लिखना स्थगित भी कर दिया गया है। अपनी तरफ से निःसंशय कहा जा सकता है कि मन्त्र के वास्तविक अभिप्राय को जान लेने के लिए यथाशक्ति विकारशून्य और निर्मल मन से पहुँच की गई है तथा इन मन्त्रों में से एक-एक मन्त्र का अर्थ सर्वप्रेरक प्रभु से सच्चे अर्थ का प्रकाश पाने की प्रार्थना करके, मानसिक पवित्रता की अवस्था लाकर ही लिखा गया है। इसलिए पाठकों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे भी यदि ऐसे ही कुछ निर्मल भाव से इन प्रार्थनाओं का पाठ करेंगे, इनका स्वाध्याय व मनन करेंगे तो अच्छा होगा।

३. पाठ की विधि

लेखक की इच्छा—स्वाध्यायप्रेमी पाठकों के पास न जाने इतना समय होगा कि नहीं, किन्तु लेखक की इच्छा है कि—पाठक निम्न प्रकार से इन मन्त्रों का स्वाध्याय करें—

(१) स्वाध्याय प्रतिदिन किया जाय, इसमें कभी नागा न किया जाय।

प्रत्येक मन्त्र के ऊपर तिथियाँ इसलिए नहीं लिखी गई हैं कि उन तिथियों के दिन ही उन मन्त्रों के पढ़ने का कुछ माहात्म्य है, किन्तु इसलिए लिखी गई हैं कि पाठक प्रत्येक दिन ज़रूर एक-न-एक वैदिक प्रार्थना में से गुज़र जाया करें। स्वाध्याय में एक दिन भी नागा न हो; स्वाध्याय लगातार प्रतिदिन जारी रहे; यह तो सबसे पहला प्रयोजन है जिसके लिए कि यह प्रार्थना-पुस्तक रची गई है।

(२) यदि सम्भव हो तो स्वाध्याय के मन्त्र को पहले दिन कण्ठाग्र कर लिया जाय। पहले दिन का सन्ध्या-समय इस कार्य के लिए अच्छा रहेगा।

लेखक का अभिप्राय यह है कि पाठक वेदमन्त्रों द्वारा (वेदमन्त्रों के शब्दों में) प्रार्थना करने के अभ्यासी बनें। वेद में प्रायः सब उपदेश व ज्ञान प्रार्थना-रूप में ही कहे गए हैं। अतः लेखक की समझ में किसी समय वेद के प्रचार होने का यही अर्थ है कि उस समय के लोग वेदमन्त्रों द्वारा प्रार्थना कर सकें; वेदमन्त्रों के सहारे अपने संकल्प-बल को संगृहीत करने और उसका सफल प्रयोग करने में समर्थ हो सकें। अतः हम वेद का प्रचार चाहनेवालों को समाज में यह अवस्था लानी ही चाहिये कि लोग वेद के शब्दों में ईश्वर-स्तुति कर सकें। अस्तु, तात्पर्य यह है कि यदि पाठकों ने मन्त्र कण्ठस्थ कर रखा होगा, तभी वे वेदमन्त्रों के शब्दों में प्रार्थना कर सकने में सफल होंगे। यदि उन्होंने मन्त्र पहले से कण्ठस्थ कर रखा होगा तो इससे उस मन्त्र का आशय समझने में और उसके आशय का आनन्द लेने में अर्थात् ठीक तरह स्वाध्याय करने में उन्हें बड़ी सहायता मिलेगी।

(३) अगले दिन प्रातःकाल अपने स्वाध्याय के समय में पुस्तक द्वारा वह वेदमन्त्र पढ़कर तथा उसकी विनय पढ़कर स्वाध्याय करना चाहिये ।

यह कहने की ज़रूरत नहीं कि यह दैनिक स्वाध्याय जहाँ तक हो सके पति-पत्नी तथा अन्य सब परिवार के सदस्य मिलकर किया करें । यदि उस परिवार में अग्निहोत्र भी हुआ करता हो तो यह प्रतिदिन का स्वाध्याय अग्निहोत्र के बाद अग्निकुण्ड के चारों तरफ बैठकर ही करना चाहिये । एक पढ़ता जाए तथा दूसरे उसे सुनें । इस प्रकार परस्पर अर्थ समझने-समझाने में भी सहायता प्राप्त होती रहेगी ।

(४) विनय-पाठ कर लेने के अनन्तर मन्त्र के शब्दार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये । शब्दार्थ देख लेने द्वारा यह अच्छी तरह देख लेना—समझ लेना—चाहिये कि मन्त्र के इन थोड़े-से शब्दों में किस प्रकार पूर्वपठित विनय का सम्पूर्ण भाव आया हुआ है ।

विनय में विस्तार से दिखलाए हुए सब विचारों और भावों को अन्त में हम मन्त्र-शब्दों में रखे हुए पा लेवें, इसीलिए इस पुस्तक में शब्दार्थ विनय के पीछे दिखाए गए हैं । बहुत सम्भव है कि इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए पाठकों को फिर एक-दो बार मन में विनय को पढ़ लेना पड़ेगा; कम-से-कम एक बार तो विनय को पुनः पढ़ ही लेना चाहिए, तभी मन्त्र का अर्थ स्पष्ट होगा ।

विनय के शब्द बड़े यत्न से इस ढंग से लिखे गए हैं कि पाठकों के लिए मन्त्र के सब शब्दों के अर्थ और उनका पूरा-पूरा अभिप्राय इसकी प्रार्थनामय भाषा में ही अच्छी तरह खुल जाय । विनय के शब्दों द्वारा प्रार्थना भी की गई है और मन्त्र के एक-एक शब्द का अर्थ और अभिप्राय भी स्पष्ट किया गया है । यद्यपि इन विनयों की रचना में अनेक जगह इसके प्रार्थनारूप को और इसकी भाषा को भी बिगड़ जाने दिया, है परन्तु मन्त्र के शब्दों का अर्थ तथा उनका पूरा आशय इन दोनों का स्पष्टीकरण ठीक हो जाय इस असली उद्देश्य को कहीं भी नहीं भूलने दिया । अतः पाठकों को उचित है कि चाहे उन्हें विनय के शब्द कई बार देखने पड़ें, पर वे तब तक स्वाध्याय को समाप्त न करें जब तक कि वे मन्त्र के आशय को मन्त्र के शब्दों में पूरी तरह न देख लेवें । और ऐसा कर लेने के बाद—

(५) उस मन्त्र को—केवल वेदमन्त्र को—बार-बार आनन्द से गा-गाकर पढ़ें; कम-से-कम सात बार ज़रूर दोहरावें, और मन्त्रार्थ को इतनी अच्छी तरह अनुभव करते हुए यह मन्त्रगान करें कि मानो वह वेदमन्त्र हमारे ही हृदय से निकल रहा है—हम ही उस मन्त्र के ऋषि हैं । विनय में प्रदर्शित वे सब भाव, भावावेश और भक्ति आदि रस उस समय मन में पूरी तरह उठ रहे हों ।

हमने यदि वेदमन्त्र के आशय को पूरी तरह ले लिया होगा तो इसकी पहचान ही यह है कि तब हमारा स्वयं जी करेगा कि हम उस वेदमन्त्र को बार-बार पढ़ें, गावें, गाते जाएँ । मन्त्र के बार-बार दोहराने में बड़ा आनन्द मिलेगा ।

आर्यसमाज में भक्ति के बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है। वेदवर्णित भगवद्भक्ति का प्रसार करने के लिए—इस दिशा में कुछ तुच्छ सेवा कर सकने के लिए—ही यह पुस्तक लिखी गई है। सच तो यह है कि लेखक को स्वयं इस पुस्तक के मन्त्रों का मनन करते समय बड़ा आनन्द मिला है। उसे ये अपने '१६ नम्बर की बैरक' के उच्च सात्त्विक सुख के दिन कभी न भूलेंगे। उन दिनों इन मन्त्रों का अर्थ जानने के लिए मन्त्रों का विचार और मनन करते-करते मन मग्न हो जाया करता था। मग्न होकर इन मन्त्रों को गाते हुए मानसिक स्थिति उस समय के लिए एकदम ऊँची उठ जाती थी। अतः यदि अन्य भी किन्हीं सहृदय भाइयों को इन वेदमन्त्रों का स्वाध्याय उनकी आत्मा को ऊँचा कर देनेवाला हो, उन्हें भक्ति-प्रेमरस से नहला देनेवाला हो, तो क्या ही अच्छा हो ! असल में इसी आशा से और इसी प्रार्थना के साथ, लेखक ने यह संग्रह प्रकाशित करवाने की—छपवाकर कुछ स्थिर कर रखने की—इच्छा की है। क्या कहीं यह आशा और यह प्रार्थना सुनी जाएगी ?

४. छन्द

ऊपर मन्त्रों के गाने का वर्णन आया है। यद्यपि लेखक को स्वर तथा गान-विद्या के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, तो भी इस संग्रह में छन्दों का ध्यान रखा गया है। इस पुस्तक के उस ऋतु के सब मन्त्र उस-उस ऋतु के अनुकूल छन्दों में ही संगृहीत किये गए हैं। निरुक्त के दैवतकाण्ड में ऋतुओं के साथ छन्दों का सम्बन्ध निम्न प्रकार कहा है—

१—वसंतो गायत्री त्रिवृत्स्तोमो रथंतरं साम । नि० दैवत ७.३.१ ॥

२—ग्रीष्मः त्रिष्टुप् पंचदशस्तोमो बृहत्साम..... नि० दैवत ७.३.३ ॥

३—वर्षा जगती सप्तदशस्तोमो वैरूपं साम..... नि० दैवत ७.३.४ ॥

४—शरदनुष्टुप् एकविंशस्तोमो वैराजं साम.....

५—हेमंतः पंक्तिः त्रिणवस्तोमः शाक्वरं साथ इति ॥

६—शिशिरोऽतिच्छंदाः त्रयस्त्रिंशो सोमो रैवतं साम ॥ नि० दैवत ७.३.५ ॥

स्वयं वेद में भी कई जगह ऋतुओं के साथ छन्दों का यही सम्बन्ध वर्णित है। यजुर्वेद के निम्न मन्त्र देखिये—

१—अयं पुरो... वसंतः प्राणायनो गायत्री वासंती..... यजुः० १३.५५४ ।

२—अयं दक्षिणा..... ग्रीष्मो मानसस्त्रिष्टुब् ग्रैष्मी..... यजुः० १३.५५ ॥

३—अयं पश्चात्... वर्षाः चाक्षुष्यो जगती वार्षी..... यजुः० १३.५६ ॥

४—इदमुत्तरात शरत् श्रोत्र्यनुष्टुप् शारदी यजुः० १३.५७ ॥

५—इदमुपरि हेमंतो वाच्यः पंक्तिर्हेमंती यजुः० १३.५८ ॥

इन मन्त्रों में तथा निरुक्त-वचन में एक ही समान ऋतुओं और छन्दों का सम्बन्ध कहा है। अन्तर केवल इतना है कि निरुक्त में छठी ऋतु के साथ 'अतिच्छन्दा' छन्द कहा है और वेद-वाक्य में पाँच ऋतुओं का ही वर्णन है। इसलिए हमने भी वसन्तादि पहली पाँच ऋतुओं में तो क्रमशः गायत्री आदि पाँच छन्दों का ही क्रम रखा है, परन्तु छठी (शिशिर) ऋतु को विविध छन्दोंवाला बना दिया है। निम्न कोष्ठक देखिये—

ऋतु	छन्द	पद	अक्षर	कुल अक्षर
वसन्त	गायत्री	३	८	२४
ग्रीष्म	त्रिष्टुप्	४	११	४४
वर्षा	जगती	४	१२	४८
शरद्	अनुष्टुप्	४	८	३२
हेमन्त	पंक्ति	४	१०	४०
शिशिर	विविध	—	—	—

५. सौर वर्ष

इस पुस्तक की दैनंदिनी (Diary) के लिए 'सौर वर्ष' चुना गया है, अर्थात् सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में संक्रांति से जो महीने बनते हैं उन बारह महीनों का वर्ष गिना गया है। यद्यपि हमारे देश में कई कार्यों में चान्द्र तिथियों का भी उपयोग बहुतायत से होता है, परन्तु चूँकि चान्द्र महीनों की तिथियाँ नियत नहीं होती हैं, बिना किसी क्रम के कभी द्विगुणित और कभी लुप्त होती रहती हैं, इसलिए उन तिथियों के अनुसार प्रतिदिन के स्वाध्याय की पुस्तक को चलाना किसी तरह व्यवहार्य नहीं हो सकता। अतः सौर तिथियों के अनुसार यह पुस्तक चलाई गई है। यद्यपि अभी तक देश में प्रचलित सौर तिथियों के अनुसार भी प्रतिवर्ष प्रत्येक मास में निश्चित दिन नहीं होते हैं (जैसे कि पाश्चात्य जनवरी, फरवरी आदि महीनों में होते हैं) पर सौर महीनों की इस त्रुटि को काशी के ज्ञानमण्डल से प्रकाशित होनेवाले 'पंचाङ्ग' और 'सौर रोज़नामचे' में जिस तरह दूर किया गया है, उससे सब समस्या हल हो जाती है।

उन्होंने प्रत्येक राशि व सौर मास के दिन नियत कर दिये हैं और प्रत्येक मास की घटती-बढ़ती को अगले मास से मिलाकर पूर्णाङ्क कर दिये हैं। इस तरह सौर तिथियों की एकता सारे देश में (और संसार में) हो सकती है। और यदि हमें यह अभीष्ट हो कि सौर तिथियों का चलन हो जाय तो इन तिथियों को व्यवहार्य

बनाने के लिए यह करना पड़ेगा। अस्तु ! इस पुस्तक में लेखक ने इसी के अनुसार प्रत्येक मास के दिन निश्चित कर दिये हैं। प्रत्येक सौर मास में ये नियत दिन कितने-कितने होते हैं यह याद रखने के लिए पाठक एक दोहा याद कर सकते हैं—

मार्ग पौष उनतीस के, का मा फा चै तीस।
आ बत्तीस, फा चौथ सन्, औ बाकी इकतीस ॥

[मार्गशीर्ष और पौष २९ दिन के होते हैं। कार्तिक, माघ, फाल्गुन और चैत्र ३० दिन के होते हैं। आषाढ़ महीना बत्तीस दिन का होता है। और चौथे साल में फाल्गुन महीना तथा शेष सब महीने (अर्थात् वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन) ३१ दिन के होते हैं।]

यद्यपि पंजाब, बंगाल, गढ़वाल आदि प्रदेशों में सौर तिथियों का चलन है, पर उनमें संक्रमण-काल के मान में भेद रहने के कारण जो एक-दो दिन का अन्तर रहता है वह इस ज्ञान-मण्डल के 'पंचाङ्ग' की विधि से हट जाता है।

यद्यपि सौर वर्ष वैशाख मास से प्रारम्भ होता है, पर इस पुस्तक में यह चैत्र मास से प्रारम्भ कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने पूर्वोक्तलिखित ऋतुक्रम ठीक रखना था और प्रथम ऋतु वसन्त ऋतु ही होनी चाहिये, इसलिए चैत्र मास को भी वैशाख मास के साथ जुड़ा रखना आवश्यक समझा गया।

आशा है इस पुस्तक द्वारा सौर तिथियों के व्यापी प्रचार में भी यह ज़रा-सी अप्रत्यक्ष सहायता मिलेगी।

६. ऋतुचर्या

प्रत्येक ऋतु के स्वाध्याय-मन्त्रों को प्रारम्भ करने से पूर्व इस पुस्तक में यह बात भी दिखला दी गई है कि आयुर्वेद के ग्रन्थों के अनुसार उस ऋतु में कैसी चर्या रखनी चाहिये, उस ऋतु में क्या पथ्य है और क्या अपथ्य। परन्तु इन ऋतुचर्याओं के अनुसार आचरण करनेवालों का ध्यान एक बात की तरफ आकृष्ट कर देना उचित है। वह यह है कि ऋतुचर्या दिखाते हुए प्रारम्भ में उस ऋतु के जो लक्षण दिये हैं, वे लक्षण जिन दिनों में घटते हों उन्हीं दिनों के लिए वह ऋतुचर्या है। इसीलिए प्रत्येक ऋतुचर्या के प्रारम्भ में उस ऋतु के लक्षण भी लिख दिये गए हैं। तात्पर्य यह है कि वसन्त-महीनों (चैत्र, वैशाख) में यदि ये वसन्त के लक्षण न हों तो तब तक यह चर्या नहीं करनी चाहिये, अथवा यदि ये लक्षण फाल्गुन में ही प्रकट हों तो तभी से यह वसन्तचर्या करनी चाहिये, अर्थात् इन ऋतुचर्याओं को किन्हीं निश्चित महीनों के लिए नहीं समझना चाहिये; किन्तु जिन भी किन्हीं दिनों उस ऋतु के लक्षण प्रकट हों तो तभी उस ऋतुचर्या का अनुसरण करना चाहिये। सुश्रुत महाराज ने तो प्रत्येक अहोरात्र में भी छहों ऋतुएँ मानी हैं, जैसे प्रातःकाल वसन्त, मध्याह्न ग्रीष्म, सायं वर्षा इत्यादि। दूसरी ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बार ऋतु से भी अधिक अपनी निजी प्रकृति

का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अतः (उदाहरणार्थ) पित्त प्रकृतिवाले को चाहिये कि वह वसन्त और वर्षा में भी पित्तकारक वस्तुओं से सावधान रहे। अस्तु।

प्रत्येक महीने में क्या वस्तु निषिद्ध है—त्याज्य है, यह जो प्रत्येक ऋतुचर्या के अन्त में उसके दोनों महीनों के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है, वह जिस हिन्दी कहावत के अनुसार है वह यह है—

चैते गुड़, वैसाखे तेल। जेठे पन्थ, असाढ़े बेल ॥
सावन दूध (साग), न भादों मही। असौज करेला, न कातिक दही ॥
मगसिर जीरा, पूसे धना। माघे मिसरी, न फागुने चना ॥

७. बारह सौर महीने या बारह आदित्य

सौर वर्ष के पक्ष में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सौर बारह महीने ही प्रसिद्ध तैत्तिरीय देवताओं में से बारह आदित्य देवता हैं। ये देवता क्यों हैं यह बात पाठकों को विदित होना आवश्यक है; क्योंकि यह समझाकर पाठकों को मैं यह भी कुछ निर्देश कर सकूँगा कि प्रत्येक मास के लिए जो मैंने एक-एक प्राणायामपूर्वक व्यायाम लिखा है, उसका उस-उस महीने से क्या सम्बन्ध है।

यद्यपि आदित्य (सूर्य) पृथिवी के चारों तरफ घूमता नहीं है, तो भी वर्षभर में जो पृथिवी उसका एक चक्कर पूरा करती है उससे आदित्य ही हमें आकाश में एक गोलाकार चक्र में वर्षभर घूमता प्रतीत होता है। यह सूर्यमार्ग “ज्योतिर्मण्डल” या “राशिचक्र” कहलाता है। इस मार्ग के बारह भाग किये गए हैं, और इसमें दीखनेवाले आकाश के बारह नक्षत्र-समूहों के कारण ये भाग ही बारह (मीन, मेष, वृष आदि) राशि कहलाते हैं। एक (जैसे मीन) राशि में जब तक सूर्य रहता है तब तक एक (जैसे चैत्र) सौर महीना रहता है। जब इस राशि से संक्रान्त कर सूर्य दूसरी राशि (जैसे मेष) में आता है तो दूसरा (जैसे वैशाख) सौर महीना हो जाता है। अब यहाँ वह बात देखिये जिसके कारण ये बारह सौर महीने बारह आदित्य देवता कहलाते हैं। आदित्य तो बेशक इस बारह विभागवाले मण्डल में नहीं घूमता है, परन्तु तो भी पृथिवी के आदित्य के चारों तरफ घूमने के कारण आदित्य का प्राण (जीवनशक्ति, प्रकाश आदि) हम पृथिवीवासियों का इन राशियों से चिह्नित भिन्न-भिन्न बारह विभागों में से गुजरकर पहुँचता है, अतः यह भिन्न-भिन्न बारह प्रकार का प्रभाव रखता है। एवं भिन्न-भिन्न प्रकार का प्राण देने के कारण ही एक आदित्य बारह प्रकार का आदित्य हो जाता है। इसीलिए ये बारह महीने बारह आदित्य कहलाते हैं, द्युस्थानीय बारह आदित्यदेव कहलाते हैं।

देवताओं में आदित्य सर्वोच्च देवता है। शरीर में जैसे जीवात्मा है वैसे इस सौर-मण्डल का आत्मा आदित्य है। यह बात निरुक्त के परिशिष्ट में अच्छी तरह स्पष्ट की गई है। वेद में स्पष्ट कहा है—

“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।”

—ऋ० १.११५.१ ॥

“सब स्थावर और जंगम जगत् की आत्मा सूर्य है” यह इस सूर्यदेवताक मन्त्र का आधिदैविक अर्थ है ।

प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥

—प्रश्नोपनिषद् १.८ ॥

“सब प्राणियों का, सब उत्पन्न वस्तुओं का, प्राण होकर यह सूर्य उदय होता है ।” प्रश्नोपनिषद् में यह मन्त्र ऋग्वेद का वचन कहकर उपदेश किया गया है । वास्तव में इस संसार के सब प्रकार के जीवन का, सब प्रकार की चेष्टा, गति व क्रिया का तथा सब प्रकार की शक्ति का केन्द्र सूर्य ही है । भौतिक विद्या के ज्ञाता भी प्रकाश, ताप, विद्युत्, चुम्बक आदि से बलों का तथा वनस्पति, पशु, मनुष्यों में रूपान्तरित सब बलों का भी आधार आदित्य को ही मानते हैं । पर आदित्य का यह प्राण ही हमें देश, काल, अवस्था आदि नाना भेदों से भिन्न-भिन्न प्रकार का मिलता है और यही प्राण के प्रकार का भेद है जिसके कारण द्युस्थानीय देवता भिन्न-भिन्न बहुत-से हुए हैं तथा एक आदित्य की जगह नाना आदित्य बने हैं । इन प्रसिद्ध १२ आदित्यों के अतिरिक्त ७ आदित्यों का वर्णन निम्न वेदमन्त्र में देखिये—

“सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार ऋत्विजः ।

देवा आदित्या ये सप्त तेभिः..... ॥”

—ऋ० १.११४.३ ॥

इस मन्त्र में नाना सूर्यवाली (भिन्न-भिन्न प्रकार के सूर्यवाली, भिन्न-भिन्न प्रकार का प्राण देने के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार के सूर्यवाली) सात दिशाओं का वर्णन है और इसी के अनुसार सात आदित्यों का वर्णन है । एक ही आदित्य भिन्न-भिन्न सात दिशाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार का प्राण देने के कारण सात आदित्य हो गया है । इस बात का स्पष्टीकरण प्रश्नोपनिषद् के निम्न वाक्य से हो जाता है—

“अथादित्य उदयन् यत् प्राचीं दिशं प्रविशति, तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु संनिधत्ते । यद् दक्षिणां यत् प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदंतरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति, तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु संनिधत्ते ।”

—प्रश्नोपनिषद् १.६ ॥

अर्थात् सूर्य प्राची (सामने की) दिशा में उदय होता हुआ अपनी रश्मियों में, १. प्राच्य प्राणों को धारित करता है, दक्षिणा (दायीं) दिशा में उदय होता हुआ । २. दक्षिण प्राणों को रश्मियों द्वारा देता है, इसी तरह, ३. पीछे, ४. बाएँ, ५. नीचे, ६. ऊपर तथा ७. अन्तराल के प्राणों को देता है—और एवं सब प्रकार के प्राणों को अपनी किरणों में देता है । ये ही सात नाना सूर्य दिशाओं के सात आदित्य हैं । पर यह तो दिशा-भेद से प्राण-भेद हुआ । जो काल या अवस्था-भेद से १२ प्राण-भेद हैं, उन्हीं के कारण प्रसिद्ध बारह महीनों के बारह आदित्य बने हैं ।

“कतमे आदित्या इति ? द्वादश वै मासाः संवत्सरस्य एते आदित्याः ।”

—बृहदारण्यक उप० ३.९.५. ॥

“आदित्य कौन-से हैं ? संवत्सर के बारह महीने ही बारह आदित्य हैं ।”

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक महीने में सूर्य भिन्न-भिन्न प्रकार का प्राण देता हुआ भिन्न-भिन्न आदित्य कहलाता है । प्रत्येक महीने में आदित्य की किरणें हम पर अपना ज़रा-ज़रा भिन्न प्रकार का प्रभाव डालती हुई पड़ रही हैं । इसी सिद्धांत के अनुसार इस पुस्तक में प्रत्येक महीने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार का एक-एक प्राणवर्धक व्यायाम बतलाया गया है ।

८. बारह अंगों के लिए बारह प्रकार का प्राणदायक व्यायाम

यह तो कहा ही जा सकता है कि सूर्य प्राणभण्डार है । सूर्य का पृथिवी के प्रत्येक जीव के प्राणमय शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और सूक्ष्मदर्शी योगियों के कथनानुसार सूर्यप्राण के इन उपर्युक्त बारह विभागों का, इन बारह आदित्यों का, मनुष्य के निम्नलिखित बारह अङ्गों पर विशेष प्रभाव पड़ता है अथवा यूँ कहना चाहिये कि सूर्य-शरीर के इन बारह अङ्गों का मनुष्य के निम्न अङ्गों से सम्बन्ध है, आकर्षण है, मेल है, एकता है—

आदित्य	राशि	महीना	अंग
पहला आदित्य	मीन	चैत्र	सिर और मुख
दूसरा आदित्य	मेष	वैशाख	गर्दन और गला
तीसरा आदित्य	वृष	ज्येष्ठ	भुजाएँ, कन्धे, फेफड़े
चौथा आदित्य	मिथुन	आषाढ़	छाती और आमाशय
पाँचवाँ आदित्य	कर्क	श्रावण	हृदय, पीठ और रीढ़
छठा आदित्य	सिंह	भाद्रपद	अन्तड़ियाँ और पेट
सातवाँ आदित्य	कन्या	आश्विन	गुर्दे और कटि
आठवाँ आदित्य	तुला	कार्तिक	उत्पादक अंग
नवाँ आदित्य	वृश्चिक	मार्गशीर्ष	कूल्हे और जाँघें
दसवाँ आदित्य	धनु	पौष	घुटने, टाँगें
ग्यारहवाँ आदित्य	मकर	माघ	गिट्टे (Shin)
बारहवाँ आदित्य	कुंभ	फाल्गुन	पैर और अंगूठे

इसी प्राकृतिक अनुकूलता को लेकर योगियों ने इन अंगों के प्राणायाम (प्राणदायक व्यायाम) निकाले हैं जिन्हें कि इन महीनों में करने से विशेष लाभ होता है। पर यहाँ भी कोई इस अन्धविश्वास में न पड़े कि चैत्र में लिखे व्यायाम केवल चैत्र मास में ही करने चाहिए। एक तो संक्रांति के मान में कुछ दिनों का हेर-फेर सम्भावित है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि पहला आदित्य बिल्कुल ठीक-ठीक चैत्र मास में ही पूरा-पूरा पड़ता है। पर यह तो निश्चित बात है कि मास की अपेक्षा शरीर के अंगों के साथ इन व्यायामों का अधिक सम्बन्ध है, अर्थात् जिसे शिर के विशेष आरोग्य पाने की आवश्यकता है वह इस चैत्र मास में लिखे शिर के व्यायाम को बारहों महीने करे तो अच्छा है। बल्कि उसे तो चैत्र-व्यायाम के अन्त में उल्लिखित शिर के तीनों गौण व्यायामों को भी बारहों महीने करना चाहिये। इसी प्रयोजन के लिए उस अंग के लिए तीन-तीन गौण व्यायाम भी प्रत्येक महीने के व्यायाम के अन्त में दिखला दिये गए हैं। फिर भी यह सत्य है कि मनुष्य को अपने शिर पर इस व्यायाम में चैत्र मास में बहुत अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि चैत्र मास के आदित्य का (इस महीने में आनेवाले सूर्यप्राण का) मनुष्य के प्राणमय शरीर के उस भाग पर सीधा प्रभाव पड़ता है जो कि स्थूल शरीर में शिर और मुख से सम्बन्धित है। इसी तरह प्रत्येक मास के प्राणायाम के विषय में समझ लीजिये।

१. प्राणायामों (व्यायामों) की विधि

देखने में ये प्राणायाम, ये प्राणदायक व्यायाम बहुत सादर लगेंगे, पर यदि ये विधि के साथ किये जाएँ तो इनका प्रभाव बहुत अधिक है। कोई इनकी सादगी के कारण इनको तुच्छ न समझे।

इन प्राणदायक व्यायामों का सब रहस्य, सब महत्त्व निम्न तीन बातों में है। यदि इन तीन बातों पर ध्यान रखा जायगा तो ये मामूली दिखाई देनेवाले व्यायाम अत्यन्त गुणदायक और बड़े अद्भुत साबित होंगे—

१. प्रत्येक व्यायाम में यथास्थान मांसपेशियों का तानना और ढीला छोड़ना।

२. प्रत्येक व्यायाम में ठीक प्रकार से (निर्दिष्ट समय) श्वास लेना व रोकना तथा ठीक प्रकार से (निर्दिष्ट समय) श्वास को बाहर निकालना।

३. प्रत्येक व्यायाम मानसिक ध्यानपूर्वक करना, मन को निर्दिष्ट प्रकार से यथास्थान लगाना।

इन तीनों बातों के विषय में पाठकों को कुछ अधिक जान लेना चाहिये, इसलिए इन तीनों विषयों पर क्रमशः कुछ पंक्तियाँ लिखता हूँ—

(१) जो व्यायाम मांसपेशियों को खींचने द्वारा इन्हें तानकर किया जाता है, ऐसे कुछ मिनटों के व्यायाम ही ढीली मांसपेशियों के साथ किये गए आध घंटे की व्यायाम से भी बहुत अधिक गुणकारी होते हैं। व्यायाम-कला के अच्छे ज्ञाता लोग बहुत बार बिना शरीर को हिलाए-डुलाए बैठे-बैठे ही, केवल

मांसपेशियों को तानने-खींचने और फिर ढीला छोड़ने द्वारा, सब व्यायाम कुछ मिनटों में कर लिया करते हैं। बात यह है कि जब हम मांसपेशियां तानते हैं तो इस द्वारा अपनी नसों के असंख्यात घटक-अणुओं को समाकृष्ट करते हैं और इनके मलों को बाहर निकाल फैकते हैं और इस तरह उस अंग में निर्बाध प्राणसंचरण कर लेते हैं। जिस व्यायाम-पद्धति में केवल अंगों का बढ़ाना होता है और मलों का निकालना नहीं होता, उससे अंगों का स्थूल अंश बेशक बढ़ जाता है पर उनमें बल, प्राण, जीवनीशक्ति नहीं होती; उनमें प्राण व रुधिर का संचरण रुकने से रोगोत्पत्ति ज़रूर होती है।

(२) ये व्यायाम सदा शुद्ध वायु में करने चाहियें। सूर्य द्वारा आनेवाला प्राण हमारे शरीरों को वायु द्वारा ही सबसे अधिक मिलता है, अतः ठीक प्रकार से श्वास लेने में ही प्राण की प्राप्ति हो जाती है। हमें गहरा, दीर्घ, पूर्ण श्वास लेना चाहिये। यदि श्वास दीर्घ और गहरा होगा तो वह पेट तक पहुँचता अनुभव होगा और उससे, पहले पेट फूलेगा और पीछे छाती तनेगी; बाहर निकालते समय पहले छाती खाली होगी और अन्त में पेट पिचकेगा। ऐसे गम्भीर श्वास का लेना दृढ़तापूर्वक और काबू के साथ होना चाहिये, तथा श्वास को छोड़ना एकरस और आसानी से होना चाहिये। इस प्रकार के पूर्ण श्वास लेने का, ठीक तरह श्वास-प्रश्वास करने का, अभ्यास करना चाहिये। शरीर में बल और आरोग्य बढ़ानेवाली यह ठीक प्रकार की श्वसनक्रिया ही है; व्यायाम अर्थात् अंगों का हिलाना-डुलाना उतना नहीं है। मांसपेशियाँ बनानेवाले लोग शरीर की प्राणशक्ति और नीरोगता पर ध्यान नहीं देते। असल में तो प्राण की जीवनी शक्ति (नीरोगता और कार्यक्षमता) ही पहली वस्तु है; शरीर की दृढ़ता और सुडौलता आदि सर्वथा गौण हैं। इसलिए प्रतिमास के उन भिन्न-भिन्न व्यायामों को भी कोई बेशक न करे, किन्तु ठीक प्रकार से दीर्घ श्वास-प्रश्वास दिन में ५-७ बार कर लें तो यह पर्याप्त है। हमें ठीक प्रकार के प्राणाभ्यास द्वारा शरीर को शुद्ध और बलवान् (प्राण-पूर्ण) बनाना चाहिये। जब हम श्वास अन्दर लेवें तो हमारे शरीर का एक-एक अणु प्राण से उज्जीवित और परिपूर्ण हो जाय, तथा जब हम श्वास बाहिर छोड़ें तो हमारे अंगों के मल बाहिर निकलें और नवीन प्राण के लिए शरीर शुद्ध हो जाए। व्यायाम करते हुए जब हम कोई ऊपर की तरफ चेष्टा कर रहे हों तो श्वास का अन्दर लेना, तथा जब अपने अंग को नीचे की तरफ ले-जा रहे हों तो श्वास को बाहिर निकालना चाहिये; ऐसा करने से इस बल-प्राप्ति और शुद्धि की क्रिया में बड़ी सहायता और अनुकूलता मिलती है। अतः व्यायामों में श्वास लेने और छोड़ने का यही सामान्य नियम है।

(३) परन्तु मन प्राण से भी ऊँची वस्तु है। हम जो कुछ बने हुए हैं वह अपने विचारों के ही परिणामस्वरूप हैं। यदि हमारी मनःशक्ति जागृत हो, तब तो हम व्यायाम का सब काम मन द्वारा ही कर सकते हैं; इसके विपरीत यदि मनःशक्ति न लगाई जाय तो घंटाभर भी किया व्यायाम व्यर्थ है। इसीलिए इन मासिक व्यायामों के साथ कुछ महीनों तक ध्यान व संकल्प भी अच्छे शब्दों में प्रदर्शित कर दिये गए हैं और पाठकों को आगे भी इसी तरह संकल्प व ध्यान स्वयं अपने शब्दों में बना लेने चाहियें और इन संकल्पों

के साथ मनोयोगपूर्वक ये व्यायाम करने चाहियें। पाठकों को धीरे-धीरे अनुभव होगा कि ध्यानों का कितना प्रभाव है। यदि बीमारी आदि के कारण इन प्राण-व्यायामों का करना कभी सम्भव न हो, तो भी इन ध्यानों को नहीं छोड़ना चाहिये; केवल इन ध्यानों-संकल्पों ही से बड़ा लाभ होगा। याद रखिये कि आखिरकार हमारे शरीर का एक-एक अंग और कुछ नहीं है, यह भौतिकरूप में दृढ़ हुआ मनस्तत्त्व ही है। अतः यदि हम में मनःशक्ति प्रबल हो तो हम शरीर में जो चाहें वही परिवर्तन कर सकते हैं। अथर्ववेद के बहुत-से सूक्त संकल्पशक्ति द्वारा रोगों को निर्मूल करने के लिए ही हैं। वेद के वास्तविक लाभ तो हम तभी उठा सकते हैं जबकि हमने अपने मन को जागृत और बलरूप बना लिया हो। अस्तु।

यह फिर दोहराने की आवश्यकता है कि मुख्य वस्तु स्वास्थ्य है—प्राणशक्तिपूर्ण स्वास्थ्य। हमारा शरीर पुष्ट हो रहा है या नहीं, इसकी अपेक्षा हमें इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे शरीर की पुष्टि कैसे (किस प्रकार के) अणुओं से हो रही है। यदि हमारा रुधिर अशुद्ध होगा तो उससे बने अंग भी मलिन होंगे; और यह स्वास्थ्य भी दान-आदान (हवन) के सिद्धांत पर—अशुद्ध अणुओं के छोड़ने तथा नये शुद्ध अणुओं के लेने के सिद्धांत पर—आश्रित है। पर ये अणु किस प्रकार से आकृष्ट होंगे—यह सबसे पहले हमारे विचारों पर (मन पर) निर्भर है और फिर इस बात पर निर्भर है कि हमारे अंग ठीक प्राणाभ्यासों द्वारा अभीष्ट अणुओं के खींचने के अभ्यासी हो गए हैं या नहीं। अतः हमें अपने विचारों को बहुत प्रबल, उत्साहमय और शुद्ध बनाना चाहिये, मन को आज्ञा देनेवाला बनाना चाहिये और प्राणाभ्यास द्वारा शरीर को संसारव्यापक महाप्राण से एकस्वर (In tune) रखना चाहिये। अपनी मनःशक्ति से प्राणायामों (ठीक प्रकार श्वसन के अभ्यास) के साधन द्वारा शरीर को शुद्ध और नित्य नव प्राणान्वित करना यही वास्तव में सच्ची शरीर-साधना (Physical Culture) है। इसी प्रयोजन के लिए ये व्यायाम हैं।

ये व्यायाम प्राणाभ्यासपूर्वक मनोयोग के साथ प्रतिदिन दो बार कर लेने चाहियें—प्रातःउठते ही, यदि शौच व लघुशंका का वेग हो तो उससे निवृत्त होकर, तथा रात्रि में सोने से पूर्व (यदि उस समय पेट भारी हो जो कि होना नहीं चाहिये, तो सायं भोजन से पूर्व) करने चाहियें। व्यायाम शुरू करने से पूर्व ५-७ बार उपरिनिर्दिष्ट पूर्ण श्वास-प्रश्वास कर लेना चाहिये, और अपने मन को स्वास्थ्य, शक्ति, पवित्रता आदि भावों से भरकर पूरे मनोयोग के साथ इन अभ्यासों को करना चाहिये।

११. धन्यवाद

इस पुस्तक के स्वाध्याय से लाभ उठानेवाले सज्जनों को वर्तमान वेदभाष्यकारों में से पं० श्री पा० दा० सातवलेकर जी तथा श्री पं० जयदेव जी विद्यालंकार को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहिये, क्योंकि मंत्रों के चुनाव में तथा अर्थों के निश्चय करने में मुझे उक्त दोनों महानुभावों के भाष्यों से बड़ी सहायता मिली है।

गुरुकुल कांगड़ी

१ माघ १९८९

स्वाध्यायशील जनों का सेवक

'अभय'

वसन्त ऋतु

गायत्री छन्द

वसन्त की ऋतुचर्या

लक्षण—साधारणतः चैत्र और वैशाख मास की ऋतु वसन्त ऋतु मानी जाती है। कई फाल्गुन और चैत्र मास की ऋतु को वसन्त ऋतु कहते हैं। पूरे जाड़े (शीत) की ऋतु से पूरी गर्मी की ऋतु में पहुँचने तक, मध्य में दो ऋतुएँ पड़ती हैं। इनमें से एक जाड़े को समाप्त करनेवाली है और दूसरी गर्मी का प्रारम्भ करनेवाली है। यह दूसरी ऋतु वसन्त ऋतु है। इस ऋतु में गर्मी प्रारम्भ हो जाती है, परन्तु अपने पूर्ण रूप में नहीं आती।

महिमा—वसन्त ऋतु में नये जीवन का प्रारम्भ होता है। शिशिर ऋतु की रूक्षता से शीर्ण हुई वनस्पतियाँ फिर नये अंकुरों, नये पत्तों, नये पुष्पों से नया जीवन प्रारंभ करती हैं। शिशिर में सब वृक्ष-वनस्पतियों की रूक्षता के कारण जब पुराने पत्ते झड़ चुकते हैं तब उन पर नये पत्ते, फूल, अंकुर आदि वसन्त ऋतु में फूटते हैं। इस ऋतु में वनस्पतियों तथा स्थावर, अस्थावर जगत् का नवीन जीवन शुरू होता है। हमें भी अपना नवीन जीवन इस ऋतु में शुरू करना चाहिये। इसलिए वसन्त ऋतु ही सबसे पहली ऋतु समझी जाती है और 'ऋतुराज' कहलाती है। श्रीकृष्ण जी ने गीता में कहा है "ऋतूनां कुसुमाकरः—" अर्थात् सब ऋतुओं में से सबसे अधिक दिव्यता—सबसे अधिक परमात्मा के वैभव का प्रकाश इस ऋतु में ही होता है। इस ऋतु में जैसा जीवन प्रारम्भ किया जायगा, उसका असर शेष सारे वर्ष पर पड़ेगा। इस ऋतु में हमें खूब अच्छी तरह से—सावधानी से—अपना खान-पान, व्यवहार-विचार आदि पवित्र और सुन्दर बनाने चाहियें।

योगसाधन करनेवाले वसन्त में (या शरद् में) ही अपना साधन प्रारम्भ करते हैं। प्राणायाम के नये अभ्यास का प्रारम्भ भी वसन्त या शरद् में किया जाता है। अन्य ऋतुओं में प्राणायाम का अभ्यास प्रारम्भ करने से नाना रोग होने की सम्भावना होती है। इसका यह मतलब नहीं है कि अन्य ऋतुओं में प्राणायाम का अभ्यास छोड़ देना चाहिये। प्राणायाम को वसन्त या शरद् से प्रारम्भ करके जारी तो हमेशा रखना चाहिये, परन्तु जो पुरुष प्राणायाम पहले से न करता हो उसे प्राणायाम का या प्राण-सम्बन्धी किसी भी क्रिया का प्रारम्भ वसन्त या शरद् में ही करना चाहिये। इसका कारण यह है कि प्राण की क्रियाओं का सम्बन्ध वात से है। अतः इसे यदि हम कफ और पित्त की अधिकता के समय में प्रारम्भ करें तो किसी प्रकार के वातविकार होने का डर नहीं होता।

हठयोगी लोग 'षट्कर्म' (नेति, धोती, वस्ती आदि कर्म) द्वारा शरीर की शुद्धि करने लिए भी इस ऋतु को सबसे अच्छा मानते हैं। वे लोग वर्ष में दो बार अर्थात् वसन्त और शरद् के प्रारम्भ में इन कर्मों द्वारा अपने शरीर की सफाई अवश्य कर लिया करते हैं।

इस ऋतु में जहाँ नये पत्ते-अंकुर आदि फूटते हैं वहाँ शरीर के दोष-मल (Foreign matter) भी फूटता है, इसलिए यदि इस ऋतु का हम ठीक उपयोग उठाएँ तो हम अपने शरीर को दोषों से रहित और निर्मल एवं पवित्र कर सकते हैं।

गुण— यह ऋतु पदार्थों में मधुरता उत्पन्न करनेवाली, स्निग्ध और कफ की वृद्धि करने वाली है। जाड़ों (शीत) में संचित कफ इस ऋतु में प्रकुपित होता है।

पथ्यापथ्य—वसन्त ऋतु में कफ प्रकुपित होता है, इसलिए कफ को दूर करने के सब उपाय इस ऋतु में करने चाहियें। शिशिर में स्निग्ध तथा शीत पदार्थों के सेवन के कारण शरीर में जो श्लेष्मा (कफ) संचित हुई होती है, वह वसन्त में सहसा गर्मी के पड़ने से प्रकुपित हो जाती है और कफजन्य रोग यथा जुकाम, खाँसी, गले की खराबी, अरुचि, भूख न लगना, भारीपन आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इस ऋतु के प्रारम्भ में ही श्लेष्मा के क्षय के लिए यत्न करना चाहिये। कोई अच्छे प्रकार का अपनी प्रकृति के अनुसार उचित ढंग से एक बार वमन कर लेना चाहिये। वमन कर लेने से आमाशय की श्लेष्मा क्षीण होती है। इसी प्रकार गले की कफनाशक गरारों द्वारा, आँखों की कफनाशक अंजनों द्वारा तथा नासिका की कफनाशक नस्यों द्वारा एवं आँतों की हल्के विरेचन द्वारा कफ दूर कर लेनी चाहिये।

इस ऋतु में हल्के, रुक्ष, तीक्ष्ण, गरम पदार्थ खाने हितकर हैं; गेहूँ, मूँग, चित्रक, शहद, सोंठ, अदरक आदि का सेवन अत्यन्त लाभकर है।

इसके विरुद्ध इस ऋतु में कफवर्धक वस्तुएँ नहीं खानी चाहियें, अर्थात् खट्टे, भारी, मीठे, चिकने तथा शीतवीर्य भोजन तथा दही-भल्ले-पकवान आदि गरिष्ठ भोजन कफवर्धक होने से खाने उचित नहीं हैं।

इन दिनों कभी-कभी उपवास कर लेना लाभदायक होगा।

व्यायाम द्वारा भी श्लेष्मा दूर कर देनी चाहिये। इस ऋतु में भ्रमण करना बहुत अच्छा समझा जाता है—'वसन्ते भ्रमणं पथ्यम्।'।

दिन में सोना कफवर्धक होने से वर्जनीय है।

उक्त कहावत के अनुसार चैत्र में गुड़ खाना और वैशाख में तैल खाना या तैल-मर्दन निषिद्ध है। □

चैत्र मास (मीन)

के लिए

प्राणदायक व्यायाम

सिर को नीरोगता और स्वास्थ्य देनेवाला

एड़ियाँ मिलाकर, पंजों को एड़ियों से ३०-३५ अंश के कोण पर रखकर सीधे खड़े होइये। खड़े होकर अपनी दोनों भुजाओं को दाएँ-बाएँ पूरा खोलकर फैला दीजिये, ऐसी सीधी फैलाइये कि ये कंधों के साथ समतल फैली हों। हथेली ऊपर की तरफ रहे। छाती ज़रा-सी आगे बढ़ी हुई हो। अब हाथों की मुट्ठी इतनी ज़ोर से कसिये कि भुजाओं की सब मांसपेशियाँ (Muscles) कस जाएँ और साथ ही सारे शरीर की मांसपेशियाँ तन जाएँ। इस अवस्था में भुजाओं को धीरे-धीरे ऊपर उठाते जाइये जब तक कि ऊपर दोनों मुट्ठियाँ मिल न जाएँ। जब ये भुजाएँ ऊपर उठाई जा रही हों तब एक दीर्घश्वास अन्दर भरिये। जिस समय हाथों को नीचे ला रहे हों तब श्वास को धीरे-धीरे बाहर निकालिये। यह कर चुकने पर हाथों की मुट्ठी और मांसपेशियों को ढीला कर दीजिये और पूर्वस्थिति में हो जाइये। इस प्रकार व्यायाम ८-१० मिनट तक बार-बार कीजिये। इस प्राणायाम के समय मन को सिर में लगाइये। मन द्वारा यह चित्रित कीजिये कि प्राणवायु मेरे मस्तिष्क में, मेरे सिर में, मेरे एक-एक घटक (Cell) में पहुँचकर उसे अनुप्राणित कर रहा है। ऐसा ध्यान करने से सिर की तरफ रुधिर-संचरण (Circulation) बढ़ेगा और वास्तव में सिर में प्राण पहुँचने में सहायता करेगा।

ध्यान—यह प्राणायाम मुझे लाभ पहुँचा रहा है। रुधिर मेरे सिर में, मेरे मस्तिष्क में भली प्रकार संचरण कर रहा है। यहाँ के सब दूषित मल निकल रहे हैं और प्राणशक्ति निर्बाध—बे-रोकटोक—ऊपर पहुँच रही है। मेरा शीर्ष निर्मल है और उसका एक-एक घटक स्वास्थ्य से जीवनपूर्ण हुआ है।

सिर के लिए गौणतया आषाढ़, आश्विन और पौष के प्राणदायक व्यायाम भी लाभ पहुँचाएँगे।

ओ३म् भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्॥

—ऋग्वेदः ३.६२.१०; यजुः ० ३.३५

हे सच्चिदानन्द जगदीश्वर, हम आपकी वरणीय श्रेष्ठतम
ज्योति को धारण करने का संकल्प लेते हैं। वर दो कि
वही ज्योति हमारी आत्मा को प्रकाश के मार्ग पर चलने
की प्रेरणा देती रहे।

१ चैत्र

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

ऋ० ३।६२।१०; यजुः० ३।३५

ऋषिः गाथिनो विश्वामित्रः । देवता सविता । छन्दः निबृद्ध गायत्री ।

विनय—मुझे क्या करना चाहिये क्या नहीं, यह मैं नहीं जानता । किस समय क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य, क्या धर्म है क्या अधर्म—यह मैं नहीं जान पाता । सुना है कि बड़े-बड़े ज्ञानी भी बहुत बार इस तरह किंकर्तव्यविमूढ़ रहते हैं । पर क्या इसका कोई इलाज नहीं है ? हे सवितः देव ! हमारे उत्पादक देव ! क्या तुमने हमें उत्पन्न करके इस अँधेरे संसार में यों ही छोड़ दिया है ? कोई निर्भ्रान्त (निश्चित) प्रकाश हमारे लिए तुमने नहीं दिया है, यह कैसे हो सकता है ? नहीं, तुम अपने अनन्त प्रकाश के साथ सदा हमारे हो । यदि हम चाहें और यत्न करें, तो तुम हमें अपने प्रकाश से आप्लावित कर सकते हो । इसके लिए हम आज से ही यत्न करेंगे और तैरे उस 'भर्ग' (विशुद्ध तेज) को अपने में धारण करने लगेंगे जो कि वरणीय है, जिसे कि हर किसी को लेना चाहिये—जिसे कि प्रत्येक मनुष्य-जन्म पानेवाले को अपने अन्दर स्वीकार करने की ज़रूरत है । इस तैरे वरणीय शुद्ध स्वरूप का हम जितना श्रवण, मनन, निदिध्यासन करेंगे अर्थात् जितना तेरा कीर्तन सुनेंगे, तेरा विचार करेंगे, तैरे में मन एकाग्र करेंगे, तेरा जप करेंगे, तुझमें अपना प्रेम समर्पित करेंगे, उतना ही तेरा शुद्ध स्वरूप हमारे अन्दर धारण होता जायगा । बस, यह ऊपर से आता हुआ तुम्हारा तेज ही हमारी बुद्धि को और फिर हमारे कर्मों को ठीक दिशा में प्रेरित करता रहेगा । इस शुद्ध स्वरूप के साथ तुम ही मेरे हृदय में बस जाओगे और तुम ही मेरे बुद्धि, मन आदि सहित इस शरीर के संचालक हो जाओगे । फिर धर्म-अधर्म की उलझन कहाँ रहेगी ! तुम्हारे पवित्र संस्पर्श से इस शरीर की एक-एक चेष्टा में शुद्ध धर्म की ही वर्षा होगी । इसलिए हे प्रभो ! हम आज से सदा तुम्हारे शुद्ध तेज को अपने में धारण करने में लगते हैं । एक-एक मानसिक विचार के साथ, एक-एक जप के साथ इस तेज का अपने अन्दर आह्वान करेंगे और इस तरह प्रतिदिन इस तेज को अपने में अधिक-अधिक एकत्र करते जाएँगे । निश्चय है कि इस 'भर्ग' की प्राप्ति के साथ-साथ धर्म के निश्चय में पटु होती हुई हमारी बुद्धि एक दिन तुम्हारी सर्वज्ञता के कारण पूरी तरह बिल्कुल ठीक मार्ग पर ही चलनेवाली हो जायगी ।

शब्दार्थ—सवितुः प्रेरक उत्पादक देवस्य परमात्मदेव के तत् उस वरेण्यं वरने योग्य भर्गः शुद्ध तेज को धीमहि हम धारण करते हैं, ध्यान करते हैं यः जो धारण किया हुआ तेज नः हमारी धियोः बुद्धियों को, कर्मों को प्रचोदयात् सदा सन्मार्ग पर प्रेरित करता रहे । □

२ चैत्र

उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम्।
नमो भरन्तु एमसि॥

—ऋ० १।१।७; साम० पू० १।१।२।४

ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। देवता अग्निः। छन्दः गायत्री।

विनय—जब से हम उत्पन्न हुए हैं, दिन के पश्चात् रात और रात के पश्चात् दिन आता-जाता है। प्रतिदिन एक नया-नया दिन और एक नयी-नयी रात आती-जाती है। इस तरह यह अनवरत अविश्रान्त काल-चक्र चल रहा है। इस काल-चक्र में हम कहाँ जा रहे हैं? हे मेरे प्रभु अग्निदेव! तुमने तो ये अहोरात्र इसलिए रचे हैं कि प्रत्येक अहोरात्र के साथ अपनी आत्मिक उन्नति का दायाँ और बायाँ पैर आगे बढ़ाते हुए हम प्रतिदिन तुम्हारे निकट-निकट पहुँचते जायँ। यदि हम प्रत्येक अहोरात्र के आरम्भों में अर्थात् प्रातःकाल और सायंकाल के समय में अपनी बुद्धि द्वारा तुम्हारे आगे झुकते हुए, नमन करते हुए तथा कर्म द्वारा भी अपने “नमः” की भेंट तुम्हारे प्रति लाते हुए, तुम्हारे लिए स्वार्थ-त्याग करते हुए चलेंगे तो यह दिन-रात का चक्र हमें एक दिन तुम्हारे चरणों में पहुँचा देगा। इसलिए, हे अग्निरूप परमदेव! हम आज से निश्चय करते हैं कि हम प्रत्येक अहोरात्र को (प्रातःकाल और सायंकाल) अपनी बुद्धि तथा कर्म द्वारा तुम्हें नमस्कार की भेंट चढ़ाते हुए (आत्मसमर्पण व स्वार्थ-त्याग करते हुए) ही अब जीयेंगे और इस तरह जहाँ प्रत्येक दिन के श्रममय काल में हमारा दायाँ पैर तुम्हारी तरफ बढ़ेगा, वहाँ प्रत्येक रात्रिकाल में हमारी उन्नति का बायाँ पैर उस उन्नति को स्थिर करता जायगा। हे प्रभो! ये दिन-रात इसीलिए प्रतिदिन आते हैं। निश्चय ही आज से प्रत्येक अहोरात्र हमें तुम्हारे समीप लाता जायेगा। आज से प्रतिदिन हम स्वार्थ-त्याग द्वारा पवित्रान्तःकरण होते हुए और पवित्रान्तःकरण से प्रातः-सायं तुम्हारी वन्दना करते हुए प्रतिदिन तुम्हारी तरफ आने लगे हैं, हे प्रभो! प्रतिदिन तुम्हारे समीप आते जा रहे हैं।

शब्दार्थ—अग्ने हे अग्ने! वयं हम दिवे दिवे प्रतिदिन दोषावस्तः रात और दिन के समय धिया बुद्धि व कर्म से नमो भरन्तः नमस्कार की भेंट लाते हुए त्वा तेरे उप समीप एमसि आ रहे हैं।

३ चैत्र

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि।
स इद् देवेषु गच्छति॥

-ऋ० १।१।४

ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। देवता अग्निः। छन्दः गायत्री।

विनय—हम कई शुभ अभिलाषाओं से कुछ यज्ञों को प्रारम्भ करते हैं और चाहते हैं कि यज्ञ सफल हो जायँ। परन्तु हे देवों के देव अग्निदेव ! कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उस यज्ञ में तुम पूरी तरह न व्याप रहे हो, चूँकि जगत् में तुम्हारे अटल नियमों व तुम्हारी दिव्य-शक्तियों के अर्थात् देवों के द्वारा ही सब-कुछ सम्पन्न होता है। तुम्हारे बिना हमारा कोई यज्ञ कैसे सफल हो सकता है ? और जिस यज्ञ में तुम व्याप्त हो वह यज्ञ अध्वर (ध्वरा अर्थात् कुटिलता और हिंसा से रहित) तो जरूर होना चाहिये। पर जब हम यज्ञ प्रारम्भ करते हैं, कोई शुभ कर्म करते हैं, किसी संघ-संगठन में लगते हैं, परोपकार का कार्य करने लगते हैं तो मोहवश तुम्हें भूल जाते हैं। उसकी जल्दी सफलता के लिए हिंसा और कुटिलता से भी काम लेने को उतारू हो जाते हैं। तभी तुम्हारा हाथ हमारे ऊपर से उठ जाता है। ऐसा यज्ञ तुम्हारे देवों को स्वीकृत नहीं होता, उन्हें नहीं पहुँचता—सफल नहीं होता। हे प्रभो ! अब जब कभी हम निर्बलता के वश अपने यज्ञों में कुटिलता व हिंसा का प्रवेश करने लगें और तुझे भूल जायँ तो हे प्रकाशक देव ! हमारे अन्तरात्मा में एक बार इस वैदिक सत्य को जगा देना; हमारा अन्तरात्मा बोल उठे कि “हे अग्ने ! जिस कुटिलता व हिंसा-रहित यज्ञ को तुम सब तरफ से घेर लेते हो, व्याप लेते हो, केवल वही यज्ञ देवों में पहुँचता है अर्थात् दिव्य फल लाता है—सफल होता है।” सचमुच तुम्हें भुलाकर, तुम्हें हटाकर यदि किसी संगठन-शक्ति द्वारा कुटिलता व हिंसा के ज़ोर पर कुछ करना चाहेंगे तो चाहे कितना घोर उद्योग करें पर हमें कभी सफलता न होगी।

शब्दार्थ—अग्ने हे परमात्मन् ! त्वं तुम यं जिस अध्वरं यज्ञं कुटिलता तथा हिंसा से रहित यज्ञ को विश्वतः परि भूः असि सब तरफ से व्याप लेते हो स इत् केवल वही यज्ञ देवेषु गच्छति दिव्य फल लाता है। □

४ चैत्र

यद् अंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि।

तवेत् तत् सत्यमेद्विरः॥

—ऋ० १।१।६

ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। देवता अग्निः। छन्दः निबृद्ध गायत्री।

विनय—हे प्रकाशमय देव ! यह सच है कि स्वार्थत्यागी का कल्याण ही होता है। पर दुनिया में ऐसा दिखाई नहीं देता। दुनिया में तो दीखता है कि स्वार्थमग्न लोग ही आनन्द-मौज उड़ा रहे हैं और स्वार्थत्यागी दुःख भोग रहे हैं। स्वार्थी विजय-पर-विजय पा रहे हैं, दूसरों पर जुलूम कर रहे हैं और स्वार्थत्यागी पुरुष सताए जा रहे हैं। परन्तु हे मेरे प्यारे देव ! हे मेरे जीवनसार ! आज मैं तेरी परम कृपा से सूर्य की तरह यह साफ़ देख रहा हूँ कि आत्म-बलिदान करनेवाले का तो सदा कल्याण ही होता है। इसमें कुछ संशय नहीं रहा; यह अटल है, बिल्कुल स्पष्ट है। दुनिया की ये प्रतिदिन की उलटी दिखाई देनेवाली घटनाएँ भी आज मेरी खुली आँखों के सामने से इस प्रकाशमान सत्य को छिपा नहीं सकती हैं कि आत्मसमर्पण करनेवाले के लिए कल्याण-ही-कल्याण है। मैं देखता हूँ कि दुनिया में चाहे कभी सूर्य टल जाय, ऋतुएँ बदल जायँ, पृथिवी उलटी घूमने लग जाय और सब असंभव संभव हो जाय, पर यह तेरा सत्य अटल है कि आत्म-बलिदान करनेवाले का अकल्याण कभी नहीं हो सकता—“नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति” [“हे प्यारे ! कल्याण करनेवाला कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता”] कृष्ण भगवान् के गाए हुए ये सान्त्वनामय शब्द परम सच्चे हैं।

हे जीवन के जीवन ! जब मनुष्य स्वार्थ को त्यागता है, आत्म-बलिदान करता है तो उस त्याग व बलिदान द्वारा हे कल्याणस्वरूप ! वह केवल तेरे और अपने बीच की रुकावट का ही त्याग करता है, निवारण करता है और तेरे कल्याणस्वरूप को पाता है। भला, आत्म-बलिदान में अकल्याण की गुंजाइश ही कहाँ है ? सचमुच, स्वार्थशून्य पवित्र पुरुषों पर आए हुए कष्ट, दुःख, आपत् सब क्षणिक होते हैं। उनके सम्बन्ध में जो अक्षणिक है, सत्य है, अटल है, वह तो उनका कल्याण है।

शब्दार्थ—अंग हे प्यारे ! अंगिरः मेरे जीवनसार अग्ने प्रकाशक देव ! यत् त्वं जो तू दाशुषे आत्मबलिदान करनेवाले का भद्रं कल्याण करिष्यसि करता है तत् वह तब तेरा सत्यं इत् सच्चा, न टलनेवाला नियम है। □

५ चैत्र

स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव।
सचस्वा नः स्वस्तये॥

-ऋ० १।१।९

ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। देवता अग्निः। छन्दः विराड् गायत्री।

विनय—संसार में हमारा जिन द्वारा जन्म होता है उन्हें हम पिता कहते हैं; और भी जो वृद्ध पुरुष, गुरु आदि होते हैं वे भी हमारा उत्कृष्ट पालन करनेवाले होने से पिता कहलाते हैं। परन्तु हे प्रभो अग्ने ! हम सभी को कभी-न-कभी अनुभव हो जाता है कि हमारे असली पालक पिता तो तुम्हीं एकमात्र हो। एक समय आता है जब कि सांसारिक पिता भी वैसे ही रोते खड़े रह जाते हैं और हमारी पालना, रक्षा नहीं कर सकते। सचमुच संसार के हम सब वासी—सांसारिक पिता व पुत्र सब-के-सब—तेरे एक-समान पुत्र हैं। हे हम सब के पिता ! हे परम पिता ! जब हम सब तेरे पुत्र हैं तो हमारी तेरे तक हमेशा पहुँच क्यों नहीं होती है ? पुत्र का तो यह अधिकार है कि वह जब चाहे पिता के पास पहुँच सके। जब इस संसार में और कोई हमारी रक्षा कर सकनेवाला है ही नहीं, हमारा दुखड़ा सुन सकनेवाला है ही नहीं, तो हे पिता ! हम और कहाँ जाएँ ? तू तो हमारे लिए 'सु उपायन' रह, सुगमता से पहुँच सकनेवाला हो। हे एकमात्र पिता ! हम जिस समय चाहें, जिस जगह चाहें तुझे मिल सकें—अपना दुःख सुना सकें—अपनी बाल-कामनाएँ पूरी करा सकें। हम बच्चों की तुमसे यही प्रार्थना है, यही याचना है।

और हमारा कल्याण किसमें है, यह भी हम अबोध बालक क्या जानें ! जो हमें अकल्याण दिखाई देता है वही पीछे पता लगता है कि वह कल्याण था। हे पिता ! तुम्हीं जानते हो कि हम बच्चों का कल्याण किसमें है। बस, तुम्हीं हमारी स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए हमें—अपने बच्चों को—सेवित करो, पालो-पोसो। हम तुम्हारे बच्चे हैं ! हम तुम्हारे बच्चे हैं !!

शब्दार्थ—अग्ने हे प्रभो अग्ने ! सः वह तुम पिता सूनवे इव पिता की तरह मुझ पुत्र के लिए सु उपायनः सुगमता से पहुँचने योग्य भव होओ और स्वस्तये कल्याण के लिए नः हमें सचस्व सेवित करो।

६ चैत्र

मा प्रगाम पृथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः ।

मान्तः स्थुर्नो अरातयः ।।

—ऋ० १०।५७।१; अथर्व० १३।१।५९

ऋषिः बन्धुः—सुबन्धुः । देवता विश्वेदेवाः । छन्दः गायत्री ।

विनय—हे इन्द्र, परमैश्वर्यवान् ! हम तुमसे ऐश्वर्य नहीं माँगते हैं । हमारी तुमसे याचना तो यह है कि हम सदा सन्मार्ग पर चलते जाएँ, इसको कभी न छोड़ें । सन्मार्ग पर चलते हुए हमें जो कुछ ऐश्वर्य मिलेगा वही सच्चा ऐश्वर्य होगा । जिस किसी तरह मिला हुआ 'ऐश्वर्य' ऐश्वर्य नहीं होता—उसमें ईश्वरत्व नहीं होता—सामर्थ्य नहीं होता । सन्मार्ग से जो कुछ ऐश्वर्य मुझे मिलेगा, उस ऐश्वर्य को तुझसे पाकर हे इन्द्र ! मेरी प्रार्थना है कि मैं यज्ञ से कभी विचलित न होऊँ । यज्ञ करता हुआ—उपकार करता हुआ ही मैं उस तेरे दिये ऐश्वर्य को भोगूँ । जो कुछ तुम्हारे द्वारा (तुम्हारे देवों द्वारा) मुझे मिला है, उसे तुम्हें (देवों को) बिना दिये भोगना चोरी^१ है । ऐसा पाप स्वार्थवश हम कभी न करें । यज्ञ को, आत्मत्याग को, परार्थ में आत्म-विसर्जन को कभी न भूलें । यज्ञ के बिना भोग भोगना विषपान करना है । अतः हमारी दूसरी प्रार्थना है कि हम यज्ञ को कभी न छोड़ें ।

हमारी तुमसे यह प्रार्थना नहीं है कि तुम हमारे शत्रुओं का नाश कर दो । हमारी याचना तो यह है कि हमारे अपने अन्दर 'अराति'^२ न ठहरें । हमारे अन्दर अराति न हों तो बाहर हमारा अराति कोई कैसे हो सकता है ! अराति अर्थात् अदानभाव हमारे अन्दर क्षण-भर को न ठहरे, क्षण-भर के लिए न आए । अदानभाव होते हुए यज्ञ असम्भव है । अतः हमारा एक-मात्र शत्रु अदानभाव ही है । यह अन्दर का शत्रु ही हमारा शत्रु है । हे प्रभो ! इससे हमारी रक्षा करो । फिर बाहर के किसी शत्रु की हमें परवाह नहीं ।

शब्दार्थ—इन्द्र हे परमेश्वर ! वयं हम पृथो मा प्रगाम सन्मार्ग को छोड़ कर मत चलें सोमिनः ऐश्वर्ययुक्त होते हुए वयं यज्ञात् [मा प्रगाम] हम यज्ञ को छोड़कर मत चलें । अरातयः अदानभाव नः अन्तः मा स्थुः हमारे अन्दर न ठहरें । □

१. देखो गीता ३.१२ ।

२. अराति का अर्थ शत्रु प्रसिद्ध है; इसका शब्दार्थ 'दान न देना' है ।

७ चैत्र

प्राग्नये वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम्।

स नः पर्षद् अति द्विषः॥

—ऋ० १०।१८७।१; अथर्व० ६।३४।१

ऋषिः वत्स आग्नेयः। देवता अग्निः। छन्दः निचृद् गायत्री।

विनय—हे मनुष्य ! क्या तू अब चाहता है कि तू द्वेष से पार हो जाय ? क्या तू अपने मनुष्य भाइयों से द्वेष कर-करके, और बदले में उनके द्वेष को पा-पाकर अब तंग आ चुका है ? तूने अपने सुख में बाधक समझ न-जाने कितनों से द्वेष किया है, पर जितना ही तूने उनसे द्वेष किया है—वैर का बदला वैर से दिया है—क्या उतना ही वह द्वेष बढ़ता नहीं गया है ? ओह ! इस बदले की, प्रतिद्वेष की प्रक्रिया से द्वेष इतना बढ़ता गया है कि तू आज अपने ही बनाए एक द्वेष-सागर में घिर गया है। यदि तू अब पूरा व्याकुल हो चुका है और चाहता है कि इस द्वेष-चक्र से पार हो जाय तो तू उठ और जगत् में व्यापक अपने उस अग्निदेव तक अपनी वाणी को पहुँचा, जो कि सब मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करनेवाला है। अरे, वह तो 'वृषभ' है, हम पर करुणा करके अभीष्टों को बरसा रहा है। केवल उस तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की देर है कि वह तेरी कामना पूरी कर देगा। यदि यह तेरी इच्छा हार्दिक है तो निश्चय से तेरी प्रार्थना, तेरी पुकार, वेग से, प्रकृष्टता से वहाँ पहुँचेगी। यदि वाणी की प्रकृष्टता से प्रेरित करने का हममें सामर्थ्य हो तो प्रार्थना की वाणी उस अग्निदेव को पहुँचकर उससे क्या नहीं करा सकती, किस कामना की पूर्ति नहीं करा सकती ! पर हमारी कामना को पूरी करने की सामर्थ्य उसी में है—केवल उसी में है। वही हमें द्वेष-सागर से पार करेगा। इसलिए तू अपने दुःख में बाधक समझकर अब किसी से द्वेष न कर, किन्तु सुख के बरसानेवाले उस प्रभु से प्रार्थना कर और फिर देख कि द्वेष कहाँ है। प्रार्थना द्वारा उस प्रभु के सम्मुख पहुँचते ही सब द्वेष समाप्त हो जाएगा।

शब्दार्थ—क्षितीनां मनुष्यों के वृषभाय अभीष्टों को बरसानेवाले अग्नये अग्नि प्रभु के लिए वाचम् अपनी वाणी को प्र ईरय प्रकृष्टता से प्रेरित कर। स वह नः हमें द्विषः द्वेषों से अति पर्षत् पार लगायेगा। □

८ चैत्र

सोम' गीर्भिष्वा' वयं वर्द्ध्यामो वचोविदः ।

सुमृळीको न आविश ।।

-ऋ० १।९।११

ऋषिः रघुगणपुत्रो गोतमः । देवता सोमः । छन्दः निबृह गायत्री ।

विनय—हे प्रशान्तस्वरूप सोमदेव ! तुम सब जगत् के सार हो, जीवन-रस हो, तो भी प्रकृति के विषयों में फँसा हुआ मनुष्य-संसार तुम्हें नहीं जानता, तुम भी कुछ हो यह कभी अनुभव नहीं करता । इसलिए हम लोग जिन्होंने तुम्हारी दया से तुम्हारी थोड़ा-बहुत अनुभूति का सुख पाया है, अपना यही कार्य समझते हैं कि पागलों की तरह सब जगह तुम्हारे गुण गाते फिरें-गाते फिरा करें । तुम्हारी भक्ति ने ही हमें “वचोविद” भी बना दिया है—तुम्हारी भक्ति से हम वाणी की शक्ति को, रहस्य को जान गए हैं और इस शक्ति का प्रयोग करना भी जान गए हैं, अतः अपनी वाणियों से हम सदा तुम्हारा कीर्तन करते हैं, तुम्हारा यश गाते हैं, तुम्हारे स्वरूप का वर्णन करते हैं । जहाँ विषयग्रस्त मानवी हृदयों ने तुम्हें निकाल रखा है या जहाँ प्रकृतिवाद ने तुम्हारे लिए जगह नहीं रखी है, वहाँ भी तुम्हारा नाम फैलाते हैं, तुम्हें पहुँचाते हैं । मानो तुम्हारे सैनिक बनकर सांसारिक दृष्टि से तुम्हारा राज्य बढ़ाने का यत्न करते हैं । पर, हे देव ! तुम इतना करो कि हमारे अन्दर सात्त्विक सुख के दाता होते हुए सदा प्रविष्ट रहो, बस हम यही चाहते हैं । हम तुच्छ लोग तुझे कहाँ से बढ़ा सकते हैं ! हम तुझे फैलाते हैं, तुम्हारा राज्य फैलाते हैं—यह कहना कितनी धृष्टता का वचन है ! हे सर्वशक्तिमान् ! हे अनन्त अपार ! असल में तुम ही हमारे अन्दर जितना प्रविष्ट होते हो, उतना ही हममें वह तुम्हारा अवर्णनीय सात्त्विक सुख अनुभूत होता है और उस आनन्द में मस्त होकर हम तुम्हारे गुण गाते फिरते हैं । बल्कि, तब हमारे एक-एक अङ्ग से, हमारी एक-एक हरकत से, तुम्हारा प्रकाश होता है । अतः हमारी प्रार्थना तो यही है कि तुम हमारे अन्दर प्रविष्ट होओ, तुम हमारे में आविष्ट होओ । जितनी मात्रा में तुम हमारे में प्रविष्ट होगे, उतनी ही मात्रा में हमारे द्वारा जगत् में तुम्हारा प्रचार व प्रकाश होगा । हे प्रभो ! इस सात्त्विक सुख से हमें अनुप्राणित करते हुए हममें आविष्ट होओ ।

शब्दार्थ—सोम हे सोमदेव ! वयं वचोविदः वाणी के वेत्ता हम लोग त्वा तुझे गीर्भिः अपनी वाणियों द्वारा वर्द्ध्यामः बढ़ाते हैं । सुमृळीकः अच्छे सुख देनेवाले होते हुए तुम नः आविश हममें प्रविष्ट होओ ।

□

९ चैत्र

तुब्जे तुब्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः।
न विन्दे अस्य सुष्टुतिम्॥

—ऋ० १।७।७; अथर्व० २०।७०।१३

ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। देवता इन्द्रः। छन्दः गायत्री।

विनय—भगवान् ने मुझ पर कितनी कृपा की है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जब जिस वस्तु की आवश्यकता मेरे कल्याण के लिए हुई, तभी वह वस्तु कहीं से आ मिली। वह कल्याण-स्वरूपिणी माता पुत्र की एक-एक ज़रूरत को पूरी तरह जानती हुई चिन्ता-पूर्वक देती जाती है। ओह, उसकी करुणा अपार है। भगवान् के इस जगत् में रहनेवाले बहुत-से मनुष्य न जाने क्यों संतोष का परित्याग किये रहते हैं और घबराते हैं। वे या तो प्रत्येक प्राणी को दी गई भगवान् की स्वाभाविक देन का मूल्य नहीं समझते या वे अकृतज्ञ हैं। पहली बात ही ठीक समझी जा सकती है।

पर मैं तो यही कहूँगा और 'बिना थके कहता जाऊँगा कि पाप से हटानेवाले उस परमैश्वर्ययुक्त इन्द्र भगवान् ने मुझे निहाल कर दिया है, मुझे पाप और दुःख के गर्त से उबारा है। एक के बाद एक ऐसा आंतरिक सुख मिलता गया है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। जब-जब उसकी ये देन याद आती हैं तो आनन्दाश्रुओं से मैं गद्गद हो जाता हूँ और मेरे मुख से कृतज्ञता-भरी वाणी में उसके गुणगान निकलने लगते हैं; स्तोत्र गाता जाता हूँ पर तृप्ति नहीं होती। ओह, यह अपूर्ण वाणी हृदय के अनुभूत भाव को पूर्णतया कहाँ प्रकट कर सकती है! फिर भी मैं पूर्णता की आशा में बार-बार गाता जाता हूँ—गाता जाता हूँ, पर स्तुति कभी पूरी नहीं होती। यह कभी अनुभव नहीं हो पाता कि उसकी दिल भरके स्तुति हो गई। ओह, उसकी स्तुति का कौन पार पा सकता है? "अपार तेरी दया, अपार तेरी दया!"

शब्दार्थ—तुंजे तुंजे एक-एक दान पर मैं वज्रिणः इन्द्रस्य पापवर्जक इन्द्र की ये उत्तरे स्तोमाः अधिक-अधिक स्तुति करता जाता हूँ उन सबसे भी अस्य सु स्तुति उसकी स्तुति का पार न विन्दे नहीं पाता हूँ।

१० चैत्र

आत एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे।

ज्योक् च सूर्य दृशे।

-ऋ० १०।५७।४

ऋषिः बन्धुः-सुबन्धुः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः निचृद् गायत्री।

विनय—हे मनुष्य ! जो तू इतना निर्बल, हतोत्साह और शिथिल हो गया है, इसका कारण तेरे मन की निर्जीवता है। तेरा मन निर्जीव हो गया है, मानो तुझमें मन रहा ही नहीं है। तेरे रोग का और कोई कारण नहीं है। तू अपनी इस मन्दता को—निर्बलता को—दूर करने के लिए यों ही अप्राकृतिक दवाएँ खाता फिरता है; इनसे कुछ नहीं बनेगा। “वहम का इलाज लुकमान के पास भी नहीं है।”

जरा वहम को छोड़कर अपने अन्दर उस जगद्व्यापक मन की धारा को प्रविष्ट होने दे जो कि सब संसार में व्यापक है और सब संसार को चला रही है—प्रत्येक मनुष्य के मन को हिला रही है। उस मनोमय धारा को तू जितना अपने अन्दर ग्रहण करेगा, उतना तेरा मन सजीव होता जायगा। तब तू फिर से ठीक तरह “क्रतु”—कर्म—कर सकेगा, तेरे अन्दर “दक्ष”—बल—आ जायगा और तुझमें एक नये जीवन का संचार हो जायगा। तब, जगत् को प्राण देनेवाले जो सूर्यदेव हैं उनका दर्शन करता हुआ—उनसे प्राण लेता हुआ—तू दीर्घ आयु तक जीवित रहेगा। यह सब मनःशक्ति के प्रवेश का चमत्कार है। अतः हमारी तो परमात्मा से यही प्रार्थना है कि तुझमें मनःशक्ति का प्रवेश हो। इसी में तेरा कल्याण है। मनःशक्ति के बिना भी तो अन्य किसी उपचार से लाभ नहीं उठाया जा सकता। अतः मन ही को बढ़ा, मन ही को जगा, मन ही को चैतन्य कर !

शब्दार्थ—मनः मन का ते तुझमें पुनः फिर आ एतु प्रवेश हो जाय, जिससे कि तू क्रत्वे कर्म करने लगे दक्षाय तुझमें बल आ जाय जीवसे जीवन आ जाय ज्योक् च और तू चिरंजीवी होता हुआ सूर्य दृशे निरंतर सूर्यदर्शन करता रहे। □

११ चैत्र

इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत् ।

जेता शत्रून् विचर्षणिः ।।

—ऋ० २।४१।१२; अथर्व० २०।५७।१०

ऋषिः शौनको गृत्समदः । देवता इन्द्रः । छन्दः निचृद् गायत्री ।

विनय—मैं डरता क्यों हूँ ? इस परमेश्वर की (इन्द्र की) सृष्टि में रहते हुए तो किसी भी काल में, किसी भी देश में भय का कुछ भी कारण नहीं है । क्या मैं अपने शत्रुओं से डरता हूँ ? मेरा तो इस इन्द्र की सृष्टि में कोई शत्रु नहीं होना चाहिये । मेरा कोई शत्रु है ही नहीं । हाँ, एक अर्थ में पाप करनेवाले मनुष्यों को शत्रु कहा जा सकता है, क्योंकि पाप करना परमात्मा से शत्रुता करना है—पाप करना ईश्वरीय शासन का विद्रोह करना है । पर ऐसे पाप करनेवाले भाई से भी मुझे डरने की क्या ज़रूरत है ? यह ठीक है कि ऐसे पाप करनेवाले भाई तब मुझे अपना शत्रु समझ लेंगे जब कभी उनके पाप का विरोध करना मेरा कर्तव्य हो जायगा; तब वे मुझे अपना शत्रु मानकर नाना प्रकार से सताने—कष्ट देने—को भी उद्यत होंगे । पर उस पापी भाई के सताने से भी मेरा क्या बिगड़ेगा ! वह तो बेचारा स्वयं परमात्मदेव का मारा हुआ है । परमात्मा तो स्वभावतः 'शत्रून् विजेता' है । उससे शत्रुता करके, अर्थात् पाप करके कौन बचा रह सकता है ? यदि यह विश्वास पक्का हो जाय कि परमात्मा 'शत्रून् जेता' है तो अज्ञानी पापी पुरुषों की तरफ से आए हुए बड़े-से-बड़े सन्तापों का, घोर-से-घोर अत्याचारों का भी भय हट जाय । ऐसा विचार थोड़ी देर के लिए आने पर ही एकदम निर्भयता हो जाती है । और फिर उसे सचमुच 'विचर्षणि' समझ लेने पर तो कोई भय रहता ही नहीं । देखो, वह "विचर्षणि" परमेश्वर सब प्राणियों के सब कर्मों को ठीक-ठीक देखता हुआ पाप और पुण्य का फल दे रहा है । वह ठीक ढंग से ठीक समय हरेक पाप का विनाश कर रहा है—पाप को परास्त कर रहा है । तब मुझे डरने की क्या ज़रूरत है ? मुझे तो कोई दुःख-क्लेश तभी मिलेगा यदि मेरा ही कोई पापकर्म उदय होगा । नहीं तो किसी अन्य मनुष्य की चाहना से मुझे क्लेश कभी नहीं हो सकता । और यदि मेरे अपने ही पाप-कर्मों के कारण कोई क्लेश आता है तो वह तो आना ही चाहिये । उसे मैं खुशी से सह-सहकर निष्पाप और उन्नत होता जाऊँगा । वह क्लेश उस 'शत्रु' का भेजा हुआ नहीं है, किंतु मेरे प्यारे परमेश्वर का भेजा है; उसका तो मुझे स्वागत करना चाहिये । एवं इस संसार में—चारों दिशाओं में, मेरा अब कोई दुःख दे सकनेवाला शत्रु नहीं रहा है । जब से प्रभु को 'विचर्षणि', और 'शत्रून् जेता' जान लिया है, तब से मैं अभय हो गया हूँ—सब तरफ से अभय हो गया हूँ—किसी दिशा से कोई भय नहीं । अभय, अभय !

शब्दार्थ—इन्द्र इन्द्र परमेश्वर, मुझे सर्वाभ्य आशाभ्यः परि सब दिशाओं से अभयं करत् अभय कर दे । शत्रून् जेता जो कि परमेश्वर शत्रुओं को जीतनेवाला है, विचर्षणिः और सब-कुछ [हर एक प्राणी के हर एक कर्म को] पूरी तरह देखनेवाला है ।

१२ चैत्र

आ त्वा रम्भं न जिब्रयो रम्भा शवसस्पते ।
उश्मसि त्वा सधस्थ आ ।।

-ऋ० ८।४५।२०

ऋषिः त्रिशोकः काण्वः । देवता इन्द्रः । छन्दः गायत्री ।

विनय—हे भगवन् ! मैं बुढ़ा हूँ और तुम मेरी लाठी हो । तुम मेरे सहारे हो । मेरा इस जन्म का यह देह चाहे वृद्ध न दीखता हो, पर मैं सच्चे अर्थ में जीर्ण हूँ, पुराना हूँ अतएव अनुभवी हूँ । मैं न जाने कितनी योनियों में फिरा हूँ—सब संसार भोग चुका हूँ—पर अब मैं तुम्हें “शवसस्पते” करके सम्बोधन करता हूँ, क्योंकि मैंने सुदीर्घ अनुभव से जान लिया है कि सब बलों के स्वामी तुम्हीं हो । मैंने कभी बड़ा धनाढ्य होकर धनबल का अभिमान किया है; किसी समय यह समझा है कि मेरे साथ इतना बड़ा भारी दल है, सो जो मैं चाहूँ कर सकता हूँ इस तरह दलबन्दी के बल को भी आजमाया है; कभी अपने बुद्धि-बल, चतुराई-बल के मुकाबिले में सब दुनिया को हेच समझा है । शरीर-बलों और शस्त्र-बलों का तो कहना ही क्या है ! पर इतने लंबे, अनगिनत योनियों, सुदीर्घ अनुभवों के बाद जीर्ण होकर—पुराना होकर अब समझा है कि सब बलों के स्वामी तुम हो । इसलिए अब अन्य सब बलों का सहारा छोड़कर एक तुम्हारा सहारा पकड़ लिया है । हे मेरे एक-मात्र बल ! तुम मुझसे अब क्षणभर के लिए भी मत दूर होओ । अब मैं यदि क्षणभर के लिए भी तुमको भूल जाता हूँ—अपने मानसिक विचार-नेत्र के सामने से क्षण भर के लिए भी तुम्हें ओझल पाता हूँ—तो मैं व्याकुल हो जाता हूँ—एकदम निस्सहाय हो जाता हूँ । अतः अब तो यही सतत कामना है कि तुम सदा ही मेरे सामने और मेरे साथ ही बने रहो । बुढ़े की लाठी जब आँखों के सामने पड़ी हो—पर उसकी पहुँच के परे पड़ी हो—तब तो उसका सहारा न पा सकते हुए उसका दीखना बुढ़े के लिए और भी दुःखदायक हो जाता है । इसलिए हे मुझ वृद्ध की लाठी ! हे मुझ निर्बल के बल ! हे मेरे एकमात्र सहारे ! तुम अब सदा मेरे साथ रहो, सधस्थ बने रहो । तुमसे ज़रा भी दूर होकर अब मैं नहीं रह सकता ।

शब्दार्थ—शवसः पते हे सब बलों के स्वामी ! जिब्रयः बुढ़ा पुरुष रम्भं न जैसे डंडे को त्वा उस तरह तुझको मैंने आरम्भ अवलम्बन कर लिया है । और अब मैं त्वा तुझे सधस्थ अपने समान स्थान में आ आमने-सामने, आँखों के सामने उश्मसि चाहता हूँ—देखना चाहता हूँ ।

१३ चैत्र

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति।

यन्ति प्रमादं अतन्द्राः॥

-ऋ० ८।२।१८; अथर्व० २०।१८।३

ऋषिः मेघातिथिः काण्वः, प्रियमेघश्चाङ्गिरसः। देवता इन्द्रः। छन्दः आर्षी गायत्री।

विनय—आलस्य मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है। हम जो नित्य पाप करते हैं उनमें से बहुतों का कारण मन की कुटिलता नहीं होता, किन्तु बहुत बार केवल हम आलस्य व सुस्ती के कारण पापी बनते हैं। एवं बहुत-से अत्यन्त लाभकारी कार्यों को शुरू करके केवल आलस्य से हम उन्हें छोड़ देते हैं और आत्मकल्याण से वंचित हो जाते हैं। अतः आलस्य करनेवाले लोग कभी परमात्मा के प्यारे नहीं हो सकते। यों कहना चाहिये कि परमात्मा के देवता आलसियों को नहीं चाहते, क्योंकि आलसी लोग देवों के चलाए इस संसार-यज्ञ में उनको सहयोग नहीं दे सकते। परमात्मा अपने इन देवों द्वारा जगत् में परिपूर्ण व्यवस्था रखते हैं—इन द्वारा पूरा नियमन, अनुशासन (Discipline) चला रहे हैं। भूल, गलती, अनुचितता, अपराध और पाप का ठीक नियमानुसार हमें दण्ड मिलता रहता है—बेचैनी, रोग, व्यथा, वेदना, क्लेश, मृत्यु आदि द्वारा हमें शिक्षा दी जाती रहती है कि हम परमात्मा की आज्ञाओं का उल्लंघन न करें। ये देवता इस अनुशासन को बिल्कुल अतन्द्र होकर—बिल्कुल भूल-चूक से रहित होकर—कर रहे हैं। ये सृष्टि के देव उस सत्त्वगुण के बने हुए हैं जोकि तमः को जीतकर रजः को अपने वश में किये हुए हैं। अतः आलस्य-प्रमाद करनेवाले तमोगुणी (तमोगुण से दबे हुए) मनुष्य देवों के प्यारे कैसे हो सकते हैं? अतः उन्हें देव बार-बार प्रमादों के लिए दण्ड दे-देकर—उन्हें पुनः-पुनः ठोकरें मारते हुए—जगाते रहते हैं। परमात्मा के देव जो यह जगत्-रूपी यज्ञ चला रहे हैं उसी के अनुसार—उसकी अनुकूलता में—जो भी कुछ कर्म मनुष्य करता है वह सब यज्ञ-कर्म ही है। मनुष्य को इस यज्ञार्थ-कर्म के सिवाय और कोई कर्म नहीं करना चाहिये। वही कर्म शुभ है, पुण्य है, यज्ञिय है, जिस द्वारा इस संसार के कुछ अच्छे, ऊँचे और पवित्र बनने में सहायता व सहयोग मिलता है। इस तरह का कोई भी कर्म करना इस संसार-यज्ञ के लिए सोम-रस का संवन करना है। ज़रा देखो—इन देवों के प्यारे लोगों को देखो, जो कि अपने प्रत्येक कर्म द्वारा संसार-यज्ञ के संवर्द्धक, पोषक इस सोमरस को पैदा करते हुए और अपने इस कर्तव्य में सदा जागृत, कटिबद्ध, संनद्ध रहते हुए देव-तुल्य जीवन बिता रहे हैं।

शब्दार्थ—देवाः देव लोग सुन्वन्तं यज्ञ-कर्म करते हुए की इच्छन्ति इच्छा करते हैं। न स्वप्नाय स्पृहयन्ति निद्राशील सुस्तों को नहीं चाहते। अतन्द्राः स्वयं आलस्यरहित ये देव लोग प्रमाद गलती, भूल करनेवाले का यन्ति नियमन करते हैं।

१४ चैत्र

जीवान्नो अभिधेतन आदित्यासः पुरा हथात्।

कद्ध स्थ हवनश्रुतः॥

—ऋ० ८।६७।५

ऋषिः मत्स्यः साम्नादः, मैत्रावरुणिर्मान्यः, बहवो वा मत्स्या जालनद्धाः। देवता आदित्यः। छन्दः गायत्री।

विनय—हे आदित्य देवो ! दौड़ो । हमें बचाओ ! मौत हमारे सामने मुँह खोले खड़ी है । अगले ही क्षण में हम उसके ग्रास होनेवाले हैं । भोगों को भोगते हुए तो हमें मालूम न था कि ये आसानी से भोगे जाते हुए भोग ही एक दिन भोक्ता बनकर हमें खाने के लिए आएँगे । उस समय हम खुशी से अपने को इन विषयों के बन्धन-जाल में बाँधते गए ; यह न अनुभव किया कि हम मृत्यु के जाल में बँध रहे हैं । पर अब इस समय का—यह मृत्यु-मुख में जाने का—एक क्षण, पश्चात्तापमय यह एक क्षण, शेष सारे बीते हुए जीवनकाल के मुकाबिले में खड़ा है । बस, यह ही एक क्षण है इस बीच, हे आदित्यो ! मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ । सुना है तुम जगदीश्वर की अखण्डनीय शक्तियाँ हो, तुम बंधन-जाल से छुड़ानेवाली शक्तियाँ हो, तुम प्रकाश देनेवाली शक्तियाँ हो । वो तुम कहाँ हो ? मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते ? क्षणभर में दम निकलना चाहता है । तुम तो 'पुकार सुननेवाले' (हवनश्रुत) प्रसिद्ध हो । तुमने बड़े-बड़े पापियों के हार्दिक पश्चात्ताप के करुणक्रन्दनों को सुना है और उन्हें अन्तिम समय में भी उबारस है । क्या यह मेरा इस समय का पश्चात्तापमय रुदन भी हृदय से निकला रुदन नहीं है ? तो फिर तुम क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं दौड़कर मुझे बचाते ? क्या अगले क्षण जब मैं मर चुकूँगा, मेरा विनाश पूर्ण हो चुका होगा, मेरी ही समाप्ति हो चुकी होगी, तब आओगे ? तब क्या बनेगा ? ओह ! यदि मेरा उबारना अभीष्ट है तो ये जो जीवन के दो-चार पल शेष हैं इन्हीं में आ पहुँचो । दौड़ो, मुझे बचाओ ! मुझे बचाओ !

शब्दार्थ—आदित्यासः हे आदित्यो ! अभिधेतन दौड़ो जीवान् नः हम जीते रहतों के पास हथात् पुरः हमारे मारे जाने से पहले ही दौड़ो । हवनश्रुतः हे पुकार सुननेवालो ! कद्ध स्थ तुम कहाँ हो ?

१५ चैत्र

तरत् स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः।

तरत् स मन्दी धावति॥

-ऋ० ९।५८।१; साम० पू० ६।१।२।४

ऋषिः कश्यपोऽवत्सारः। देवता पवमानः सोमः। छन्दः निचृद् गायत्री।

विनय—हे दुःख और पाप से तरना चाहनेवाले भाइयो ! देखो, कोई हैं, जो कि तर गए हैं। इस दुस्तर दीखनेवाले संसार-महासागर से तरा जा सकता है, सचमुच तरा जा सकता है। पर तरता वह है जो कि “मन्दी” है। क्या तुम भगवान् की भक्ति-स्तुति में रमनेवाले हो ? क्या इस भजनरस से तुम्हारा अन्तःकरण तृप्त हो गया है ? क्या तुम्हारा अपना आन्तर (अन्दर) आनन्द से परिपूर्ण हो गया है अर्थात् तृप्त होकर तुम्हें संसार की अब अन्य किसी वस्तु की—किसी भी वस्तु की—कामना नहीं रही है ? क्या तुम ऐसे मस्त हो गए हो ? ऐसे आत्माराम हो गए हो ? “मन्दी” होने के लक्षण तो ये ही हैं। देखो, ऐसे “मन्दी” तरते जा रहे हैं और तर गए हैं।

यह अवस्था कैसे प्राप्त होती है ? जब भजन करने से अन्दर सोई पड़ी हुई शक्ति जागती है तो वह प्राण, वाणी और मन को उज्जीवित करती हुई ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। हठ-योगियों की परिभाषा में इसे कुण्डलिनी का जागरण और प्राणोत्थान कहते हैं। इस कुण्डलिनी का वास्तविक जागरण ही ‘तरना’ शुरू करना है। प्राण की धारा मूलाधार से उठकर ऊपर चढ़ने लगती है, हैमवती-शक्ति नाचती-कूदती हुई, भजन-स्तुति करती हुई—मार्ग में प्राण, वाणी, मन के अद्भुत चमत्कार दिखाती हुई—ऊपर, अपने शिवरूप स्वामी की तरफ चढ़ने लगती है। यह आध्यान अर्थात् मानसिक चेतना से युक्त प्राणधारा के रूप में क्रमशः ऊपर जाती हुई अनुभूत होती है। यही उत्पन्न किये “अन्धस्” (सोम) की धारा है जिसके साथ-साथ आत्मा ऊँचा होता जाता है। इसी धारा के साथ “मन्दी” नामक भक्त की ऊर्ध्वगति होती है। प्रसिद्ध सात लोक सब अन्दर हैं। उन्नत होता हुआ आत्मा इन सब लोकों को पार करता हुआ सत्यलोक में पहुँचकर पूर्ण स्वतन्त्र हो जाता है—बिल्कुल पार तर जाता है। शिर के सत्यलोक में प्राण, वाणी, मन आदि शक्ति जाकर ठहर जाती है और समाधि हो जाती है। इस प्रकार देखो ! “मन्दी” (भगवान् का भक्त) दुःख-सागर को तर जाता है—ऊपर पहुँच जाता है। अहो ! इस पुण्य घटना का विचार करना—इसे कल्पना की आँखों से देखना—भी कितना ऊँचा उठानेवाला है ! “तरत् स मन्दी धावति”, “तरत् स मन्दी धावति।”

शब्दार्थ—मन्दी जो भक्ति-स्तुति करनेवाला, स्वयं तृप्त, आनन्दमग्न पुरुष होता है स वह तरत् तर जाता है स वह सुतस्य उत्पन्न की गई अंधसः आध्यानयुक्त प्राण व वाणी की धारया धारा के साथ धावति ऊपर वेग से उठता जाता है। स मन्दी वह आनन्द-तृप्त तरत् तर जाता है, धावति ऊर्ध्वगति द्वारा ऊपर चढ़ जाता है। □

१६ चैत्र

नयसीद्विति द्विषः कृणोष्युक्थशंसिनः ।
नृभिः सुवीर उच्यसे ॥

-ऋ० ६।४५।६

ऋषिः बार्हस्पत्यः शंयुः । देवता इन्द्रः । छन्दः किराद् गायत्री ।

विनय—“सुवीर”—सर्वश्रेष्ठ वीर—किसे कहना चाहिये ? अन्त में तो प्रत्येक ही गुण की पराकाष्ठा भगवान् में है; परिपूर्ण वीरता का निवास भी उन्हीं में है । उनकी वीरता का अनुकरण करनेवाले मनुष्य, नर लोग, सच्चे पुरुष उन भगवान् को ही ‘सुवीर’ के नाम से पुकारते हैं । पर उनकी वीरता कैसी है ?

अज्ञानी लोग समझते हैं कि अपने शत्रु, द्वेषी को नुकसान पहुँचाने में सफल हो जाना ही बहादुरी है । यह निरा अज्ञान है । क्रोध के वश में आ जाना तो हार जाना है । क्रोधवश होकर मनुष्य केवल अपने को विषयुक्त करता है और जलाता है । एवं क्रोधी अपने शत्रु का नाश क्या करेगा ? वह तो अपना नाश पहले कर लेता है । ज्यों-ज्यों हम अपने द्वेषी के लिए अनिष्ट-चिन्तन करते हैं, त्यों-त्यों उसमें हमारे प्रति द्वेष और बढ़ता जाता है—उसका द्वेष, उसका शत्रुपना बढ़ता जाता है । शत्रु को हानि पहुँचा लेने पर, उसके शरीर को चोट दे लेने पर, यहाँ तक कि उसे मार डालने पर भी उसकी शत्रुता नष्ट नहीं होती; वह तो और-और बढ़ती जाती है । शत्रु के शरीर का, धन का, मान का एवं उसकी अन्य सब चीज़ों का हम बेशक नाश करने में सफल हो जायें, पर उतना ही उतना वह शत्रु (असली शत्रु) बढ़ता जाता है, उसका शत्रुपना बढ़ता जाता है । यह क्या हुआ ? अतः वीरता (परमात्मदेव की अनुकरणीय सच्ची वीरता) इसमें है कि हम उसकी बाहरी किसी चीज़ का नाश न करें (और क्रोध से हम अपना भी नाश न करें) किन्तु किसी तरह उसका—उसकी शत्रुता का—नाश कर दें । उसके अन्दर हम ऐसे घुसें कि वह हमारा शत्रु न रहे; वह मित्र हो जाय । बहादुरी इसमें है कि हम क्रोध को जीतकर, धैर्य रखकर अपने द्वेषी के द्वेषभाव को बिल्कुल निकाल डालें, ऐसा निकाल डालें कि वह हमारी निन्दा करना तो दूर रहा, वह हमारी प्रशंसा के गीत गाने लगे । यह है शत्रु पर विजय पाना ! पर ऐसी विजय पाने के लिए अपने में बड़ा भारी बल चाहिये—अपने में बलिदान की न खत्म होनेवाली शक्ति चाहिये—बड़ा धैर्य चाहिये, बड़ी भारी वीरता चाहिये । हम भी परिमित अर्थ में बोला करते हैं कि वीर वह है जिसकी शत्रु भी प्रशंसा करें, पर हमें तो अपरिमित अर्थ में उस भगवान् की सुवीरता का आदर्श अपने सामने रखना चाहिये जिनके विषय में भक्त लोग समझते हैं कि आज संसार में जो लोग बिल्कुल उल्टे रास्ते जा रहे हैं वे भी एक दिन लौटकर भगवद्भक्त—भगवान् के प्रशंसक—बनेंगे और मुक्त होंगे । भगवान् की उस अपरिमित वीरता में से, हृदय-परिवर्तन करने की उनकी इस अनन्त शक्ति में से और उनके अनन्त धैर्य में से हम भी कुछ ले लेवें, हम भी वीर बनें ।

शब्दार्थ—हे इन्द्र ! तू द्विषः द्वेष करनेवाले के द्वेषभाव को इत् उ निश्चय से अति नयसि निकाल डालता है । तान् तू उन्हें उक्थशंसिनः अपना प्रशंसक कृणोषि बना देता है । नृभिः सच्चे मनुष्यों से तू सुवीर उच्यते सुवीर कहाता है ।

१७ चैत्र

सोम॑ रारन्धि नो॑ हृदि गावो न यवसे॑ष्वा ।
मर्य॑ इव स्व ओक्व्ये॑ ।।

-ऋ० १।९।१३

ऋषिः राहूगणो गोतमः । देवता सोमः । छन्दः विराड् गायत्री ।

विनय—हे देव ! तुम मेरे हृदय में आ विराजो, इसी में रमण करो ! कहने को तो पहले बहुत बार ऐसी प्रार्थना मैंने की है तथा औरों को करते सुना है, पर शायद तब मैं न तो अपने हृदय को जानता था और न तुम्हें जानता था । तुम तो मुझमें तभी विराज सकते हो जब कि मेरा हृदय स्वार्थ से बिल्कुल साफ हो, सर्वथा निर्मल हो । इसीलिए अब मैंने अपने जीवन के लिए भगीरथ-यत्न से हृदय को पवित्र किया है । मैंने झूठ, हिंसा, कुटिलता, असंयम आदि विकारों के मैल को ही नहीं निकाला है किन्तु बड़े यत्न से क्षण-क्षण आत्मनिरीक्षण करते हुए राग और द्वेष के सूक्ष्मातिसूक्ष्म मल को भी खुरच-खुरचकर निकाला है, अतएव अब इसमें भक्ति-स्रोत भी खुल गया है । इसीलिए मैं अब तुम्हें बुलाने की हिम्मत करता हूँ । हे मेरे जीवनसार ! मैं कहता हूँ कि तुम मेरे हृदय में ऐसे आ जाओ जैसे कि गौवें जौ के हरे खेत में प्रसन्नता से आकर खाने का आनन्द लेती हैं, क्योंकि मैंने भी न केवल अपने हृदय को तुम्हारे योग्य स्वच्छ बनाया है किन्तु इसमें यह भक्ति का रस भी जुटा रखा है । मेरे इस हार्दिक प्रेम का रसास्वादन करने के लिए तुम यहाँ आओ । मेरा प्रेम देखता है कि अब तुम ही मेरे प्राणों के प्राण हो, तुम्हारा स्पर्श मेरा जीना है और तुम्हारा हट जाना मेरी मौत है । इसीलिए मेरा हृदय पुकारता है कि तुम मुझमें आकर सदा रमण करो । क्या मेरा सच्चा ज्ञानमय प्रेम तुम्हें यहाँ नहीं खींच लायगा ? नहीं, मैं भूल सकता हूँ, तुम मेरे हृदय में न केवल आओ किन्तु आकर इस तरह बस जाओ जैसे मनुष्य अपने घर में रहता है व रमण करता है । मेरी भक्ति आर्त, जिज्ञासु व अर्थार्थी की भक्ति नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हृदय से अब 'अहंकार' को भी सर्वथा निकाल दिया है । अब यह शरीर तेरा है; यह हृदय अब तेरा अपना घर है । 'मैं' - 'मम' सब यहाँ से लोप हो गया है । हे आत्मा की आत्मा सोम ! सर्वथा विशुद्ध इस हृदय में अपना यथेच्छ रमण करो । यह तुम्हारा घर हो गया !

शब्दार्थ— गावः न यवसेषु जैसे जौओं के बीच में गाँ आकर रमण करती हैं, आनन्दित होती हैं और मर्यः स्व ओक्व्ये इव जैसे मनुष्य अपने निजी घर में बसता है वैसे ही त्वं तू नः हृदि हमारे हृदय में आ आकर रारन्धि सदा रमण करो व बस जाओ । □

१८ चैत्र

बृबदुक्थं हवामहे, सुप्रकरस्नमृतये।
साधु कृण्वन्तं अवसे॥

-ऋ० ८।३२।१०

ऋषिः काण्वो मेघातिथिः। देवता इन्द्रः। छन्दः गायत्री।

विनय—हे परमेश्वर ! हम तुम्हें रक्षा के लिए पुकारते हैं। इस संसार में बहुत-से क्लेश, दुःख और आपत्ति-हम पर आती हैं, बहुत-से भय उपस्थित होते रहते हैं; उस समय में हे परमेश्वर ! हम तुम्हें ही याद करते हैं। तुम्हारे सिवा क्लेश में हम और किसे पुकारें ? क्योंकि हम जानते हैं कि तुम ही एकमात्र रक्षक हो। जब तुम रक्षा करना चाहते हो तो सैकड़ों विपत्तियों के बादलों को क्षणभर में उड़ा देते हो, सैकड़ों बन्धन एकदम में काट देते हो। जहाँ कोई भी रक्षा का उपाय नहीं नज़र आता, अन्तिम नाश ही दीख रहा होता है, बच जाने की हम कोई कल्पना तक नहीं कर सकते, वहाँ पर भी तुम्हारे अदृश्य हाथ हमारी रक्षा में पहुँच जाते हैं। तुम्हारे रक्षा करनेवाले हाथ हर जगह और हर वक्त पहुँचे हुए हैं। इसलिए हे सुप्रकरस्न ! हम कभी भी आशा नहीं छोड़ते कि तुम हमें बचा न लोगे। अतः हम तुम्हें पुकारते जाते हैं। आखिर तुम यदि नहीं भी रक्षा करते, तो भी हम अशान्त नहीं होते क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारी अरक्षा में भी रक्षा छिपी होती है। हे देव ! हमें अटल विश्वास है कि तुम कल्याण ही करनेवाले हो। तुमसे अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता। हम नहीं समझ पाते हैं कि स्पष्ट दीखनेवाली अमुक आपत्ति किस तरह कल्याण के रूप में बदल जायगी, कैसे हमारा विनाश भलाई को लानेवाला होगा, पर अनुभवों द्वारा अन्तस्तल में यह विश्वास निहित है कि तुम अपनी हर एक घटना द्वारा हम लोगों का भला ही कर रहे हो और आखिर तुम हमारी पालना करोगे, हमें बचा लोगे। हमारा अत्यंत विनाश तुम कभी होने नहीं दे सकते। अतः हम तुम्हें ही रक्षा के लिए पुकारते हैं। सदा ऐसे विलक्षण ढंग से सबका कल्याण करते हुए तुम हमारी निश्चित रक्षा करनेवाले हो; हमारे कल्याण के लिए अपने रक्षक बाहुओं को प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक स्थान में फैलाए बैठे हो; तुम्हारे सिवाय मनुष्य के लिए और कौन स्तुत्य है ? मनुष्य और किसके गीत गावे ? तुम्हारी ही स्तुति कर वह अपनी वाणी को कृतकृत्य कर सकता है।

शब्दार्थ—बृबदुक्थं स्तुति करने योग्य इन्द्र को ऊतये रक्षा के लिए हवामहे हम पुकारते हैं जो इन्द्र सुप्रकरस्नं सब जगह फैली हुई भुजाओंवाला है अवसे जो पालन-पोषण के लिए साधु कृण्वन्तम् कल्याण ही करनेवाला है। □

१९ चैत्र

चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्।
यज्ञं दधे सरस्वती॥

-ऋ० १।३।११

ऋषिः वैश्वामित्रो मधुच्छन्दाः। देवता सरस्वती। छन्दः पिपीलिकामध्यानिचृद् गायत्री।

विनय—जिन्होंने अपने जीवन को यज्ञ बनाया है वे जानते हैं कि इस जीवन-यज्ञ को जहाँ अन्य (परमेश्वर के शक्तिरूप) देवों ने धारण कर रखा है वहाँ सरस्वती देवी ने भी इसे धारण किया हुआ है। यह देवी दो कार्य कर रही है—यह एक तो 'सूनृता' वाणी को प्रेरित करती है; और दूसरी, सुमतियों को जगाती रहती है। सूनृता उस वाणी का नाम है जो कि सच्ची और प्यारी होती है। केवल प्रिय वाणी तो किसी काम की है ही नहीं, किन्तु केवल सच्ची वाणी बोलना भी अधूरा है। सत्य के साथ वाणी में अहिंसा भी रहे तभी वाणी पूरी होती है और तब वाणी में प्रेम भी आ जाता है। सरस्वती देवी हम लोगों में ऐसी सत्यमयी और मधुर वाणी को प्रेरित करती रहती है। इस कारण हमारा जीवन-यज्ञ अभग्न चलता है। इसके अतिरिक्त यह सरस्वती देवी इस यज्ञ के एक ऐसे अन्य गहरे और सूक्ष्म अंग को भी निबाहती है, जब कि यह हममें निरन्तर श्रेष्ठ, सुन्दर, कल्याणकर बुद्धि (ज्ञान) को जगाती है। जब जीवन-यज्ञ ठीक चल रहा होता है तो हमारे अन्दर सरस्वती देवी शुभ, सबकी कल्याणकारी, हितकारी बुद्धियों को ही उत्पन्न करती हुई और हमारी वाणी से सच्चे ओर प्रेममय वचनों को ही प्रवाहित करती है। अतः जब कभी हमारे मन में कोई दुर्मति उत्पन्न होवे, हमारा मन किसी के लिए अहित व अनिष्ट सोचे तो समझ लो कि सरस्वती देवी ने हमें छोड़ दिया है। जब कभी हम अनृत या कठोर (हिंसक) वचन बोलें तो समझ लो कि सरस्वती देवी हमारे जीवन की यज्ञशाला से उठ गई है। हमें फिर सुमति और सुनृता वाणी का संकल्प करके अपने हृदयासन में सरस्वती देवी को बिठलाना चाहिये और इस यज्ञ-भंग के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिये।

हम प्रायः समझते हैं कि सरस्वती देवी का प्रसाद पढ़ना-लिखना आ जाना है, पर ऐसा नहीं है। यदि किसी के हृदय में निरन्तर सुमति की ही धारा बहती हो और उसकी वाणी से सत्यमय और मधुर वचनों का ही अमृत झरता हो तो वह मनुष्य चाहे बिल्कुल निरक्षर हो, तो भी उसमें निश्चय से सरस्वती का वास है, जो कि उसके जीवन-यज्ञ को धारे हुए चला रही है।

शब्दार्थ—सूनृतानां सच्ची और प्यारी वाणी को चोदयित्री प्रेरित करती हुई सुमतीनां और अच्छी बुद्धियों को चेतन्ती चेताती हुई सरस्वती सरस्वती यज्ञं यज्ञ को दधे धारण किये हुए है। □

२० चैत्र

केतुं कृण्वन् अकेतवे पेशो मर्या अपेशसे !**समुषद्भिः अजायथाः ॥**

-ऋ० १।६।३; साम० उ० ६।३।१२।३

ऋषिः वैश्वामित्रो मधुच्छन्दाः । देवता इन्द्रः । छन्दः गायत्री ।

विनय—यह शरीर तो मर्य है, मुर्दा है । इस समय भी मुर्दा है । जब अर्थी पर उठाकर इस शरीर को जलाने के लिए ले-जाया जाता है उस समय यह शरीर जैसा मुर्दा होता है वैसा ही यह अब भी है । पर इस समय यह मुर्दा इसलिए नहीं दीखता चूँकि इन्द्र (आत्मा) ने अपनी चेतनता, अपनी सुन्दरता इसमें बसा रखी है ।

हे इन्द्र आत्मन् ! जब यह शरीर सुषुप्तावस्था में होता है तब तुम ही इसमें से अपनी जागरण-शक्तियों को समेट लेते हो, अपने में खींच लेते हो । अतः तुरन्त हमारा चलना-फिरना, बोलना आदि सब व्यापार बन्द हो जाता है । सदा चलनेवाले मन के भी सब संकल्प-विकल्प बन्द हो जाते हैं । यह शरीर जड़वत् हो जाता है । फिर से जब तुम अपनी जागरण-शक्तियों को शरीर में फैला देते हो तो फिर मनुष्य उठ बैठता है, सोचना-विचारना शुरू हो जाता है; मनुष्य फिर से चलने-बोलने लगता है । इस “अकेतु” शरीर में फिर चेतना दीखने लगती है—उसका खोया हुआ जागृत रूप फिर उसमें आ जाता है । हे इन्द्र ! सुषुप्ति में तो तुम अपनी जागरण-शक्तियों को केवल समेट लेते हो, पर जब तुम इस शरीर को छोड़ ही देते हो तब क्या होता है ? तब यह शरीर अपने असली रूप में—मिट्टी के ढेर के रूप में—दीखने लगता है । न इसमें ज्ञान है और न रूप है । हे इन्द्र ! इस मिट्टी के बर्तन में अमृत होकर तुम ही भरे हुए हो । इस मिट्टी में जो रूप, सुडौलता आ गई है, सुन्दर अवयव-संनिवेश हो गया है, यह तुम्हारे व्यापने से हुआ है, और इस मिट्टी की मूर्ति में शव की अपेक्षा जो इतनी चेतनता दिखाई देती है, वह तुम्हारे समाने से ही हुई है । यह शरीर जो मुर्दा होने पर इतना अपवित्र समझा जाता है कि इसे छू लेने से स्नानादि शौच करना पड़ता है वही असल में मुर्दा शरीर, हे परम-पावन इन्द्र ! इस समय तुम्हारे समाए रहने के कारण, तुम्हारे पवित्र संस्पर्श से इतना पवित्र बना हुआ है । तुम्हारा इतना अद्भुत माहात्म्य है । मनुष्य तुम्हारे इस माहात्म्य को क्यों नहीं देखता ?

आज हम स्पष्ट देख रहे हैं कि इन सब मुर्दा जड़ शरीरों में चेतनता लाते हुए और इन अरूपों में रूप-सौन्दर्य प्रदान करते हुए तुम ही अपनी जागृति-शक्तियों के साथ उदय हुए हो, तुम ही आए हो ।

शब्दार्थ—हे इन्द्र आत्मा ! तू **मर्या**: इस मरणशील अकेतवे और ज्ञानरहित अवस्थावाले शरीर में **केतुं कृण्वन्** ज्ञान और जीवन लाता हुआ **अपेशसे** तथा इस अरूप-असुन्दर शरीर में **पेशं कृण्वन्** रूप-सौन्दर्य लाता हुआ **उषद्भिः** अपनी जागरण-शक्तियों के साथ **सं अजायथाः** उदय होता है—पुनर्जागरण और पुनर्जन्म में—उदय होता है ।

२१ चैत्र

त्वं नः सोम विश्वतो रक्षां राजन् अघायतः।

न रिष्येत् त्वावतः सखा।

—ऋ० १।९।८

ऋषिः राहुगणो गोतमः। देवता सोमः। छन्दः निचृद् गायत्री।

विनय—हे सोमदेव ! तुम्हीं वास्तव में हमारे राजा हो । यद्यपि संसार के मनुष्य-राजा भी जान-माल आदि की रक्षा करने के लिए ही होते हैं, पर वे अल्पशक्ति राजा चाहे जितनी हुकूमत की शक्ति रखते हों, तो भी हमारी पूरी तरह रक्षा नहीं कर सकते । पर मुझे अपने जान-माल की ऐसा परवाह नहीं है; इनको तो मैं धर्म के लिए खुशी से जाने दूँगा—अतः हत्यारों और लुटेरों के आक्रमण से रक्षा पाने की मुझे कोई चिन्ता नहीं होती । मुझे तो चिन्ता है पाप के आक्रमण से रक्षा पाने की । इस पाप के आक्रमण से ही बचने की मुझे सख्त ज़रूरत है और इस आक्रमण से तो हे मेरे अन्तर्तम के राजा ! मुझमें अन्दर से हुकूमत करनेवाले स्वामी ! हे असली राजा ! तुम्हीं चारों तरफ से मुझे बचा सकते हो । बड़े-से-बड़ा श्रेष्ठ राजा भी अपने बाहरी सुप्रबन्ध से हमें पाप के आक्रमण से सर्वथा सुरक्षित नहीं कर सकता । इसीलिए हे राजाओं के राजा परमेश्वर ! तुमसे हम प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें पाप चाहनेवालों से सब तरफ से रक्षित करो । हे सर्वशक्तिमान् ! मैं तो अन्दर तुम्हीं से सम्बन्ध जोड़ चुका हूँ, मुझे अब किसका डर है ? तुझ-जैसे के साथ अपना सम्बन्ध जोड़नेवाला—तुझ सर्वशक्तिमान् राजा की मैत्री पाया हुआ तेरा सखा—कभी नष्ट नहीं हो सकता । तेरी शरण में पहुँचे हुए का नाश कर सकनेवाली वस्तु कहाँ से आएगी ? पर ऐसा तेरा सखित्व पाने के लिए—और ऐसा अमूल्य सखित्व पाकर उसको कायम रखने के लिए—बस, पाप से सुरक्षित रहने की ज़रूरत है । इसलिए हमारी बारम्बार यही प्रार्थना है कि हमें पाप से चारों तरफ से बचाइये ! हमें पाप से सब तरफ से बचाइये !

शब्दार्थ—सोम हे सोम ! राजन् हे राजा ! हे असली राजा ! त्वं नः तू हमें अघायतः पाप चाहनेवालों से विश्वतः चारों तरफ से रक्षा रक्षा कर त्वावतः सखा तेरे-जैसे से मित्रता रखनेवाला न रिष्येत् कभी नष्ट नहीं होता । □

२२ चैत्र

प्रियो नो अस्तु विश्पतिर्होता मन्द्रो वरेण्यः।

प्रियाः स्वग्नयो वयम्॥

-ऋ० १।२६।७; सा० उ० ८।१।१३

ऋषिः आजीगर्तिः शुनःशेषः। देवता अग्निः। छन्दः विराट् गायत्री।

विनय—हे मनुष्य-भाइयो ! हम अपने परम आत्मा को, परम अग्नि को भूल गए हैं। हम यह भी भूल गए हैं कि हम स्वयं भी वास्तव में आत्मा-रूप हैं, आत्माग्नि हैं। इसीलिए हम इस संसार की परम तुच्छ धन-दौलत, माल-असबाब, पुत्र, वधू, सुख-आराम, शरीर तथा सौन्दर्य आदि विनश्वर वस्तुओं से तो इतना प्रेम करने लग गए हैं, इनमें इतने आसक्त, लिप्त और अनुरक्त हो गए हैं कि हमें इस गन्दी दलदल में से अब ऊपर उठना असम्भव-सा हो गया है। पर जो हमारा असली स्वामी, सखा और सब-कुछ है, परम पवित्र प्रभु है, उसे हम दिन-रात के चौबीस घण्टों में से कुछ क्षणों के लिए भी स्मरण नहीं करते। अब तो हम होश सँभालें, जागें और अपने परम प्यारे अग्नि प्रभु को अपना लें। वही हम सब प्रजाओं का एकमात्र पति है, स्वामी है; वही हमें सब सुखों को देनेवाला 'मन्द्र' है; वही एकमात्र है जो कि हम सब का वरणीय है और वही है जो कि अपने परम यज्ञ द्वारा हम प्रजाओं को सब-कुछ दे रहा है। अरे प्यारो ! हम उसे छोड़कर कहाँ प्रेम करने लगे ? सचमुच हमने अपनी प्रेमशक्ति का अभी तक घोर दुरुपयोग किया है। क्या प्रेम-जैसी पवित्र वस्तु हमें इन अशुचि, तुच्छ, अनित्य वस्तुओं में रखने के लिए ही दी गई थी ? आओ, अब तो हम अपने प्रेम के लक्ष्य को पा लेवें और उस मन्द्र 'विश्वपति' को, वरेण्य 'होता' को अपना प्यारा बना लेवें, अपना प्रेम समर्पण कर देवें।

किन्तु इस तरह प्रेमपथ पर चल देने पर हे भाइयो ! हमें भी उसे रिझाना होगा, उसे प्रसन्न करना होगा, उसके प्रेम को अपने प्रति आकर्षित करना होगा, अर्थात् हमें भी उसका प्यारा बनना होगा। उसके प्यारे तो हम तभी बन सकते हैं जब कि हम "स्वग्नि" बन जायँ, उत्तम प्रकार की आत्माएँ बन जायँ। अतः आओ, हम सब मनुष्य अपने उस परम प्यारे के लिए अपनी आत्माओं को शुद्ध करें। उस बृहदग्नि के लिए अपनी अग्नियों को उत्तम प्रकार की बना लेवें। अब हमारी आत्माग्नि से विश्वप्रेम की सुन्दर किरणें ही प्रसारित होवें, हमारी बुद्धि-अग्नि में से सत्य की ज्योति ही निकले, हमारी मानसिक अग्नि सर्वकल्याण के उत्तम विचारों में ही प्रकाशित हुआ करे, और हमारी चित्ताग्नि से पवित्र इच्छाएँ व भावनाएँ ही उठें। इस प्रकार हम उत्तम अग्निवाले हो जायँ, क्योंकि इसी प्रकार वह हमारा प्यारा हमसे प्रसन्न होगा। इसी प्रकार हमने अपने प्यारे को रिझाना है।

शब्दार्थ—वह विश्वपतिः हम प्रजाओं का स्वामी मन्द्रः आनन्द देनेवाला वरेण्यः और वरणीय होता दाता अग्नि नः हमें प्रियं अस्तु प्यारा हो जाय तथा वयं हम भी स्वग्नयः उत्तम अग्नियों वाले होकर प्रियः उसके प्यारे हो जायँ।

□

२३ चैत्र

गूहता गुह्यं तमो, वि यात् विश्वमत्रिणम्।
ज्योतिष्कर्त्ता यदुश्मसि॥

-ऋ० १।८६।१०

ऋषिः राष्ट्रगणो गोतमः। देवता मरुतः। छन्दः निघृद् गायत्री।

विनय—हे मरुत देवो ! हे प्राणो ! हम अँधेरी गुफा में पड़े हुए हैं। चारों तरफ अँधेरा ही अँधेरा है। इस अँधेरे में खा-जानेवाले राक्षस हमें सता रहे हैं, हमें खाए जा रहे हैं; इन्हें भगाओ ! इन सब “अत्रियों” को हमसे दूर कर दो ! हमें जो कुछ चाहिये वह प्रकाश है। हमें प्रकाश दो, इस गुफा में चारों तरफ प्रकाश फैला दो !

मैं पंचकोशों की अँधेरी गुहा में रह रहा हूँ—शरीर, प्राण, मन आदि के पाँच शरीरों में बंद पड़ा हुआ हूँ—अपने-आपको भूल के इन शरीरों को आत्मा समझ रहा हूँ। इसलिए काम, क्रोध, लोभ आदि राक्षस मुझे खाए जा रहे हैं। ये काम, क्रोध आदि अज्ञान में ही रह सकते हैं। आत्मान्धकार में ही ये फलते-फूलते हैं। इसलिए हे प्राणो ! तुम मेरे गुहा के अंधकार को विलीन कर दो, अंधकार के हटने पर ये “अत्रि” अपने-आप ही यहाँ से भाग जाएँगे। जब हम में आत्म-ज्योति फैल जायगी—सब भूतों, सब प्राणियों में, आत्मा दिखाई देने लगेगा तो हम किसके प्रति क्रोध करेंगे ? जब हमारा प्रेम सर्वव्यापक हो जायगा तो हम किस एक में कामासक्त होंगे ? लोभ किसलिए करेंगे ? ओह, आत्म-ज्योति का प्रकाश हो जाने पर ये क्षुद्र “अत्रि” कहाँ ठहर सकते हैं ! आत्म-ज्योति वह ज्योति है जिससे सहस्रों सूर्य, चन्द्र और विद्युतें प्रकाशित हो रही हैं। जिस परमोज्ज्वल ज्योति के सामने हजारों सूर्यों की इकट्टी ज्योति भी फीकी है—वह प्रकाश हमें दो। हम उस प्रकाश को पाने के लिए तड़प रहे हैं। उस प्रकाश के पा जाने पर तो सब-कुछ हो जायगा, हृदय का अंधकार मिट जायगा और इन खा-जानेवालों से हमारी रक्षा हो जायगी। हे प्राणो ! तुम प्रकाश के लानेवाले हो। हम जानते हैं कि तुम्हारे जागने पर प्रकाशावरण का क्षय हो जाता है^१—इस सत्य पर हमें विश्वास है। इसलिए हे प्राणो ! हम तुमसे विनय कर रहे हैं। तुम हममें समाकर हमारे प्रकाश का द्वार खोल दो।

शब्दार्थ—मरुतः हे प्राणो ! गुह्यं तमः गुहा के अँधेरे को गूहत् विलीन कर दो विश्वं अत्रिणम् सब खा-जानेवालों को वि यात् भगा दो। यत् उश्मसि जिसे हम चाह रहे हैं उस ज्योतिः ज्योति को कर्त्ता हमारे लिए कर दो। □

१. योगदर्शन में प्राणायाम का फल बतलाते हुए कहा है “ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्” अर्थात् प्राणायाम सिद्ध होने पर प्रकाश का आवरण हट जाता है—अनन्त प्रकाश खुल जाता है।

२४ चैत्र

निषसाद धृतव्रतो वरुणः पुस्त्या ३ स्वा।

साम्राज्याय सुक्रतुः॥

-वृ० १।२५।१०

ऋषिः आजीगर्ति शुनःशेषः। देवता वरुणः। छन्दः गायत्री।

विनय—वरुण सम्राट् हम प्रजाओं के अन्दर आकर बैठा हुआ है। यह कितनी विचित्र बात लगती है ! पर यह उतनी ही सच्ची है। असली साम्राज्य अन्दर ही है। बाहर भी सच्चा सम्राट् वही हो सकता है जिसने पहले अपनी प्रजाओं के हृदयों में सिंहासन प्राप्त कर लिया है। प्रजाओं के हृदयों में बिना घुसे कोई सच्चा सम्राट् नहीं बन सकता। ठीक-ठीक सच्चा शासन अन्दर घुसकर ही किया जा सकता है। इसीलिए इस सब ब्रह्माण्ड के एकमात्र अखण्ड सम्राट् जो वरुण देव हैं, वे हम प्रजाओं के अन्दर आकर बैठे हुए हैं। उस असली सम्राट् के दर्शन के लिए यदि हम निकलें तो हमें बाहरी सम्राटों के पास पहुँचने की तरह, उनके पास पहुँचने के लिए कहीं बाहर नहीं फिरना होगा। वे तो स्वयं हमारे अन्दर आकर बैठे हुए हैं और इसलिए आकर बैठे हैं कि हमें साम्राज्य दे दें—‘साम्राज्याय’। पर हम ऐसे मूर्ख हैं कि हमें कुछ खबर ही नहीं है ! हम छोटी-छोटी बातों पर हुकूमत पाने के लिए— राज्य पाने के लिए बाहर घूमते फिरते हैं, लड़ते-झगड़ते, सत्यादि नियमों का भंग करते, मारकाट करते फिरते हैं, पर यह नहीं जानते कि सर्वश्रेष्ठ (वरुण) राजा तो स्वयं हमें सारे संसार का बादशाह बनाने के लिए, विश्व का साम्राज्य देने के लिए अन्दर आकर बैठा हुआ है और प्रतीक्षा कर रहा है। हम उधर देखते ही नहीं !

पर जो उधर देखते हैं वे देखते हैं कि वे वरुण प्रभु “धृतव्रत” हैं—वे व्रतों को धारे हुए हैं, उनके व्रत अटल हैं, उनके नियम कभी टूट नहीं सकते; और वे “सुक्रतु” हैं—शोभन कर्म ही करनेवाले हैं, उनसे कभी बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। हम भी यदि सत्य नियमों का कभी भंग न करनेवाले और सदा शोभन कर्म करनेवाले हो जायेंगे तो उसी क्षण हमें वह सच्चा साम्राज्य मिल जायगा। वे महात्मा उस साम्राज्य को भोग रहे हैं जिनके लिए सत्य व्रतों का उल्लंघन और बुरा काम होना असंभव हो गया है। यह वह साम्राज्य है जिसके प्रथम दर्शन होने पर सब कालों और सब देशों के इस महापद को प्राप्त महापुरुष चिल्ला उठते रहे हैं—“मैंने जो पाना था वह पा लिया,”^१ “मैं बादशाह हो गया !”, “मैं तो अमृत हूँ !”^२

सन्तों द्वारा प्राप्त किये गए इस महासाम्राज्य को “धृतव्रत” और “सुक्रतु” बनकर हम भी पा लेवें, इसीलिए वे वरुण हमारे अन्दर बैठे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं।

शब्दार्थ—वरुणः वरुण धृतव्रतः अटल व्रतों के धारणकर्ता और सुक्रतुः सदा शोभन कर्म ही करनेवाले होकर साम्राज्याय साम्राज्य के लिए पुस्त्यासु आ प्रजाओं के अन्दर आकर निषसाद बैठा हुआ है। □

२५ चैत्र

महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना।
धियो विश्वा वि राजति।।

-ऋ० १।३।१२

ऋषिः वैश्वामित्रो मधुच्छन्दाः। देवता सरस्वती। छन्दः गायत्री।

विनय—ज्ञान की सच्ची जिज्ञासा होते ही यह अनुभव होने लगता है कि अरे, संसार में तो बड़ा ज्ञातव्य है; एक से एक अद्भुत विद्या है; जिस विषय में देखो उसी विषय में ज्ञान पाने का इतना क्षेत्र है कि मनुष्य कई जन्मों में भी उसका पार नहीं पा सकता। तब दीखता है कि मनुष्य के सामने न जाने हुए ज्ञान का एक अनन्त समुद्र भरा पड़ा है। यह देखनेवाले मनुष्य नम्र हो जाते हैं, उन्हें ज्ञान का अभिमान नहीं रहता। ऐसे ही मनुष्य सरस्वती देवी की शरण में जाते हैं। सरस्वती देवी के झण्डे के नीचे आनेवालों को सबसे पहले तो यही पता लगा करता है कि ज्ञेय अनन्त है, हमारे ज्ञातव्य संसार का पार नहीं है और हम तुच्छ लोग तो अपनी क्षुद्र इन्द्रियों और बुद्धि को लिये हुए इसके एक किनारे खड़े हैं। विद्या देवी पहले तो इस बड़े भारी समुद्र को ही हमारे लिए प्रकाशित करती है; इसके पार तो पीछे पहुँचाती है। पहले हमें यह अनुभव होना चाहिये कि ज्ञेय अनन्त है। ज्ञान का अनन्तता तो हमें पीछे दीखेगी। सरस्वती देवी जिधर-जिधर अपने 'केतु' को—अपने झण्डे को—ले जाती है, अर्थात् जहाँ-जहाँ अपनी प्रज्ञापक शक्ति को फिराती है, वहाँ-वहाँ का पता लगता जाता है कि अरे यह भी एक बड़ा उत्तम ज्ञेय-क्षेत्र है, यह भी एक बड़ा भारी ज्ञेय-क्षेत्र है। एवं हरेक क्षेत्र को हमारे लिए जगाती जाती है और फिर सब बुद्धियों को विशेष रूप से दीपित भी करती जाती है, अर्थात् जिस-जिस वस्तु की गहराई में जाकर हम जानना चाहते हैं, उस-उस वस्तु के तत्त्व को, उसके सच्चे स्वरूप को भी हमारे लिए चमका देती है। तब हम जिस विषयक बुद्धि पाना चाहें उसी विषय के ज्ञान को यह देवी हमारे लिए प्रदीप्त कर देती है। तभी अनुभव होता है कि सभी बुद्धियों में वही देवी प्रदीप्त हो रही है, वही चमक रही है, सर्वत्र उसी का राज्य है। सरस्वती देवी के सच्चे स्वरूप का या ज्ञान के आनन्द का (जिसके कि सामने ज्ञेय कुछ भी नहीं होता)^१ अनुभव उसी अवस्था में पहुँचने पर होता है।

अतः वे मनुष्य जिन्हें अभी तक यह भी आभास नहीं हुआ है कि हमें ज्ञान का एक बड़ा भारी समुद्र पार करना है, वे समझ लें कि उन पर सरस्वती देवी की कुछ भी कृपा नहीं हुई है और उनके लिए वह दिन तो बहुत दूर है जब कि सरस्वती देवी उनके लिए सब बुद्धियों को दीपित कर देगी।

शब्दार्थ—सरस्वती ज्ञान देवी केतुना ज्ञान द्वारा, प्रज्ञापक शक्ति द्वारा महःअर्णः बड़े भारी ज्ञान-समुद्र को प्रचेतयति प्रकाशित करती है और विश्वा धियः सब प्रकाशित बुद्धियों को विराजति विशेषतया दीपित करती है। □

२६ चैत्र

अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वाँ अभि पश्यति।
कृतानि या च कर्त्वा॥

-ऋ० १।२५।११

ऋषिः आजीगर्तिः शुनःशेषः। देवता वरुणः। छन्दः गायत्री।

विनय—इस संसार में हम बहुधा आश्चर्यचकित कर देनेवाली घटनाएँ होते देखा करते हैं। इनका करनेवाला कौन है? वैसे तो प्रतिदिन होनेवाली बातों को भी यदि हम ध्यान से देखें तो हमको उनमें बड़ी अद्भुतता दीखेगी। ये अन्धकार और प्रकाश कितनी अद्भुत वस्तुएँ हैं जिनका परिवर्तन हम रोज़ सायं-प्रातः देखते हैं! नन्हे-से बीज से बड़ा भारी वृक्ष बन जाना; अभी चलते-फिरते, हँसते-खेलते दीखते मनुष्य का एकदम ऐसा सो जाना कि फिर वह कभी न जग सकेगा; जीव से जीव पैदा हो जाना—ये सब भी वास्तव में कितनी अद्भुत बातें हैं! परन्तु जब पृथिवी आग बरसाने लगती है और ज्वालामुखी फटने से सैकड़ों शहर बरबाद हो जाते हैं, भूकंप आते हैं, बड़े-बड़े साम्राज्य देखते-देखते मिट जाते हैं, थोड़े ही दिनों में एक मनुष्य, सितारे की तरह ऊँचा, यशस्वी हो जाता है या राजा रंक हो जाता है, तो इनमें अद्भुतता सभी अनुभव करते हैं। विज्ञान के आजकल के अद्भुत चमत्कारों को देखो! सिद्ध साधु-सन्तों द्वारा हुई चकित कर देनेवाली बातों को देखो! ये सब संसार के एक-से-एक बढ़ करके अद्भुत हैं। इन सब अद्भुतों का करनेवाला कौन है? हम लोग समझते हैं कि इनके करनेवाले मनुष्य हैं, मनुष्य की वैज्ञानिक शक्ति या संघशक्ति है; या कुछ भी नहीं है, केवल प्रकृति का खेल है। पर जो “चिकित्वान्” (जाननेवाले) हैं उन्हें तो सब तरफ इन अद्भुतों का करनेवाला, वही इन्द्र (परमेश्वर) दीखता है। उसी से ये सब संसार के आश्चर्य निकलते दीखते हैं। इन सब विविध आश्चर्यों को देखते हुए उनकी दृष्टि सदा उस एक इन्द्र पर ही रहती है। उनके लिए फिर ये आश्चर्य कुछ आश्चर्य नहीं रहते। प्रभु तो “गूँगे को वाचाल करनेवाले और लँगड़े को भी पहाड़ लँघानेवाले” हैं ही। संसार में जो अद्भुत बातें हो चुकी हैं, वे सब प्रभु की ही की हुई थीं; कल जो अद्भुत घटना होनेवाली है, कोई तख्ता पलटनेवाला है, वह भी उसी प्रभु की सहज लीला से ही होनेवाला है। प्रभु की अपार लीला देखनेवाले ज्ञानी इसमें कुछ आश्चर्य नहीं करते। वे अद्भुत से अद्भुत घटना में भी कार्य-कारण भाव को देखते हैं।

अतः हे मनुष्य! संसार के इन आश्चर्यों को देखकर चकित होना छोड़ दो, किन्तु इनको देखकर इनके कर्ता को पहचानो! उस नट को पहचानो जो कि संसार को यह अद्भुत नाच नचा रहा है।

शब्दार्थ—चिकित्वान् ज्ञानी पुरुष कृतानि या च कर्त्वा जो की जा चुकी हैं और जो की जाएँगी विश्वानि अद्भुतानि उन सब अद्भुत बातों को अतः इस परमेश्वर से हुई अभिपश्यति सब तरफ देखता है।

२७ चैत्र

त्वं च सोम नो वशो जीवातुं, न मरामहे !
प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः ॥

-ऋ० १।९।६

ऋषिः राहुगणो गोतमः । देवता सोमः । छन्दः निचृद् गायत्री ।

विनय—हे हृदयेश ! हे देव ! हे सोम ! जब तुम्हारी इच्छा हमें जीवित रखने की है, तब हमें कोई मार नहीं सकता । यह अन्धा, अज्ञानी संसार बहुत बार तेरे भक्तों से द्वेष करने लगता है और उन्हें सताता है और उन्हें मारना तक चाहता है । भक्त प्रह्लाद को मारने की कितनी चेष्टाएँ की गई ! भक्त मीरा की जान लेने के लिए राजा ने कई बार यत्न किया; भक्त दयानन्द को लोगों ने कई बार ज़हर दिया । पर तेरी इच्छा बिना कौन मर सकता है ? भक्त लोग इस तत्त्व को जानते हैं, अतः वे आनन्दित रहते हैं ।

मरने से डरनेवाला यह संसार—तेरे ईश्वरत्व को न जाननेवाला यह संसार—यों ही भय-त्रास और मरणाशंका से मरा जाता है । पर भक्त देखते हैं कि जब तक तेरी इच्छा नहीं है, तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता; और जब तेरी इच्छा होगी, तब तो मरना भी उनके लिए उतना ही आनन्ददायक होगा जितना कि तेरी इच्छा से जीना आनन्ददायक है । ओह, इस ज्ञान के कारण वे भक्त जीवित ही अमर हो जाते हैं, अभिनिवेश के क्लेश से पार हो जाते हैं । वे संसार की किसी भयंकर से भयंकर वस्तु से भी न डरते हुए, तेरे स्तोत्र गाते हुए निर्भय फिरते हैं । प्यारे स्तोत्रों से तुझे रिझाना या तेरे स्तुतिगान से जगत् में भक्ति का प्रसार करना, यही उनका कार्य होता है । अपनी रक्षा व अरक्षा की चिन्ता वे तुझपर छोड़ बेफ़िक्र हो जाते हैं । तू तो संभजन करनेवालों की रक्षा करनेवाला मौजूद ही है, तब उन्हें क्या चिन्ता ?

अहा, कैसी बेफ़िक्री और निरापदता की अवस्था है ! कैसी अमृत्युता (अमरता) का आनन्द है !

शब्दार्थ—सोम हे सोम ! त्वं च तुम यदि नः हमारे जीवातुं जीवित रहने की वशः इच्छा करते हो तो न मरामहे हम मर नहीं सकते । प्रियस्तोत्रः तुम प्रियस्तोत्रवाले हो और वनस्पतिः संभजन करनेवालों के रक्षक हो ।

□

२८ चैत्र

आ हि ष्मा सूनवे पितापिर्यजत्यापये।
सखा सख्ये वरेण्यः॥

-ऋ० १।२६।३

ऋषिः आजीगर्तिः शूनःशेषः। देवता अग्निः। छन्दः प्रतिष्ठा गायत्री।

विनय—संसार में पिता पुत्र-वात्सल्य से प्रेरित होकर पुत्र के लिए क्या नहीं करता ! बन्धु, बन्धु के लिए जी-जान से पूरी सहायता करता है, श्रेष्ठ मित्र अपने मित्र के लिए सब-कुछ अर्पण करने को उद्यत रहता है। पर हे प्रभो ! तुम तो मेरे सब-कुछ हो। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी चीज़ की क्यों कमी रहनी चाहिये। तुमसे मेरा जो सम्बन्ध है वह घनिष्ठ अटूट सम्बन्ध है, उसे मैं किस नाम से पुकारूँ ? उस परिपूर्ण सम्बन्ध का वर्णन नहीं हो सकता। मैं संसार की भाषा में तुझे कभी पिता, कभी बन्धु, कभी सखा पुकारता हूँ। पर हे प्यारे ! हे मेरी आत्मा ! इन शब्दों से मेरा-तेरा वह सम्बन्ध व्यक्त नहीं हो सकता। जब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे पैदा करनेवाले और लगातार पालनेवाले हो, तब मैं अपनी भक्ति और प्रेम को प्रकट करने के लिए तुम्हें 'पिता-पिता' पुकारने लगता हूँ और तुमसे पुत्र-वात्सल्य पाने के लिए रोने लगता हूँ। जब मुझे तुम्हारे घनिष्ठ सम्बन्ध की याद आती है—उस अटूट सम्बन्ध की जो कि मेरा संसार में और किसी से भी नहीं है, तब मैं बन्धु-भाव में होकर तुमसे बातें करने लगता हूँ; और जब देखता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह आत्मा हूँ और चेतन हूँ तुम भले ही मुझसे बहुत बड़े 'वरेण्य' होओ, तो मैं सखा बनकर तुम्हें 'वरेण्य सखा' नाम से सम्बोधन करता हूँ। हे प्रभो ! तुम मुझे पुत्र मानो, बन्धु या सखा मानो, कुछ मानो, हर तरह मैं तेरा हूँ और तुम मेरे हो। हे मेरे ! तो मुझ अपने को तुम कैसे छोड़ सकते हो ? मैं अपूर्ण अशक्त बालक तेरा हूँ इसलिए मेरी सहायता किये बिना तुम कैसे रह सकते हो ? तुम परिपूर्ण हो, तुम्हें सदा मुझे देते रहने के सिवा और कार्य ही क्या है ? यही मेरे लिए तुम्हारा यजन है—तुम मुझे देते रहो और मैं लेता रहूँ यही तुम्हारी तरफ से मेरा यजन है। तुमसे मेरा सम्बन्ध इसी रूप में कायम है। बड़ा छोटे को दिया ही करता है, इसलिए मैं क्या माँगूँ ? मेरी ज़रूरत को समझना और पूरी तरह पूर्ण करना। तुम स्वयं ही करोगे हे मेरे, तुम स्वयं ही करोगे। बस, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ और क्या कहूँ ! हे मेरे सर्वस्व ! हे मेरे सब-कुछ ! मैं तेरा हूँ।

शब्दार्थ—पिता सूनवे पिता पुत्र के लिए हि स्म आयजति सर्वथा सहायता प्रदान करता है, कमी पूरी करता है आपिः आपये बन्धु जैसे बन्धु के लिए वरेण्यः सखा सख्ये श्रेष्ठ मित्र जैसे मित्र के लिए सर्वथा सहायता प्रदान करता है।

२९ चैत्र

यच्चिद्धि शश्वता तना देवं देवं यजामहे ।

त्वे इद्धयते हविः ।।

-ऋ० १।२६।६; साम० उ० ८।१।१।२

ऋषिः आजीगर्तिः शुनःशेषः । देवता अग्निः । छन्दः निचृद् गायत्री ।

विनय—हे देवाधिदेव, एक देव ! इस जगत् में दो प्रकार के नियम काम कर रहे हैं—एक शाश्वत सनातन नियम हैं जो कि सब काल और सब देशों में सत्य हैं, सदा लागू हो रहे हैं; दूसरे वे नियम हैं जो कि भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में ही सत्य हैं, जो कि स्थानिक हैं, स्वल्पकालिक होते हैं । शश्वत् नियमों के अनुसार चलने से हे प्रभो ! तुम्हारा पूजन होता है और अशश्वत्-अविस्तृत नियमों के अनुसार चलने से केवल उस-उस देव की तृप्ति होती है, उस-उस देव का यजन होता है । पर हे प्रभो ! इस परिमित अशाश्वत संसार में रहनेवाले हम परिमित अशाश्वत शरीरधारी प्राणी तुम्हारा यजन भी सीधा कैसे कर सकते हैं ? हम तुम्हारा यजन इन देवों द्वारा ही कर पाते हैं । फिर तुम्हारे यजन में और इन देवों के यजन में भेद यह है कि हम जो यज्ञ विस्तृत और सनातन दृष्टि से (भावना से) करते हैं वह तो इन देवों द्वारा तुम्हें पहुँच जाता है, और जो यज्ञ परिमित भावना से करते हैं वह इन देवों तक ही पहुँचता है । यदि हम अग्निहोत्र अपनी वायुशुद्धि के लिए करते हैं तो यह अग्नि व वायुदेवता का यजन है, पर यदि हम यही अग्निहोत्र संसार-चक्र को चलाने में अंगभूता बनकर करते हैं तो इस अग्निहोत्र से तुम्हारा यजन होता है । यदि हम विद्या का संग्रह अपने सुख के लिए करते हैं तो यह सरस्वती देवी का यजन है, पर यदि यह हमारा ज्ञान तुम्हारी ही प्राप्ति के प्रयोजन से है तो यह सरस्वती देवी द्वारा तुम्हारा पूजन है । इसी तरह अपनी मातृभूमि देवी का पूजन भी केवल स्वदेशोद्धार के लिए या जगत्-हित के लिए दोनों तरह का हो सकता है । यहाँ तक कि यदि हमारे अपने देह की रक्षा, हमारा नित्य का भोजन खाना भी सचमुच तुम्हारे लिए ही है तो यह दीखनेवाली देह-पूजा भी असल में तुम्हारा ही यजन है । इसलिए सब बात भाव की है, हवि के प्रकार की है । हम सनातन और विस्तृत भावना से जिस भी किसी देव का यजन करते हैं, उन सब देवों के नाम से दी हुई हमारी हवि तुम्हें ही जा पहुँचती है । तब हमारा लक्ष्य तुम्हारी तरफ हो जाता है । अतएव जब हमारा एक-एक कार्य शश्वत् दृष्टि से सनातन नियमों के अनुसार होता है, तब हमारे कर्म से जिस किसी भी देव की पूजा होती दीखती है, वह सब पूजा असल में तुम्हारे ही चरणों में पहुँच जाती है ।

शब्दार्थ—शश्वता तना सनातन और विस्तृत हवि से यत् चित् हि देवं देवं यद्यपि हम भिन्न-भिन्न देवों का यजामहे यजन करते हैं हविः पर वह हवि त्वे इत् तुझमें ही हूयते हुत होती है, तुझे ही पहुँचती है ।

३० चैत्र

यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः ।
स यन्ता शश्वतीरिषः ॥

ऋ० १।२७।७

ऋषिः आजीगर्तिः शुनःशेपः । देवता अग्निः । छन्दः गायत्री ।

विनय—इस संसार में मनुष्य को प्रत्येक अभीष्ट फल पाने के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं । संसार में नाना प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं । हे प्रभो ! जिस मनुष्य की तुम इन संग्रामों में रक्षा करते हो, अर्थात् जिस तुम्हारे अनन्य भक्त को सदा तुम्हारी सहायता मिलती रहती है, उस मनुष्य को नित्य अक्षय अन्न प्राप्त होते हैं । उसे रोटी के सवाल के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती । वह इससे निश्चिन्त हो जाता है, क्योंकि उसे एक नित्य अन्न मिल जाता है जिससे कि वह सदा ही तृप्त बना रहता है । वह जानता है कि जिस तूने यह शरीर दिया है और जो तू उसके उस शरीर की नाना तरह से रक्षा कर रहा है, वही तू उसके इस शरीर को अन्न भी देता रहेगा । सब दुनिया के पशु-पक्षियों की चिन्ता करनेवाला तू उसके शरीर की भी खुद चिन्ता करेगा, नहीं तो शरीर को ही वापस ले लेगा । वह जानता है कि अपने भक्तों के प्रति तेरी यह प्रतिज्ञा है “तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भजाम्यहम्” । भक्तों के योगक्षेम करने की चिन्ता तूने अपने ऊपर ले रखी है । बस, यही ज्ञान है जिसके कारण वे निश्चिन्त रहते हैं, तृप्त रहते हैं । यही ज्ञान “नित्य अन्न” है । यह रोटी का अन्न तो अनित्य है । आज खाते हैं, कल फिर भूख लग आती है । इससे नित्यतृप्ति नहीं प्राप्त होती; पर उस आत्म-ज्ञान को प्राप्त करके वे सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं । वे इसी आत्म-ज्ञान पर जीते हैं; रोटी पर नहीं जीते । अतएव रोटी न मिलने पर (शरीर छूटने पर) वे मरते भी नहीं । वे अमर हो चुके होते हैं । हम लोग रोटी पर ही जीते हैं और रोटी न मिलने पर मर जाते हैं । इस अनित्य अन्न (रोटी) के हमेशा मिलते रहने का प्रबन्ध करके यदि इसे नित्य बनाने का यत्न किया जाय, तो भी यह नित्य नहीं बनता; नित्यतृप्तिकारक नहीं रहता, क्योंकि हमेशा अन्न मिलते रहने पर भी यह शरीर एक दिन बुझा होकर छूट ही जाता है । रोटी उस समय उसकी तृप्ति व रक्षा नहीं कर सकती । अतः नित्य-अन्न तो ज्ञानतृप्ति ही है । हे परमेश्वर ! इस युद्धमय संसार में तुम जिसके सहायक होते हो उसे यह शश्वत् अन्न देकर—इस शश्वत् ‘इष्’ का स्वामी बनाकर—तुम अमर भी कर देते हो ।

शब्दार्थ—अग्ने हे अग्ने ! तू यं मर्त्य जिस मनुष्य की पृत्सु अवाः युद्धों में रक्षा करता है और यं वाजेषु जुनाः और जिसे युद्धों में सहायता करता है सः वह मनुष्य शश्वतीः नित्य सनातन इषः अन्नों को यन्ता वश करता है—प्राप्त करता है ।

वैशाख मास (मेष)

के लिए

प्राणदायक व्यायाम

गले और गर्दन की स्वस्थता तथा नीरोगता लानेवाला

पूर्व-निर्दिष्ट (चैत्र मास में निर्दिष्ट) विधि के अनुसार खड़े होकर भुजाएँ फैलाइये । इस बार हथेलियाँ सामने की ओर हों । मुड़ियाँ बाँधने के बाद सब मांसपेशियों (Muscles) को तान लीजिये । अब हाथों को धीमे-धीमे छाती के सामने तक लाइये कि दोनों हाथ मिल जायँ । क्षणभर ठहरकर दोनों हाथों को फिर वापस धीमे-धीमे ले जाइये । जब दोनों हाथों को छाती के सामने ले-जा रहे हों तो उस समय दीर्घ श्वास अन्दर लीजिये जिससे कि जिस समय दोनों हाथ सामने मिलें उस समय तक फेफड़े पूरी तरह भर जायँ, और जब हाथों को वापस ला रहे हों तो श्वास को धीमे-धीमे बाहर निकालिये ।

अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिये और इस तरह इस व्यायाम को ८-१० मिनट तक बार-बार कीजिये ।

इस प्राणायाम को करते समय अपना मन गर्दन तथा गले पर एकाग्र कीजिये और इनको अपने सामने स्वस्थ और सर्वथा नीरोग हालत में चित्रित कीजिये ।

ध्यान—रुधिर मेरी गर्दन तथा गले में अच्छी तरह संचरण कर रहा है । इस प्राणायाम से मेरी एक-एक नाड़ी और इन अङ्गों का एक-एक घटक पुष्टि पा रहे हैं । सब जीर्ण परमाणु निकल रहे हैं और मुझे एक बहुत नवीन जीवन मिल रहा है ।

इन अङ्गों को गौणतया श्रावण, कार्तिक और माघ के व्यायामों द्वारा भी लाभ पहुँच सकता है ।

१ वैशाख

अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाऽविदज्जरितारम् ।

मृळा सुक्षत्र मृळय ॥

-ऋ० ७।८९।४

ऋषिः वसिष्ठः । देवता वरुणः । छन्दः आर्षी गायत्री ।

विनय—हे प्रभो ! क्या तुम्हें मेरी दशा पर तरस नहीं आता ? संत लोग मेरे-जैसों पर हँस रहे हैं और कह रहे हैं—“मुझे देखत आवत हाँसी, पानी में मीन प्यासी !” सचमुच मैं तो पानी के बीच में बैठा हुआ भी प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ । तेरे करुणा-सागर में रहता हुआ भी मैं दुःखी हूँ, संतप्त हूँ । जबकि तूने मेरी इच्छाओं को पूरा करने ही के लिए यह संसार ऐश्वर्यों से भर रखा है और तुम प्रतिक्षण मेरी एक-एक आवश्यकता को बड़ी सावधानी से ठीक-ठीक स्वयं पूरा कर रहे हो, तब मुझे अपने में कोई इच्छा या कामना रखने की क्या ज़रूरत है ? फिर भी न जाने क्यों मुझे अनेकों तृष्णाएँ लग रही हैं, सैकड़ों कामनाएँ मुझे जला रही हैं । हे नाथ ! मैं क्या करूँ ? इस विषम दशा से मेरा कौन उद्धार करेगा ? हे उत्तम शक्तिवाले ! मैं इतना अशक्त हो गया हूँ—इतना निर्बल हूँ कि सामने भरे पड़े हुए पानी से भी अपनी प्यास बुझा लेने में असमर्थ हूँ । मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिये, किन्तु कमजोरी इतनी है कि उसे मैं कर नहीं सकता । हे सच्चिदानन्दस्वरूप ! मैं देखता हूँ कि आत्मा में सचमुच अपरिमित बल है, तो भी मैं उस बल को ग्रहण नहीं कर सकता । मैं जानता हूँ कि मेरी आत्मा अमूल्य ज्ञान-रत्नों का भण्डार है, पर मैं इस रत्नाकर के बीच में बैठा हुआ भी ज्ञान का भिखारी बना हुआ हूँ । मैं जानता हूँ कि तुम मेरे आनन्दमय प्रभु सर्वदा सर्वत्र हो, सदा मेरे साथ हो, पर फिर भी मैं कभी आनन्द नहीं प्राप्त कर पाता । ओरे, मैं तो अमृत के सागर में पड़ा मरा जा रहा हूँ । तेरी अमृतमय गोद में बैठा हुआ, स्वयं अमृतत्व होता हुआ बार-बार मौत के मुँह में जा रहा हूँ । हे नाथ ! अब तो मुझ पर दया करो, मुझे इस विषम अवस्था से उबार लो ! अब तो मुझे सुखी कर दो ! हे परमकारुणिक ! हे सुक्षत्र, मुझे इतना क्षत्र—इतना बल—तो दे दो कि मैं सामने भरे पड़े जल का सेवन तो कर सकूँ, इससे अपनी तृष्णा शान्त करके सुखी तो हो सकूँ । हे शक्तिवाले ! जिस तूने मुझे इस पानी के सागर में रखा है, वही तू मुझे इसके पीने का सामर्थ्य भी प्रदान कर जिससे कि मैं अपनी प्यास बुझाकर सुखी हो सकूँ । हे नाथ ! मुझे सुखी कर, सुखी कर, अब तो अपनी शक्ति देकर मुझे सुखी कर ! यह तेरा स्तोता कब से चिल्ला रहा है, इसे अब तो सुखी कर दे !

शब्दार्थ—जरितारं मुझ स्तोता को अपां मध्ये तस्थिवांसं पानी के बीच में बैठे हुए भी तृष्णा प्यास अविदत् लगी है । सुक्षत्र हे शुभशक्तिवाले ! मृळ मुझे सुखी कर मृळय सुखी कर ।

अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाऽविदज्जरितारम् ।
मृळा सुक्षत्र मृळ्य ॥

—ऋ० ७.८९.४

मुझ स्तोता को पानी के बीच में बैठे हुए भी
प्यास लगी है। हे शुभशक्तिवाले!
मुझे सुखी कर सुखी कर।

२ वैशाख

क्रत्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा शुचे।

मृळा सुक्षत्र मृळय॥

-ऋ० ७।८९।३

ऋषिः वसिष्ठः। देवता वरुणः। छन्दः आर्षी गायत्री।

विनय—हे मेरे तेजस्वी स्वामिन् ! मुझ दीन की प्रार्थना सुनो । मैं इतना दीन हूँ, इतना अशक्त हूँ कि अपने कर्तव्य के विरुद्ध आचरण कर देता हूँ । मैं जानता हुआ कि यह करना नहीं चाहिये, फिर भी कर देता हूँ । मैं कई शुभ संकल्प करता हूँ कि आज से नित्य व्यायाम करूँगा, नित्य सन्ध्या करूँगा, पर दीनतावश इसे निभा नहीं सकता । हृदय में कई अच्छी-अच्छी प्रज्ञाएँ (बुद्धियाँ) स्थान पाती हैं, पर झूठे लोक-लाज के वश मैं उन पर अमल करना शुरू नहीं करता; उनके विरुद्ध ही चलता जाता हूँ । यह मैं जानता हूँ कि मेरा “क्रतु क्या है—कर्तव्य कर्म क्या है, अन्दर से दिल कहता जाता है कि तू उलटे मार्ग पर चला जा रहा है, फिर भी मैं दुर्बल किसी भय का मारा हुआ, उसी उलटे मार्ग पर चलता जाता हूँ । हे दीप्यमान देव ! हे मेरे स्वामी ! तू मुझे वह तेज क्यों नहीं देता जिससे कि मैं निर्भय होकर अपने कर्तव्य पर डटा रहूँ, किसी के कहने से या हँसी उड़ाने से उलटा आचरण करने को प्रवृत्त न होऊँ, किसी क्लेश से डरकर अपने “क्रतु” को न छोड़ूँ । मुझे यह अवस्था बड़ी प्रिय लगती है, पर दीनतावश मैं इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर रहा हूँ । हे “सुक्षत्र” ! हे शुभ बलवाले ! मुझे अदीन बना दे । मैं दीनता का मारा हुआ तेरी शरण आया हूँ । इस दीनता के कारण मुझसे सदा उलटे काम होते रहते हैं और फिर मेरा अन्तरात्मा मुझे कोसता रहता है, इसलिए मैं सदा बेचैन रहता हूँ । हे प्रभो ! मुझे सुखी कर । मुझमें तेज देकर मेरी बेचैनी दूर कर । इस अशक्तता के कारण मैं जीवन में पग-पग पर असफल हो रहा हूँ—मेरा जीवन बड़ा निकम्मा हुआ जा रहा है । हे प्रभो ! क्या कभी मेरे वे सुख के दिन न आएँगे जब मैं अपने क्रतु पर दृढ़ रहा करूँगा, अपने संकल्पों पर अटल रहा करूँगा ? हे मेरे स्वामी ! ऐसी शक्ति देकर अब मुझे सुखी कर दो, मुझे सुखी कर दो !

शब्दार्थ—समह हे तेजोयुक्त ! शुचे हे दीप्यमान ! दीनता दीनता, अशक्तता के कारण मैं क्रत्वः अपने क्रतु से, संकल्प से, प्रज्ञा से, कर्तव्य से प्रतीपं उलटा जगम चला जाता हूँ सुक्षत्र हे शुभ शक्तिवाले ! मृळ मुझे सुखी कर । मृळय मुझे सुखी कर । □

३ वैशाख

यस्माद्भूते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन।
स धीनां योगमिन्वति।।

-ऋ० १।१८।७

ऋषिः काण्वो मेघातिथिः। देवता सदसस्पतिः। छन्दः गायत्री।

विनय—हममें से बहुत-से लोगों को अपनी अक्ल का—अपनी बुद्धि का—बहुत अधिक अभिमान होता है। वे समझते हैं कि वे अपनी अक्ल व चतुराई के बल पर हर एक कार्य में सिद्धि पा लेंगे। उन्हें अपने बुद्धि-बल के सामने कुछ भी दुःसाध्य नहीं दीखता। पर उन्हें यह मालूम नहीं कि बहुत बार उन्हें जिन कार्यों में सफलता मिलती है वह इसलिए मिलती है कि अचानक उस विषय में उनकी समझ (बुद्धि) प्रभु के बुद्धियोग के अनुकूल होती है। असल में तो इस जगत् का एक-एक छोटा-बड़ा कार्य उस प्रभु के योगबल (बुद्धियोग) द्वारा सिद्ध हो रहा है। हम मनुष्यों की बुद्धि जब प्रभु के बुद्धियोग के अनुकूल (जान-बूझकर अनुकूल होती है या अचानक) होती है, तब हमें दीखता है कि हमारी बुद्धि से किया कार्य सफल हो गया। पर अचानक हुई अनुकूलता के कारण जो हमें अपनी सफलता का अभिमान हो जाता है वह सर्वथा मिथ्या होता है। वह हमें केवल धोखे में रखने का कारण बनता है, और कुछ नहीं। पर जो जान-बूझकर प्राप्त की गई अनुकूलता होती है वही सच्ची है। यदि मनुष्य अपने कार्यों की सिद्धि चाहता है—अपने कार्यों को सफल-यज्ञ बनाना चाहता है, तो उसे यत्नपूर्वक अपनी बुद्धि को प्रभु से मिलाना चाहिये, अपनी बुद्धि का प्रभु में योग करना चाहिये। हमारी बुद्धि प्रभु से युक्त हो गई है—उसकी बुद्धि से जुड़ गई है कि नहीं—यह पूरी तरह से निर्णीत कर लेना तो हम अल्पज्ञ पुरुषों के लिए सदा संभव नहीं होता। हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि हम युक्त करने का यत्न करते जायें। प्रभु सत्यमय हैं, अतः हमारी बुद्धि सदा सत्य और न्याय के अनुकूल ही रहे (हमारे ज्ञान में जो कुछ सत्य और न्याय है, बुद्धि उसके विपरीत ज़रा भी निर्णय न करे) यह यत्न करना ही पर्याप्त है। हमारी बुद्धि के प्रभु से योग करने का यत्न जब परिपूर्ण हो जाता है अर्थात् इस योग में प्रभु व्याप्त हो जाते हैं, तभी वह कार्य सिद्ध हो जाता है। अतः हमें अपनी बुद्धियों का अभिमान छोड़कर, हमारे यज्ञ-कार्य में जो बड़े प्रसिद्ध अक्लमन्द लोग हैं उनके बुद्धिबल पर भरोसा करना छोड़कर, नम्र होकर, अपनी बुद्धियों को सत्य और न्याय-तत्पर बनाकर प्रभु से जोड़ने का यत्न करना चाहिये। हम चाहे कितने बुद्धिमान् हों, पर हमें सदा अपनी बुद्धि प्रभु से जोड़कर रखनी चाहिये। प्रभु के अधिष्ठान के बिना कोई भी यज्ञ-कार्य सफल नहीं हो सकता।

शब्दार्थ—यस्मात् ऋते जिस प्रकाशक प्रभु के बिना विपश्चितः चन बड़े-बड़े बुद्धिमान् का भी यज्ञः यज्ञ न सिध्यति सिद्ध नहीं होता स वह प्रभु धीनां योगं इन्वति बुद्धियों के योग से व्याप्त हो जाता है।

४ वैशाख

तमध्वरेषु ईळते देवं मर्त्ता अमर्त्यम् ।
यजिष्ठं मानुषे जने ॥

-ऋ० ५।१४।२

ऋषिः आत्वेयः सुतम्भरः । देवता अग्निः । छन्दः विराह गायत्री ।

विनय—नाना प्रकार के यज्ञों में जो हम विविध कर्म करते हैं, असल में हम उन सब कर्मों द्वारा उस अमर देव का ही पूजन करते हैं । हम मरणशील मनुष्यों को अमर देव के ही यजन की ज़रूरत है । प्रत्येक यज्ञ-कर्म का प्रयोजन यही है कि हम उस द्वारा मृत्यु से पार हो जायँ—अमर हो जायँ । यज्ञ मर्त्य को अमर बनाने के लिए ही है । पर हम यज्ञों द्वारा जिस अमर देव की पूजा करते हैं, वह अमरदेव कहाँ पर है ? सुनो, वह अमरदेव प्रत्येक मनुष्य-जन में है, प्रत्येक मनुष्य में 'यजिष्ठ' होकर विद्यमान है । हमें प्रत्येक मानुष में उसका यजन करना चाहिये । इसीलिए कहा जाता है कि यज्ञ सब मनुष्यों के हित के लिए होता है । यज्ञ का स्वरूप परोपकार है—एक-एक मनुष्य का हितसाधन है । मनुष्यों की सेवा करना ही यज्ञ करना है । जितना हम मनुष्यों की सेवा करते हैं—मनुष्यों की पीड़ाओं और दुःखों को दूर करने के लिए निःस्वार्थ भाव से यत्न करते हैं, उतना ही हमारे ये कार्य यज्ञ होते हैं । अग्निहोत्र द्वारा किये जानेवाले पुराने ऋतु-यागादि भी आधिदैविक देवों की अनुकूलता प्राप्त करके मनुष्य-जनता के हित के प्रयोजन से ही किये जाते थे । पर इतने से भी यज्ञ का तात्पर्य पूरा नहीं होता । मनुष्यों की जिस किसी प्रकार की सेवा करने से यज्ञ नहीं हो जाता । हमने तो प्रत्येक मनुष्य में उस अमरदेव का ही यजन करना है । जिस सेवा से मनुष्य के अमरदेव की सेवा नहीं होती, वह सेवा सेवा नहीं है; वह सेवा यज्ञ नहीं है । भोगविलास की सामग्री जुटाने से बेशक मनुष्यों की तृप्ति होती दीखती है, पर यह मनुष्यों की सच्ची सेवा नहीं है । ऐसा 'परोपकार' यज्ञ नहीं, अयज्ञ है । इसी प्रकार भूखों को इस तरह अन्न देना, रोगियों को इस तरह औषध देना भी जो कि उनकी सच्ची उन्नति में—उन्हें अमर बनाने में—बाधक होवे, यह भी यज्ञ नहीं है, अर्थात् जनता की भौतिक उन्नति साधना तभी तक यज्ञ है जब तक कि यह भौतिक उन्नति उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही हो । आध्यात्मिक उन्नति करना ही, दूसरे शब्दों में, मर्त्य से अमर बनना है । आओ, हम मर्त्य अमरदेव की पूजा करें—मनुष्य की ऐसी सेवा करने में अपने को खो दें जो सेवा उनके अमर बनने में सहायक हो ।

शब्दार्थ—अध्वरेषु सब यज्ञों में मर्त्ता हम मरणशील मनुष्य तं अमर्त्य देवं, उस अमर- कभी न मरनेवाले देव को ही ईळते पूजा करते हैं जो कि देव मानुषे जने प्रत्येक मनुष्य के अन्दर यजिष्ठं यजनीय है ।

५ वैशाख

य एक इत् तम् ष्टुहि कृष्टीनां विचर्षणिः।
पतिर्जज्ञे वृषक्रतुः॥

-ऋ० ६।४५।१६

ऋषिः बार्हस्पत्यः शंभुः। देवता इन्द्रः। छन्दः निचृद् गायत्री।

विनय—हे मनुष्य ! तू किस-किस की स्तुति करता फिरता है ? संसार में तो एक ही स्तुति के योग्य है। संसार में हम मनुष्यों का एक ही पति, पालक और रक्षक है। हे मनुष्य ! तू न जाने किस-किस को अपना पालक समझता है और उस-उसकी स्तुति करने लगता है। कहीं तू रुपये-पैसेवाले व्यक्ति को अपना रक्षक समझता है, कहीं तू किसी लब्धप्रतिष्ठ रोबदाब वाले व्यक्ति को अपना स्वामी बनाकर रहता है, कहीं तू किसी दार्शनिक व कवि की प्रज्ञा व प्रतिभा के स्तुति-गीत गाने लगता है, उसके ज्ञान व कवित्व पर तू मोहित रहता है। संसार में ऐसे भी मनुष्य बहुत हैं जो कि किन्हीं जीवित व जीवरहित आकृतियों के सौन्दर्य को देखकर ही ऐसे मोहित हो जाते हैं कि उनका मन उस सौन्दर्य की प्रशंसा करता नहीं थकता। परन्तु संसार में मनुष्य की स्तुति के पात्र बहुत नहीं हैं। एक ही है; केवल एक ही है, और वह इन सब स्तुत्य वस्तुओं का एकमात्र स्रोत है। सैकड़ों की स्तुति न कर; इन शाखाओं की स्तुति करने से कल्याण नहीं होता—रक्षा नहीं मिलती। रूप, रस आदि ऐन्द्रियिक विषयों की स्तुति तो मनुष्य का विनाश ही करती है, पालन कदापि नहीं। इनकी स्तुति तो अति-अज्ञानी पुरुष ही करते हैं। पर जो संसार में हमारे अन्य रक्षा करनेवाले बल, ज्ञान और आनन्द हैं (बली, ज्ञानी और सुखी लोग हैं) वे भी “विचर्षणि” “वृषक्रतु” नहीं हैं—उनमें ज्ञान और बल पर्याप्त नहीं है। संसार के ये सब बल, ज्ञान और आनन्द तो उस एक सच्चिदानन्द महासूर्य की क्षुद्र किरणें-मात्र हैं। इन किरणों की स्तुति करने से अपने को बड़ा धोखा खाना पड़ेगा। हे मनुष्य ! ये संसार के क्षुद्र बल और ज्ञान मनुष्य का पालन न कर सकेंगे; ये बीच में ही छोड़ देंगे। इनमें पूरा ज्ञान और बल नहीं है, अतः इनमें आसक्त होकर इनकी स्तुति मत कर। स्तुति उस ‘मनुष्यों के एक पति’ की कर, जो “विचर्षणि” होता हुआ पालक है और “वृषक्रतु” होता हुआ पालक है। वह एक-एक मनुष्य को विशेषतया देख रहा है। प्रत्येक मनुष्य को और उसके सब संसार को वह इतनी अच्छी तरह देख रहा है कि प्रत्येक मनुष्य यही अनुभव करेगा कि उस मेरे प्रभु को मानो एकमात्र मेरी फ़िक्र है, और उस पालक पति का एक-एक क्रतु एक-एक संकल्प, एक-एक कर्म ऐसा ‘वृष’ अर्थात् बलवान् है कि उसकी सफलता के लिए उसे दुबारा संकल्प व यत्न करने की ज़रूरत नहीं होती। हे मूर्ख मनुष्य ! अपने उस ‘पति’ की ही स्तुति कर ! उसकी सैकड़ों किरणों की स्तुति छोड़कर उस असली सूर्य की ही स्तुति कर ! उस एक की ही स्तुति कर !

शब्दार्थ—य एक इत् जो एक ही है और जो कृष्टीनां मनुष्यों का विचर्षणिः सर्वद्रष्टा और वृषक्रतुः सर्वशक्तिमान् पतिः पालक जज्ञे हुआ है तं उ उसकी ही स्तुति तू स्तुति कर। □

६ वैशाख

महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः ।
नास्य क्षीयन्त ऊतयः ॥

-ऋ० ६।४५।३

ऋषिः बार्हस्पत्यः शंयुः । देवता इन्द्रः । छन्दः गायत्री ।

विनय—मैं क्या बतलाऊँ प्रभु किन-किन अद्भुत ढंगों से मनुष्य को उन्नत कर रहे हैं ! जब मनुष्य रोता और पीटता रहता है, जब उसके अन्दर ऐसे युद्ध चल रहे होते हैं कि उसे विफलता पर विफलता ही मिलती जाती है, पीछे से पता चलता है कि उस समय में, उन्हीं दिनों में, उसने अपनी उन्नति का बहुत बड़ा रास्ता तै कर लिया होता है । मनुष्य प्रभु की कल्याणमयी घटनाओं को नहीं समझ पाता कि उन-उन घटनाओं से कभी—सुदूर भविष्य में—उसका कल्याण कैसे सधेगा । प्रभु के उन्नत करनेवाले मार्ग इतने महान् और विशाल हैं कि अल्पदृष्टि मनुष्य उन्हें पूर्णता में कभी नहीं देख सकता, अतएव वह कल्याण की तरफ जाता हुआ भी घबराया रहता है । प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी प्रकृति—स्वभाव—के अनुसार अपने-अपने निराले ढंग से उन्नत व विकसित हो रहा है । जब मनुष्य अपने ही उन्नति-मार्ग को नहीं समझ पाता तो उसके लिए दूसरे मनुष्यों के विकास का दावा भरना कितना कठिन साहस है ! उस अगम्य लीलावाले प्रभु की जिस 'प्रणीति' से जिस व्यक्ति ने उन्नति पाई होती है, वह व्यक्ति उसी रूप में उस प्रभु के गीत गाता फिरता है । इस तरह अनादिकाल से मनुष्य नाना प्रकार से उसकी प्रशस्तियाँ गाते आ रहे हैं और गाते रहेंगे । मनुष्य उसकी स्तुतियों का कैसे पार पावें ? भक्त पुरुष तो उस प्रभु की रक्षाओं का—रक्षा के प्रकारों का—ही अन्त नहीं देखता । प्रभु की रक्षण-शक्ति कभी क्षीण नहीं होती । वहाँ से रक्षणों का एक ऐसा सनातन प्रवाह बह रहा है कि वह सब मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट-पतंगों की, सब स्थावर और अस्थावर जगत् की, एक ही समय में अकल्पनीय तरीकों से रक्षा कर रहा है । मनुष्य अपने पिछले कुछ अनुभवों के आधार पर सोचता है कि ऐसा होने से मेरी रक्षा हो जायगी, अतः वह वैसा ही होने की प्रभु से प्रार्थना करता है और वैसी ही आशा करता है । पर इस बार प्रभु एक बिल्कुल नये मार्ग से रक्षा करके मनुष्य को आश्चर्यचकित कर देते हैं एवं नये से नये अकल्पनीय ढंगों से मनुष्य को प्रभु का रक्षण मिलता जाता है । तब पता लगता है कि प्रभु संसार का सब प्रकार से कल्याण ही कर रहे हैं । हम मानें या न मानें, पर वे तो हमें मारते हुए भी हमारी रक्षा कर रहे हैं । अहो, देखो उस प्रभु के उन्नति-मार्ग महान् हैं, उसकी रक्षा के प्रकार अनन्त हैं, सब जाननेवाला संसार उसकी स्तुतियाँ ही स्तुतियाँ गाता है ।

शब्दार्थ—अस्य इस परमेश्वर के प्रणीतयः आगे ले-जाने के—उन्नत करने के—मार्ग महीः बड़े हैं उत प्रशस्तयः पूर्वी और इसकी प्रशंसाएँ सनातन हैं अस्य ऊतयः न क्षीयन्ते इसकी रक्षाएँ कभी क्षीण नहीं होतीं ।

७ वैशाख

उत नः सुभगाँ अरिर्वोचेयुर्दस्म कृष्टयः।
स्यामेत् इन्द्रस्य शर्मणि॥

-ऋ० १।४।६

ऋषिः वैश्वामित्रो मधुच्छन्दाः। देवता इन्द्रः। छन्दः गायत्री।

विनय—हे पापों और बुराइयों का उपक्षय करनेवाले जगदीश्वर ! तुम्हारी कृपा से मैं इतना उच्च हो जाऊँ कि मेरी अच्छाइयों का बखान मेरे शत्रु भी करें। मेरी तरफ से तो मेरा कोई शत्रु नहीं होना चाहिये, पर जो मेरे प्रतिद्वन्द्वी हैं—जिनके विचार मेरे विचारों से नहीं मिलते, जो कि मेरे वायुमण्डल से बिल्कुल उलटे वायुमण्डल में रहते हैं—उन मेरे विरोधी भाइयों के लिए यह स्वाभाविक होगा कि उनके कानों में सदा मेरे अवगुण ही पहुँचें और उनका दृष्टिकोण ही ऐसा होगा कि उन्हें मेरी बुराइयाँ ही सहज में दिखाई दें। पर हे प्रभो ! यदि मेरा जीवन बिल्कुल पवित्र होगा, मेरे आचरण में सर्वथा सचाई और शुद्धता होगी तो मेरे जीवन का उस दूरस्थ (विचारों से मुझसे दूर रहनेवाले) भाई पर भी असर क्यों न होगा ? बस, हे प्रभो ! मेरे अन्दर से सब बुराइयों का नाश करके मुझे ऐसा उच्च बना दो कि जो मुझसे इतनी विपरीत परिस्थिति में रहते हैं उन पर भी मेरी अच्छाई की, उच्चता की, छाप पड़े बिना न रहे। सामान्य मनुष्य तो मुझे अच्छा कहेंगे ही, मेरी स्तुति करेंगे ही, पर इन विरोधियों के अन्तःकरण भी मेरी विशुद्धता को पहचानें, यही इच्छा है। अपने सच्चे विरोधियों से जो यश मिलेगा वह खरा यश होगा, उसमें अत्युक्ति आदि का खोट न होगा। मित्रों और उदासीनों से तो यश मिला ही करता है, उसमें कुछ विशेषता नहीं, उसका कुछ मूल्य नहीं।

पर हे प्रभो ! इस यश को पाकर मैं फूल नहीं जाऊँगा, तुम्हें भूल नहीं जाऊँगा, बल्कि इस यश को भूला रहकर सदा तुम्हारी ही याद में सुखी रहूँगा। यह यश तो मेरी विशुद्धता की पहचान-मात्र होगा; यह मेरे सुख का कारण कभी नहीं होगा। मेरा सुख तो तुम्हारी शरण में है। बाहरी दुनिया चाहे मेरी घोर निन्दा करे, मुझे अपमानित करे, तो भी मैं तेरे प्रसाद से पाए सुख से वैसा ही सुखी रहूँगा जैसाकि बाहरी यश पाने पर हूँ। मेरा सुख या दुःख बाहरी यश या अपयश पर अवलम्बित न होगा। हे प्रभो ! ऐसी कृपा करो कि तुझ परमेश्वर की प्रसन्नता से पाए हुए सुख में ही मैं सदा सुखी, आनन्दित और सन्तुष्ट रहूँ। बाहरी यश द्वारा सुख पाने की चाह मुझे कभी उत्पन्न न हो, बाहरी यश मिलते होने पर भी उस यश से सुख पाने की चाह मुझे कभी न उत्पन्न हो। मैं तुम्हारे ही सुख में रहूँ।

शब्दार्थ—दस्म हे पापनाशक इन्द्र ! अरिः उत शत्रु भी नः सुभगान् [वोचेयुः] हमारी अच्छाइयों को, हमारे सौभाग्यों को कहें कृष्टयः वोचेयुः सामान्य मनुष्य तो कहें ही। फिर भी हम इन्द्रस्य इत् तुझ परमेश्वर के ही शर्मणि सुख में स्याम रहें, होवें।

८ वैशाख

वयं सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः।

प्रजावन्तः सचेमहि॥

—ऋ० १०/५७/६

ऋषिः बन्धुः सुबन्धु आदयः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः निचृद् गायत्री।

विनय—हे सोम ! तुम्हारा दिया हुआ, तुम्हारी महाशक्ति का अंशभूत मन हमारे शरीरों में विद्यमान है। इस मन का—इस तुम्हारी अमूल्य देन का—हमें गर्व है। इस मन के कारण ही हम मनुष्य हैं। इस मननशक्ति के कारण ही हम पशुओं से ऊँचे हुए हैं। तो क्यों अपने शरीरों में मन-जैसी प्रबल शक्ति को धारण किये हुए भी हम लोग तुम्हारे व्रत में न रह सकेंगे ? बेशक तुम्हारे व्रत का पालन करना बड़ा कठिन है। तुमने जगत् में जो उन्नति के नियम बनाए हैं, ठीक उनके अनुसार चलना बड़ा दुःसाध्य है। पर जहाँ तुमने ये कठिन नियम बनाए हैं वहाँ तुमने ही हममें मन की अतुल शक्ति भी दी है। अतः हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम अपनी मनःशक्ति के प्रयोग द्वारा सदा तुम्हारे व्रत में ही रहेंगे—कभी इसका भंग न करेंगे—कठिन से कठिन प्रलोभन व विपत्ति के समय में भी मनःशक्ति द्वारा व्रत में स्थिर रहेंगे।

पर यह सब व्रतपालन किसलिए हैं ? ये तुम्हारी सेवा के लिए हैं। यह तुम्हारा दिया मन इसी काम के लिए है। हम चाहते हैं कि केवल यह हमारा मन ही नहीं, किन्तु हमारे मन की प्रजा भी तुम्हारी सेवा में ही काम आवे। मन में जो एक रचना-शक्ति (Creative Power) है, उस द्वारा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कुछ रचना कर जावे, कुछ निर्माण कर जावे। यह रचना ही मन की प्रजा है। यदि हम, हे सोम ! सर्वथा तुम्हारे व्रत में होंगे तो हमारी यह रचना (प्रजा) भी निःसंदेह तुम्हारी सेवा के लिए ही होगी—इसी में व्यय होगी। एवं हम और हमारी प्रजा सदा तुम्हारी सेवा में रहें, तुम्हारी सेवा में ही अपना जीवन बिता दें—अब यही संकल्प है, यही इच्छा है, यही प्रार्थना है।

शब्दार्थ—सोम हे सोमदेव ! तनूषु अपने शरीरों में मनः मन को, मनःशक्ति को बिभ्रतः धारण किये हुए वयं हम लोग तव व्रते तुम्हारे व्रत में हैं—तुम्हारे व्रत का पालन करते हैं और प्रजावन्तः प्रजा-सहित हम लोग सचेमहि तुम्हारी सेवा करते रहें। □

९ वैशाख

अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जगभः।

अहं सूर्य इवाजनि।

-ऋ० ८।६।१०; साम० पू० २।२।१।८

ऋषिः काण्वो वत्सः। देवता इन्द्रः। छन्दः गायत्री।

विनय—मैं सूर्य के सदृश हो गया हूँ। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं मनुष्यों में सूर्य बन गया हूँ। मुझ सूर्य से सत्यज्ञान की किरणें सब तरफ निकल रही हैं। जैसे इस हमारे सूर्य से प्राणिमात्र को ताप, प्रकाश और प्राण मिल रहा है, सबका पालन हो रहा है, इसी तरह मैं भी ऐसा हो गया हूँ कि जो कोई भी मनुष्य मेरे सम्पर्क में आता है उसे मुझसे ज्ञान, भक्ति और शक्ति मिलती है। मैं कुछ नहीं करता हूँ पर मुझे अनुभव होता है कि मुझसे स्वभावतः जीवन की किरणें चारों तरफ निकल रही हैं और चारों तरफ से मनुष्यों को उच्च, पवित्र और चेतन बना रही हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं है; मैंने तो प्रभु के आदित्य-(सूर्य)-रूप की ठीक तरह से उपासना की है अतः उनका ही सूर्यरूप मुझ द्वारा प्रकट होने लगा है। मैंने बुद्धि द्वारा सूर्य की उपासना की है। मनुष्य का बुद्धि-स्थान (सिर) ही मनुष्य में द्युलोक (सूर्य का लोक) है। मैंने अपनी बुद्धि द्वारा सत्य का ही सब तरफ से ग्रहण किया है और ग्रहण करके इसे धारण किया है। धारण करनेवाली बुद्धि का नाम ही 'मेधा' है। इस प्रकार मैंने मेधा को प्राप्त किया है, द्युलोक के साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर द्युलोक को अपने में ग्रहण किया है, इसीलिए मैं सूर्य के समान हो गया हूँ। द्युलोक में स्थित प्रभु का रूप ऋतरूप है, सत्यरूप है। मैंने अपनी सब बुद्धियाँ, सब ज्ञान, उन सत्यस्वरूप पिता से ही ग्रहण किये हैं। मैंने इसका आग्रह किया है कि मैं सत्य को ही—केवल सत्य को ही—अपनी बुद्धि में स्थान दूँगा। इस तरह मैंने प्रभु के द्युरूप की सतत उपासना की है, ऋत की मेधा का परिग्रह किया है। इस सत्यबुद्धि के धारण करने के साथ-साथ मुझमें भक्ति और शक्ति भी आ गई है—मेरा मन और शरीर भी तेजस्वी हो गया है। पालक पिता के सब गुण मुझमें प्रकट हो गए हैं। मैं सूर्य हो गया हूँ। हे मुझे सूर्यसमान करनेवाले मेरे करुणामय पिता ! तुझ ऋत की मेधा को सब तरह से पकड़े हुए मैं तेरे चरणों में पड़ा हुआ हूँ।

शब्दार्थ—अहं इत् मैंने तो हि निश्चय से पितुः पालक पिता ऋतस्य सत्यस्वरूप परमेश्वर की मेधां धारणावती बुद्धि को परिजग्रभ सब तरफ से ग्रहण कर लिया है, अतः अहं मैं सूर्य इव सूर्य के समान अजनि हो गया हूँ। □

१० वैशाख

समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः।

समुद्रायैव सिन्धवः॥

-ऋ० ८।६।४; साम० पू० २।१।५।३

ऋषिः काण्वो वत्सः। देवता इन्द्रः। छन्दः गायत्री।

विनय—इन्द्र परमेश्वर जहाँ हमारे पिता हैं, उत्पादक और पालक हैं, वहाँ वे हमारे कल्याण के लिए रुद्र भी हैं, संहारकर्ता भी हैं। जब जगत् में किसी स्थान पर संहार की आवश्यकता आ जाती है तो प्रभु अपने मन्यु को प्रकट करते हैं, मानो अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं, अपने तीसरे रूप को प्रकाशित करते हैं। उस कल्याणकारी शिव के मन्यु का तेज जब देदीप्यमान होने लगता है तो सब नाश होने योग्य संसार पतंगे की तरह आ-आकर उसमें भस्म होने लगता है; मन्यु का पात्र कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता, सब बहे चले आते हैं। देखो, समय-समय पर बड़े-बड़े संग्राम, दुष्काल या महामारी आदि रूपों में प्रभु का वह महाबल वाला मन्यु जगत् में प्रकट होता रहता है। सब मनुष्य अपने विनाश की तरफ खिंचे चले जा रहे होते हैं पर उन्हें यह मालूम नहीं होता। जैसे कि सब नदियाँ समुद्र की तरफ बही चली जा रही हैं कि उसमें जाकर समाप्त हो जाएँगी, लीन हो जाएँगी, उसी तरह प्रभु का मन्यु काल-समुद्र बनकर उन प्राणियों को अपनी तरफ खींचता जा रहा है जिनका कि समय आ गया है। मनुष्य के किये हुए पाप उन्हें विनाश की ओर वेग से खींचे लिये जा रहे हैं। जिन्होंने इस संसार को ज़रा भी तह के अन्दर घुसकर देखा है, वे देखते हैं कि किस-किस विचित्र ढंग से मनुष्य अपने मृत्यु-स्थल की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। धन्य होते हैं अर्जुन-जैसे दिव्यदृष्टिपात्र-पुरुष जिन्हें कि काल का यह आकर्षण दिखाई दे जाता है और जो देखते हैं कि “यथा नदीनां बहवोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति।” हम लोग तो मौत के मुँह में घुसे जा रहे होते हैं पर कुछ पता नहीं होता। हममें से अपनी शक्तियों का बड़ा गर्व करनेवाले बड़े-बड़े प्रख्यात लोग जिस समय संसार को जितने अभिमान के साथ अपना पराक्रम दिखा रहे होते हैं, उसी समय वे उतने ही वेग से मृत्यु की तरफ दौड़े जा रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं होता। जब उनका सब ठाठ एक क्षण में गिर पड़ता है, सामने मौत खड़ी दीखती है, तब जाकर प्रभु का रुद्र-रूप उन्हें दीख पड़ता है। प्यारो! तब तुम अभी से क्यों नहीं देखते कि उसके मन्यु के सामने सब संसार झुका पड़ा है? पापी होकर कोई भी मनुष्य उसके सम्मुख खड़ा नहीं रह सकता, जिससे तुम अभी से उसके मन्यु के पात्र न बनने की समझ पा सको।

शब्दार्थ—अस्य इस परमेश्वर की मन्यवे मन्यु, ‘क्रोध’, दीप्ति के सामने विश्वा विशः सब प्रजाएँ कृष्टयः सब मनुष्य सं नमन्त ऐसे झुक जाते हैं समुद्रायैव सिन्धवः जैसे कि नदियाँ समुद्र में समा जाने के लिए उधर स्वयं बही जाती हैं। □

११ वैशाख

नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिः गीर्भिः ईमहे।

इन्द्रा अभिमातिषाह्ये॥

—ऋ० ३।३७।३; अथर्व० २०।१९।३

ऋषिः गाथिनो विश्वामित्रः। देवता इन्द्रः। छन्दः निचृद् गायत्री।

विनय—हे परमेश्वर ! मुझे यह वाणी तेरे नामोच्चारण के लिए ही मिली है। मैं निरन्तर तेरे पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता हूँ। तेरी दी हुई इस वाणी से मैं अन्य कुछ कर ही नहीं सकता; कोई भी निरर्थक बात, कोई भी अनीश्वरीय बात, मेरी वाणी से नहीं निकल सकती। मेरे एक-एक कथन में तेरी ही धुन होती है, तेरा ही निवास होता है। हे इन्द्र ! मैं इस प्रकार अपनी सब वाणियों से नानारूप में तेरे ही नामों का कीर्तन करता रहता हूँ। यदि मैं ऐसा न करूँ तो मैं अपने शत्रुओं को कैसे पराजित कर सकूँ ? उनसे कैसे रक्षित रहूँ ? तेरा पवित्र नामोच्चारण करता हुआ ही मैं निरन्तर सब शत्रुओं पर विजयी हुआ हूँ और हो रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा शत्रु “अभिमाति” है, अभिमान है। आजकल इस महाशत्रु को मार डालने के लिए विशेषतया तेरा नाम मेरा महाअस्त्र हो रहा है। जब मनुष्य के काम, क्रोध आदि अन्य शत्रु जीते जा चुके होते हैं, मनुष्य आत्मिक उन्नति की ऊँची अवस्था को पहुँचा होता है, तब भी यह अभिमान, अहंकार, अस्मिता, मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता। यही है जो अविद्या का कुछ अंश शेष रहने तक भी आत्मा का मुकाबिला करता रहता है। यही है जो कि, हे मेरे परमेश्वर ! मुझे अन्त तक तुमसे जुदा किये रहता है। जब मनुष्य खूब उन्नत हो जाता है, तब उसे और कुछ नहीं तो, अपनी उन्नतावस्था का, अपने पुण्यात्मा होने का अभिमान हो जाया करता है। यह अभिमान ही मनुष्य को बिल्कुल पतित कर देने के लिए पर्याप्त होता है। इसीलिए हे शतक्रतो ! हे अनन्तवीर्य ! हे अनन्तप्रज्ञ ! इसीलिए मैं निरन्तर तेरे नाम को जपता रहता हूँ, जीभ पर तेरा परमपवित्र नाम रखे फिरता हूँ। जब ज़रा भी अभिमान मन में आता है “यह बड़ा भारी काम मैं कर रहा हूँ” “यह मैंने किया है” तो तुरंत मेरे हाथ जुड़ जाते हैं और मुख से तेरा नाम निकल पड़ता है। इस तरह इस महाशत्रु से मेरी रक्षा हो जाती है। तेरा नाम मुझे तुरंत नया देता है, तेरा स्मरण आते ही मैं अवनत-शिर होकर भूमि पर मस्तक टेक देता हूँ। तब उस महाबली अभिमान को क्षणभर में विलीन हो चुका पाता हूँ, चारों तरफ कोसों दूर तक उसका पता नहीं होता; सब पृथिवी पर तुम ही तुम होते हो, और मैं तुम्हारे चरणों में। मैं उस समय तेरे पृथिवीरूप विस्तृत चरणों में लगी हुई धूल का एक परम तुच्छ कण बनकर निरभिमानता के परम-परम सात्त्विक सुख का उपभोग पाता हूँ। हे नाथ ! तेरे नाम की अपार महिमा का मैं क्या वर्णन करूँ ?

शब्दार्थ—शतक्रतो हे अनन्तकर्म ! हे अनन्तप्रज्ञ ! विश्वाभिः गीर्भिः मैं अपनी सब वाणियों से ते नामानि तेरे नामों को ईमहे लेता रहता हूँ; इन्द्र हे परमेश्वर ! अभिमातिषाह्ये शत्रु का—अभिमान शत्रु का—पराभव करने के लिए तेरा नाम लेता हूँ।

१२ वैशाख

सदां व इन्द्रैश्चकृषत् आ उपौ नुं स संपर्यन् ।
न देवौ वृतैः शूर इन्द्रैः ।।

—साम० पू० ३।१।१।३

ऋषिः वामदेवः । देवता इन्द्रः । छन्दः गायत्री ।

विनय—हे मनुष्यो ! तुम अपने परमात्मा से प्रेम क्यों नहीं करते ? जहाँ हरिकथा होती है वहाँ से तो तुम भाग आते हो । बार-बार प्रभु-चर्चा होती देखकर तुम ऊबते हो, जबकि विषयों की चर्चाएँ सुनने के लिए सदा लालायित रहते हो । तुम्हें उस अपने पिता से इतना हटाव क्यों है ? तुम चाहे जो करो, पर वह देव तो तुम्हें कभी भुला नहीं सकता । वह तो तुम्हें प्रेम से अपनी तरफ आकर्षित ही कर रहा है, सदा आकृष्ट कर रहा है, निरन्तर अपनी तरफ खींच रहा है । तुम जानो या न जानो, पर वह अत्यंत समीपता के साथ माता की तरह तुम पुत्रों की निरन्तर परिचर्या भी कर रहा है । वह परमेश्वर हमारे रोम-रोम में रमा हुआ, हमारे एक-एक श्वास के साथ आता-जाता हुआ, हमारे मन के एक-एक चिंतन के साथ तद्रूप हुआ हुआ, और क्या कहें, हमारी आत्मा की आत्मा होकर, एक अकल्पनीय एकता के साथ हमसे जुड़ा हुआ है । हमें संसार में जो कुछ प्रेम, आराम, वात्सल्य, भोग, सेवा, सुख मिल रहा है, वह किन्हीं इष्ट मित्रों या प्राकृतिक वस्तुओं से नहीं मिल रहा है; वह सब हमारे उस एक अनन्य सम्बन्धी परमदयालु प्रभु से ही मिल रहा है । वह केवल हमें अपनी तरफ खींच ही नहीं रहा है, किन्तु इतनी समीपता से निरन्तर हमारी सेवा भी कर रहा है, प्रेमप्रेरित होकर हमारी खिदमत कर रहा है, हमारा पालन-पोषण, रक्षण, दुःखनिवारण आदि सब परिचर्या कर रहा है । अरे ! वह तो कहीं छिपा हुआ भी नहीं है । उसके और हमारे बीच में कोई भी आवरण नहीं है । उसे ढका हुआ, आच्छादित भी कौन कहता है ?

हे मनुष्यो ! सच बात तो यह है कि यदि हम उसके इस प्रेमाकर्षण को जानने लग जायँ—वे प्रभु देव सदा प्रेम से हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं, यह हम सचमुच अनुभव करने लग जायँ—तो हमें यह भी दीख जाय कि वे हमारे अत्यन्त निकट हैं और अत्यन्त निकटता के साथ हमारी सेवा-शुश्रूषा कर रहे हैं; और फिर एक दिन हमें यह भी दिख जाय कि वे सब ब्रह्माण्ड के रचयिता महापराक्रमी इन्द्र प्रभु—जिनके विषय में परोक्षतया हम इतनी बातें सुना करते थे, वे—हमसे किसी आवरण से ढके हुए भी नहीं हैं । वे प्रत्यक्ष हमारे सामने हैं और यह दीख जाना ही परमात्मा का साक्षात्कार करना है, परम प्रभु को पा लेना है ।

शब्दार्थ—हे मनुष्यो ! इन्द्रः परमेश्वर वः तुम्हें सदा सदैव आचर्कृषत् अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है सः वह नु निःसंदेह उप उ समीप ही, समीपता के साथ सपर्यन् तुम्हारी सेवा कर रहा है । शूरः इन्द्रः देवः वह महापराक्रमी इन्द्रदेव न वृतः नहीं ढका हुआ—आच्छादित नहीं है ।

१३ वैशाख

जुहुरे वि चितयन्तोऽनिमिषं नृम्णं पान्ति।
आ दृळ्हां पुरं विविशुः॥

-ऋ० ५।१९।२

ऋषिः आत्रेयो वरिः। देवता अग्निः। छन्दः निबृद्ध गायत्री।

विनय—एक नगरी है जो कि बिलकल दृढ़ है, अभेद्य है; इसमें पहुँच जाने पर किसी भी शत्रु का हम पर आक्रमण सफल नहीं हो सकता। क्या कोई उस स्थान पर पहुँचना चाहता है? वहाँ पहुँचने का मार्ग कुछ विकट है, कड़ा है, आसान नहीं है। वहाँ पहुँचनेवालों को ज्ञानपूर्वक स्वार्थ-त्याग करते जाना होता है और सदा जागते हुए अपने “नृम्ण” की—आत्म-बल की—रक्षा करते रहना होता है; ये दो साधनाएँ साधनी होती हैं। कई लोग अपने कर्तव्य व उद्देश्य का बिना विचार किये यूँ ही जोश में आकर ‘आत्म-बलिदान’ कर डालते हैं। ऐसा करना आसान है, पर यह सच्चा बलिदान नहीं होता। इससे यथेष्ट फल नहीं मिलता। इस पवित्र उद्देश्य के सामने अमुक वस्तु वास्तव में तुच्छ है, इसलिए अब इस वस्तु को स्वाहा कर देना मेरा कर्तव्य है—इस प्रकार के स्पष्ट-ज्ञान के साथ, बिना किसी जोश के, जो आत्म-बलिदान होता है वही सच्चा आत्म-बलिदान होता है। नहीं तो, हम तो बहुत बार आत्म-बलिदान के नाम से आत्मघात कर रहे होते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए तो आत्मा का घात नहीं, किन्तु आत्मा की रक्षा करनी होती है। हम लोग प्रायः क्रोध करके, असत्य बोलकर, इन्द्रियों को स्वच्छंद भोगों में दौड़ाकर अपना आत्म-तेज, आत्मवीर्य, आत्मबल खोते रहते हैं। पर वे पुरुष अपने इस ‘नृम्ण’ = आत्मबल की बड़ी सावधानी से, सदा जागरूक रहते हुए, बड़ी चिंता से रक्षा करते हैं। वे पल-पल में अपनी मनोगति पर भी ध्यान रखते हुए देखते रहते हैं कि कहीं अंदर कोई आत्मबल का क्षय करनेवाला काम तो नहीं हो रहा है? एवं रक्षा किया हुआ आत्म-बल ही उस दृढ़ पुरी में पहुँचानेवाला है। वास्तव में ये दोनों साधनाएँ एक ही हैं, यदि हम इनके इस सम्बन्ध पर विचार करें कि ऐसे लोग आत्मबल की रक्षा करने के लिए शेष हरेक वस्तु का बलिदान करने को उद्यत रहते हैं और ये सदा इतने सत्य के साथ आत्म-बलिदान करते जाते हैं कि उनके प्रत्येक आत्म-बलिदान का फल यह होता है कि उनका आत्म-बल बढ़ता है। आओ ! हम भी आत्म-हवन करते हुए और आत्म-बल की रक्षा करते हुए चलने लगें और उस मार्ग के यात्री हो जायँ जो कि अभयता, अजातशत्रुता, अमरता और अभेद्यता की दृढ़ पुरी में पहुँचानेवाला है।

शब्दार्थ—जो वि चितयन्तो जुहुरे ज्ञानपूर्वक स्वार्थ-त्याग करते हैं और अनिमिषं नृम्णं पान्ति लगातार जागते हुए, अपने आत्मबल की रक्षा करते रहते हैं ते वे दृळ्हां पुरं दृढ़ अभेद्य नगरी में आविविशुः प्रविष्ट हो जाते हैं। □

१४ वैशाख

कंदुं प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते ।
तदिध्यस्य वर्धनम् ॥

—साम० पू० ३।१।४।२

ऋषिः मारीचः कश्यपः । देवता इन्द्रः । छन्दः गायत्री ।

विनय—प्रभु की थोड़ी-सी भी भक्ति महान् फल को देनेवाली होती है । हम लोग समझा करते हैं कि थोड़े-से संध्या-भजन से, एक-आध मंत्र द्वारा उसका स्मरण कर लेने से हमारा क्या लाभ होगा, या एक दिन यह भजन छोड़ देने से हमारी क्या हानि होगी ! पर यह सत्य नहीं है । हमारी उपासना चाहे कितनी स्वल्प और तुच्छ हो पर वह उपास्यदेव तो महान् है । ज्ञान और शक्ति में वह हमसे इतना महान् है कि हम कभी भी उसके योग्य उसकी पूरी भक्ति नहीं कर सकते हैं उसके सामने हम इतने तुच्छ हैं कि वह यदि चाहे तो अपने ज़रा-से दान से हमें क्षण में भरपूर कर सकता है । हम यदि थोड़ी देर के लिए भी उससे अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं तो वह महान् देव उस थोड़े-से समय में ही हमें भर देता है । संत लोग अनुभव करते हैं कि प्रभु का क्षण-भर ध्यान करते ही प्रभु की आशीर्वाद-धारा उनके लिए खुल जाती है और वे उस क्षण-भर में ही प्रभु के आशीर्वाद से नहा जाते हैं; एक बार प्रभु का नामोच्चारण करते ही उन्हें ऐसा आवेश आता है कि शरीर रोमांचित हो जाता है, मन और आत्मा आनंदरस से पवित्र और प्रफुल्ल हो जाते हैं । पर यदि हम साधारण लोगों की प्रार्थना-उपासना अभी उस महाप्रभु से इतना ऐश्वर्य नहीं पा सकती है, तब तो हमें उसके थोड़े-से भी भजन की बहुत कद्र करनी चाहिए, एक भी दिन एक भी समय नागा न करना चाहिये । एक समय भी नागा होने से जो सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है, वह फिर जोड़ना पड़ता है । यही कारण है कि नागा होने पर प्रायश्चित्त का विधान है । एवं एक समय नागा होने से एक समय की देरी ही नहीं होती, वह दुबारा सम्बन्ध जोड़ने जितनी देरी हो जाती है । अतः हम चाहे किसी दिन भजन में बिलकुल दिल न लगा सकें, तथापि उस दिन भी कुछ-न-कुछ उपासना ज़रूर करनी चाहिये, यत्न ज़रूर करना चाहिए । पीछे पता लगता है कि एक दिन का भी यत्न व्यर्थ नहीं गया, एक-एक दिन की उपासना ने हमें बढ़ाया है—हमारे शरीर, मन और आत्मा को उन्नत किया है ।

कम से कम यह तो असन्दिग्ध है कि संसार की अन्य बातों में हम जितना समय देते हैं, सांसारिक बातों की जितनी स्तुति-उपासना करते हैं और उससे जितना फल हमें मिलता है, उससे अनन्त गुणा फल हमें प्रभु की (अपेक्षया बहुत ही थोड़ी-सी) स्तुति-उपासना से मिल सकता है और मिल जाता है । कारण स्पष्ट है; क्योंकि वह महान् है, ज्ञान का भण्डार है, सर्वशक्तिमान् है और ये सांसारिक बातें अल्प हैं, तुच्छ हैं, निस्सार हैं, ज्ञानशक्तिविहीन केवल विकार हैं ।

शब्दार्थ—महे महान् प्रचेतसे बड़े ज्ञानी देवाय इष्टदेव परमेश्वर के लिए कत् कुछ भी, थोड़ा-सा भी वचः शस्यते वचन—स्तुति रूप में—कहा जाय तत् इत् हि वह ही निश्चय से अस्य इस वक्ता का वर्धनम् बढ़ानेवाला है ।

१५ वैशाख

आ घा' गमुत् यदि श्रवत् सहस्रिणीभिः ऊतिभिः।

वाजेभिः उप' नो हवम्॥

-ऋ० १।३०।८; साम० उ० १।२।११।३

ऋषिः आजीगर्तिः शुनःशेषः। देवता इन्द्रः। छन्दः निचृद् गायत्री।

विनय—वह आ जाता है, निश्चय से आ जाता है, हमारे पास आ प्रकट हो जाता है यदि वह सुन लेवे। बस, उसके सुन लेने की देर है। उस तक अनी सुनाई करना, अपनी रसाई करना बेशक कठिन है। उस तक हमारी पुकार पहुँच जाय, इसके लिए हममें कुछ योग्यता चाहिये, हममें कुछ सामर्थ्य चाहिये। पर इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि वह परमात्मदेव यदि पुकार सुन लेवे, यदि हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेवे तो वह निश्चय से आ जाता है, और तब वह आता है अपनी सहस्रों प्रकार की रक्षा-शक्तियों के साथ। हमारी रक्षा के लिये मानो वह अनन्त महाशक्तिनी सेना के साथ आ पहुँचता है। हमारी रक्षा के लिए तो उसकी ज़रा-सी शक्ति ही बहुत होती है, पर तब यह पता लग जाता है कि उसकी रक्षाशक्ति असीम है। वह हमारे 'हव' पर—पुकार पर—अपने 'वाज' के साथ (अपने ज्ञान-बल के साथ) आ पहुँचता है। हम पीड़ितों की रक्षा कर जाता है और हम अज्ञानान्धकार में ठोकरें खाते हुआओं के लिए ज्ञान-प्रकाश चमका जाता है, पर यदि वह सुन लेवे। कौन कहता है कि वह सुनता नहीं? बेशक, उसके हमारी तरह कान नहीं, पर वह परमात्मदेव बिना कान के सुनता है। यदि हमारी प्रार्थना कल्याण की प्रार्थना होती है और वह सच्चे हृदय से—सर्वात्मभाव से—की गई होती है तो उस प्रार्थना में यह शक्ति होती है कि वह प्रभु के दरबार में पहुँच सकती है। आह! हमारी प्रार्थना भी प्रभु के दरबार में पहुँच सके; हममें इतनी स्वार्थशून्यता, आत्म-त्याग और पवित्रता हो कि हमारी पुकार उस तक पहुँच सके। यदि हमारी प्रार्थना में इतनी शक्ति हो, हम अन्धकार में पड़े हुए दुःख-पीड़ितों, दुर्बलों के हार्दिक करुण-क्रन्दनों में इतना बल हो कि इन्द्रदेव उसे सुन ले तो फिर क्या है? तब तो क्षण-भर में वे करुणासिन्धु हम डूबतों को बचाने के लिए आ पहुँचते हैं। बस, हमारी प्रार्थना उन तक पहुँचे, हमारी पुकार में इतना बल हो, तो देखो, वे प्रभु अपने सब साज-सामान के साथ—अपने ज्ञान, बल और ऐश्वर्य के भण्डार के साथ—अपनी दिव्य विभूतियों की फौज के साथ हम मरतों को बचाने के लिए, हम निर्बलों में बल संचार करने के लिये, हम अंधों को अपनी ज्योति से चकाचौंध करने के लिए आ पहुँचते हैं।

शब्दार्थ—यदि यदि नः हवं हमारी पुकार श्रवत् वह इन्द्र सुन लेवे तो वह सहस्रिणीभिः ऊतिभिः अपनी सहस्रों बलशालिनी रक्षा-शक्तियों के साथ और वाजेभिः सहस्रों ज्ञानबलों के साथ शपआगमत् घ निश्चय से आ पहुँचता है। □

१६ वैशाख

पवमानस्य ते वयं पवित्रं अभ्युन्दतः।

सखित्वं आ वृणीमहे॥ -ऋ० ९।६१।४; साम० उ० २।१।५।१

ऋषिः अहिगरस्तोऽमहीयुः। देवता पवमानः सोमः। छन्दः निचुद् गायत्री।

विनय—हे त्रिभुवन-पावन ! तुम अपने स्पर्श से इस सब जगत् को पवित्रता दे रहे हो । यह सच है कि तुम्हारे बिना यह संसार बिल्कुल मलिन है । यह संसार तो स्वभावतः सदा मलिन ही होता रहता है, विकृत होता रहता है, गन्दगियाँ पैदा करता रहता है । परन्तु तुम्हारी ही नाना प्रकार की पवित्र करनेवाली धाराएँ नाना प्रकार से इस संसार के सब क्षेत्रों से इन मलिनताओं को निरन्तर दूर करती रहती हैं । हे पवमान ! हे सब जगत् को अपने अनवरत प्रवाह से पवित्र करनेवाले ! जो मनुष्य तुम्हारे स्वरूप की इस पवित्रता को जानते हैं, वे अपने-आपको भी (अपने हृदय को भी) पवित्र करने में लग जाते हैं, अपने अन्तःकरण से काम, क्रोध आदि विकारों को निकालकर इसे बड़े यत्न से निर्मल बनाते हैं । जब यह पवित्र हो जाता है तो इस पवित्र अन्तःकरण में तुम्हारी सात्त्विक धाराएँ जो आनन्द-रस पहुँचाती हैं, हृदय को सदा सरस बनाए रहती हैं, उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता । पवित्रान्तःकरण भक्त लोग ही उसका अनुभव करते हैं । जिनके हृदयों में द्वेष, क्रोध, जड़ता आदि का कूड़ा भरा हुआ है उनके शुष्क हृदय, या जिन्होंने प्रेम-शक्ति का दुरुपयोग कर विषैले रसों से हृदय को गन्दा कर रखा है उनके भी मलिन हृदय, इस पवित्र आनन्द-रस का आह्लाद क्या जानें ? जब मनोविकारों का यह सूखा या गीला मैल निकल जाता है, तभी मनुष्य के हृदय में तुम्हारे पवित्र-रस का स्पन्दन होना प्रारम्भ होता है और उसमें फिर दिनों-दिन सात्त्विक रस भरता जाता है । भक्तिभाव के बढ़ने से जब भक्तों के हृदय-मानस आनन्द के हिलोरे लेने लगते हैं, तो वे देखने योग्य होते हैं । हे सोम ! तब उनके पवित्र हृदय का तुम 'पवमान' के साथ सम्बन्ध जुड़ गया होता है । इस सम्बन्ध, इस सखित्व, इस एकता के कारण ही उनका हृदय सदा तुम्हारे भक्ति-रस के चुआनेवाला झरना बन जाता है । हे प्रभो ! यही सम्बन्ध, अपना यही सखित्व हमें प्रदान करो । हे सोम ! हम तुझसे इसी सखित्व की भिक्षा माँगते हैं । हे जगत् को पवित्र करनेवाले ! जिस सख्य के हो जाने से तुम्हारी पवित्रकारक धारा मनुष्य के हृदय को सदा भक्ति-रस से रसमय बनाए रखती है, उसी सखित्व की भिक्षा हमें प्रदान करो । हम अपने हृदय को पवित्र करते हुए तुमसे यही सखित्व, यही मैत्रीभाव, यही प्रेम-सम्बन्ध प्राप्त करना चाहते हैं, तुम्हें वरना चाहते हैं । यह वर हमें प्रदान करो ।

शब्दार्थ—पवित्रं अभि उन्दतः हमारे पवित्र हुए अन्तःकरण को भक्तिरस से आर्द्र करते हुए पवमानस्य ते तुझ परम पावन के सखित्वं सख्य को, मित्रभाव को वयं हम आवृणीमहे वरण करते हैं ।

१७ वैशाख

**अभ्रातृव्यो अना त्वं अनापिः इन्द्र जनुषा सनादसि।
युधेदापित्वमिच्छसे।।**

—ऋ० ८।२१।१३; अथर्व० २०।११४।१

ऋषिः काण्वः सोमरिः। देवता इन्द्रः। छन्दः निचृदुष्णिक्।

विनय—हे परमेश्वर ! तुम्हारे लिए न कोई शत्रु है और न कोई बन्धु है। तुम जिस उच्च स्वरूप में रहते हो वहाँ शत्रुता और बन्धुता का कुछ अर्थ ही नहीं; और तुम्हारे लिए कोई नायक व नियन्ता कैसे हो सकता है ? तुम ही एकमात्र सब जगत् के नियन्ता हो, नेता हो। तुम जन्म से, स्वभाव से ही ऐसे हो। 'जनुषा' का यह मतलब नहीं कि तुम्हारा कभी जन्म होता है। तुम तो सनातन हो, सनातन रूप से ऐसे शत्रुरहित और बन्धुरहित हो। पर निर्लिप्त होते हुए भी तुम हमारे बन्धुत्व (आपित्व) को चाहते हो और इस बन्धुत्व को तुम युद्ध द्वारा चाहते हो, युद्ध द्वारा ही चाहते हो। आहा ! कैसा सुन्दर आयोजन है ! तुम चाहते हो कि संसार के सब प्राणी सांसारिक युद्ध करके ही एक दिन तुम्हारे बन्धु बन जायँ, तुम्हारे बन्धुत्व का साक्षात्कार कर लें। सचमुच बिना लड़ाई के मिली सुलह, बिना संघर्ष के मिली प्रीति, बिना संग्राम के मिली मैत्री नीरस है, फीकी है, अवास्तविक है, उसका कुछ मूल्य नहीं है। बन्धुता तो अबन्धुता की, लड़ाई की, सापेक्षता में ही अनुभूत की जा सकती है। इसीलिए हे मेरे जगदीश्वर ! मुझे अब समझ में आता है कि तुमने कल्याणस्वरूप होते हुए भी इस अपने जगत् में दुःख, दर्द, दारिद्र्य, रोग, क्लेश, आपत्ति, उलझन आदि को क्यों उत्पन्न होने दिया है और अब समझ में आता है कि तुमने इन कठिनाइयों को खड़ा करके प्राणियों के जीवन को निरन्तर युद्धमय, संघर्षमय, क्यों बनाया है। सचमुच, यह सब-कुछ तुमने इसीलिए किया है कि हम इन बाधाओं को जीतकर, इन कठिनाइयों-उलझनों को पार करके तेरे बन्धुत्व के रसास्वादन के योग्य बन जायँ। तू तो अब भी हमारा बन्धु है। हममें से जो तेरे द्रोही कहे जाते हैं—जो नास्तिक हैं—उनका भी तू सदैव एक-समान बन्धु है (और असल में किसी का भी बन्धु या शत्रु नहीं है) तो भी तेरी उस बन्धुता का अनुभव—तुझे बन्धु-रूप से पा लेने का परमानन्द—हमें तभी मिल सकता है जब हम संसार के इस परम विकट युद्ध को विजय करके तेरे पास आ पहुँचें। तू चाहता है कि आज जो तुझसे बहुत दूर है, तेरा कट्टर द्वेषी है, वह युद्ध करके एक दिन तेरा उतना ही नज़दीकी और उतना ही कट्टर बन्धु बन जाय। अतः अब मैं तेरे बन्धुत्व पाने के समर में ही कमर कसे खड़ा हुआ अपने को पाता हूँ; जितनी बार मरूँगा इसी समर की युद्धभूमि में मरूँगा और अन्त में तेरे बन्धुत्व को पाकर ही दम लूँगा। यही तेरी इच्छा है, यही तेरी मुझसे प्रेममय इच्छा है।

शब्दार्थ—इन्द्र हे परमेश्वर ! त्वं तुम जनुषा जन्म से ही, स्वभाव से ही अभ्रातृव्यः शत्रु-रहित अनापिः बन्धु-रहित अना नियन्तृ-रहित असि हो, सनात् तुम सनातन हो, सनातन से ही ऐसे हो। पर तुम युधा युद्ध द्वारा इत् ही आपित्वं बन्धुत्व को इच्छसे चाहते हो। □

१८ वैशाख

ये ते पवित्रमुर्मयो अभिक्षरन्ति धारया।

तेभिर्नः सोमः मृळय।।

-ऋ० ९।६१।५; सा० उ० २।१।५।२

ऋषिः आङ्गिरसोऽनङ्गीयुः। देवता पवमानः सोमः। छन्दः निबृद् गायत्री।

विनय—मानसरोवर में कुछ-न-कुछ तरंगें सदा उठा ही करती हैं। चारों तरफ होनेवाली घटनाओं से मनुष्य का मानस-सर नाना प्रकार से क्षुब्ध होता रहता है। परन्तु हे सोम ! मैं अपने मानस को पवित्र बना रहा हूँ। इसलिए पवित्र बना रहा हूँ जिससे कि इसमें तेरी जगत्-व्यापक धारा से आई हुई तरंगें ही पैदा हों; अन्य किसी प्रकार की क्षुद्र तरंगें न पैदा हों। हे सोम ! अपनी शीतल सुखदायिनी और ज्ञानामृतवर्षिणी धाराओं से तुमने इस जगत् को व्याप्त कर रखा है। इन्हीं द्वारा यह जगत् धारित हुआ है, नहीं तो इस जगत् का सब जीवन-रस न जाने कब का सूख चुका होता ! मैं देखता हूँ कि तुम्हारी इस जीवन-रसदायिनी दिव्य धारा का मनुष्यों के पवित्र हुए अंतःकरणों के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हो जाया करता है। जैसे कि चन्द्रमा के (भौतिक सोम के) आकर्षण से समुद्र-जल में ज्वारभाटा उत्पन्न होता रहता है, उसी तरह हे सच्चे सोम ! मनुष्य के पवित्र हुए मनःसरोवर में भी तेरी सोमधारा के महान् आकर्षण से उच्च तरंगें उठने लगती हैं, ऊँचे-ऊँचे व्यापक सनातन भावावेश (Emotions) उठने लगते हैं। विश्वप्रेम, वीरता, अदम्य उत्साह, सर्वार्पण कर डालने की उमंग, दुःखित-मात्र पर दया, इत्यादि ऐसे सनातन व्यापक भावावेश हैं जो कि तेरी जगत्-धारक महान् धारा के अनुकूल हैं। बस, पवित्र हुए अंतःकरणों में तेरी महाशक्तिमती धारा के अनुसार ये ही तेरी उर्मियाँ, तेरी तरंगें अभिक्षरित हुआ करती हैं। हे सोम ! मुझे अब इन्हीं सत्यमयी व्यापक तरंगों के मन में उठने से सुख मिलता है। वे राग-द्वेष की हवा से उठनेवाली क्षुद्र भावावेशों (Emotions) की तरंगें, वे मन को क्षुब्ध करनेवाले एकपक्षीय ज्ञान से होनेवाले छोटे-छोटे अनुराग, मोह, शंका, भय, उत्कंठा, कामना आदि की तरंगें मुझे सुख नहीं देतीं, किन्तु क्लेशरूप दिखाई देती हैं। इसलिए हे मेरे सोम ! मेरे मानस में उन्हीं तरंगों को उठाकर मुझे सुखी करो जो तरंगें पवित्र हृदयों में तुम्हारी धारा से उठती हैं। बस, ये ही उच्च भावावेश, ये ही व्यापक सनातन महान् भावावेश, मेरे मानस में उठा करें—ये ही तरंगें बार-बार उठें, खूब उठें, खूब ऊँची-ऊँची उठें—ऐसी ऊँची और महान् उठें कि इन आनन्ददायक भावावेशों में उठता हुआ मैं तन्मग्न होकर तेरी ऊँचाई के संस्पर्श का सुख अनुभव कर सकूँ।

शब्दार्थ—ते ये ऊर्मयः तेरी जो तरंगें धारया जगत् के धारण करनेवाली तेरी जगत्-व्यापक ज्ञानधारा द्वारा पवित्रं अभिक्षरन्ति मनुष्य के पवित्र हुए अन्तःकरण में प्रकट होती हैं, उठती हैं सोम हे सोम ! तेभिः उन तरंगों में नः मृळय हमें आनन्दित कर दो। □

१९ वैशाख

यद् वीळाविन्दु यत् स्थिरे यत्पर्शानि पराभृतम्।

वसु स्पाहं तदाभर।।

—ऋ० ८।४५।४१; साम० उ० ३।१।२।४

ऋषिः काण्वः त्रिशोकः। देवता इन्द्रः। छन्दः गायत्री।

विनय—हे परम परमैश्वर्यवाले इन्द्र ! तुम्हारा नाना प्रकार का ऐश्वर्य इस संसार में भरा पड़ा है। पर तुम्हारे इन ऐश्वर्यों में से जिस प्रकार के ऐश्वर्य की मुझे स्प्ृहा है, जिस प्रकार के ऐश्वर्य को मैं चाहता हूँ वह तो है, वह तो ऐसा है जो संसार के वीर, दृढ़ (वीड) पुरुषों में दिखाई देता है और जो स्थिर तथा विमर्शशील पुरुषों में रहता है। आम लोग रुपये-पैसे को ऐश्वर्य समझते हैं, पर असल में वह ऐश्वर्य नहीं है। रुपये-पैसे तथा अन्य संपत्ति के पदार्थों का ऐश्वर्य होना या न होना मनुष्य पर आश्रित है, मनुष्य की शक्ति पर भी आश्रित है, अतः मनुष्य तथा मनुष्य का सामर्थ्य ही वास्तविक धन (ऐश्वर्य) है। गीता में जो 'अभय', 'सत्त्वसंशुद्धि' आदि सद्गुणों को दिव्यसंपत्ति कहा है वह सत्य है, वही सच्ची संपत्ति है। शम, दम, तितिक्षा आदि छः गुण इसीलिए 'षट् संपत्ति' नाम से जगत् में प्रसिद्ध हैं। हे इन्द्र ! मुझे तो यही सच्ची संपत्ति चाहिए। संसार के रुपये-पैसे के धनियों को देखकर मुझे ज़रा भी उनकी-सी अवस्था के प्रति आकर्षण नहीं होता। परन्तु वीरों की वीरता, अदम्य उत्साह, तेज और दृढ़ता पर मैं मोहित हूँ। जो चिरकाल तक स्थिरता से श्रद्धापूर्वक साधना करते हुए अन्त में अवश्य विजयशील होते हैं, उनका यह स्थिररता का गुण मुझे उनका भक्त बना लेता है; और जब मैं उन पुरुषों को देखता हूँ जो कि विचारपूर्वक सब कार्य करते हैं, पेचीदा अवस्था आने पर भी जिन्हें अपने कर्तव्य का निर्णय करने में ज़रा देर नहीं लगती, तो मैं यही चाहता हूँ कि यह विमर्श-क्षमता मुझमें भी आ जाय। जिनके पास ये तीन गुण नहीं होते उनके पास तो रुपया-पैसा भी नहीं ठहरता; यदि ठहरता भी है तो या तो वह शक्तिरूप नहीं होता या बुरी शक्ति बन जाता है। क्या हम रोज़ नहीं देखते कि बुज्जदिली के कारण, अस्थिरता के कारण, नासमझी के कारण सब कमाया हुआ बड़ा भारी धन एक दिन में बरबाद हो जाता है या होता हुआ भी बेकार साबित होता है। इसलिए मेरे पास तो यदि भूमि, घर, आदि कुछ सामान न हो, कपड़ा-लत्ता भी न हो, एक कौड़ी तक न हो, पर यदि मुझमें वीरता, अजय दृढ़ता हो और लगातार देर तक सतत काम करने की शक्ति एवं लगन हो तथा मुझमें विचारशीलता हो, तो मैं हे प्रभो ! अपने को महाधनी समझूँगा और संसार में आत्माभिमान के साथ सिर ऊँचा करके फिरूँगा। इसलिए हे नाथ ! मुझे तो दृढ़ता, स्थिरता और विमर्शशीलता प्रदान करना; मैं यही माँगता हूँ, आपसे यही ऐश्वर्य पाना चाहता हूँ।

शब्दार्थ—इन्द्र हे परमेश्वर ! यत् जो धन तूने वीडौ दृढ़, न दबनेवाले पुरुष में यत् स्थिरे जो धन स्थिर रहनेवाले में यत् पर्शानि और जो धन विचारशील पुरुष में पराभृतं रखा है तत् वह स्पाहं स्प्ृहणीय, चाहने लायक वसु धन आभार मुझे प्राप्त करा।

२० वैशाख

यदग्ने स्यामुहं त्वं, त्वं वा घा स्या अहम्।

स्युष्टे सत्या इहाशिषः।।

-ऋ० ८।४४।२३

ऋषिः आद्दिगर्सो विरूपः। देवता अग्निः। छन्दः पादनिचृद् गायत्री।

विनय—हे नारायण ! तुम्हारी मंगलकामना प्राणीमात्र के लिए अनवरत हो रही है, तुम्हारे आशीर्वाद प्रत्येक जीव के लिए—अपने प्रत्येक पुत्र के लिए—एक-समान बरस रहे हैं। फिर भी जो ये आशीर्वाद हमें लगते नहीं हैं, हम पर अपना असर नहीं करते हैं, इसका कारण यह है कि हम ही अपने-आपको इनसे वंचित रख रहे हैं। स्वार्थ, अहंकार, अस्मिता से हमने अपने-आपको ऐसा बाँध लिया है, ऐसा लपेट लिया है कि हम तुम्हारे वास्तव में परमनिकट होते हुए भी तुमसे इतने दूर हो गए हैं कि हम पर तुम्हारी आशीर्वाद-वर्षा का कुछ भी असर नहीं होता। हे मेरे प्यारे ! प्रकाशमय देव ! हममें दूरी करनेवाला, हमें जुदा रखनेवाला, यह आवरण अब सहा नहीं जाता। अब तो यह पर्दा फट जाय, यह आवरण हट जाय और मैं तू हो जाऊँ या तू मैं हो जाय, तो मुझ पर बरसाए गए जीवन-भर के तेरे सब आशीर्वाद एक क्षण में सफल हो जायँ, तथा जीवन-भर में तुम्हारे प्रति की गई मेरी सब प्रार्थनाएँ एक पल में पूरी हो जायँ। हे प्रभु ! वह दिन कब आएगा, जबकि मैं तेरे ध्यान में मग्न होकर अपने-आपको खो दूँगा और दूसरी तरफ तुम अपने परम प्यारे पुत्र को अपनी गोद में आश्रय दे दोगे, जब मेरा आत्मा अपने परम आत्मा को पा जायगा ? दूसरे शब्दों में—तुम परमात्मा अपने एक चिरवियुक्त अंग को फिर अंगीकार कर लोगे; जब मेरी आत्मा-अग्नि तुम्हारी बृहत्-अग्नि में जाकर 'मैं' को नष्ट कर देगी, अथवा जब तुम्हारे द्वारा मेरे स्वीकृत हो जाने से "तुम" जाता रहेगा; तब मेरी कोई प्रार्थना न रहेगी क्योंकि तब मेरा कोई स्वार्थ व कामना न रहेगी और इसलिए तब तुम्हारा कोई आशीर्वाद भी बाकी न रहेगा। उस मंगल मिलन में तुम्हारे सब आशीर्वाद मूर्तिमन्त, सत्य, सफल हो जाएँगे। जीवन-भर में जो-जो मैंने तुमसे भक्तिमय प्रार्थनाएँ की हैं और उनके उत्तर में, उनकी स्वीकृति में, तुमसे मैंने जो नाना आशीर्वाद पाए हैं, वे सब-के-सब आशीर्वाद आखिर इसी महान् मंगलमिलन के लिए थे। मेरी सब प्रार्थनाओं की एक इच्छा, और तुम्हारे सब मेरे प्रति आशीर्वचनों की एक इच्छा, यह मिलन ही थी। तुम्हारी मेरे कल्याण की सब-की-सब कामनाएँ, सब आशीर्वाद, इस आत्मप्राप्ति में एकदम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि यही मेरा सबसे बड़ा कल्याण है, कल्याणों का कल्याण है, जिसमें सब कल्याण समा जाते हैं। अहो ! वह मंगल मिलन, वह महान् मिलन !

शब्दार्थ—अग्ने हे प्रकाशस्वरूप यत् अहं त्वं स्याम् जब मैं तू हो जाऊँ वा घ या त्वं अहं स्याः तू मैं हो जाय तो ते इह आशिषः तेरे इस संसार के वे सब आशीर्वाद सत्याः स्यु सत्य, सफल हो जाएँ। □

२१ वैशाख

अभि प्र गोपतिं गिरा, इन्द्रमर्चुं यथाविदे।

सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्॥

-ऋ० ८।६९।४; साम० पू० २।२।३।४

ऋषिः आदिगरसः प्रियमेधः। देवता इन्द्रः। छन्दः निचृद् गायत्री।

विनय—हे मनुष्य ! यदि तू यथार्थ सत्यज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो तू इन्द्र की शरण में जा । ये इन्द्रियाँ—प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन समझी जानेवाली ये इन्द्रियाँ—तुझे परिमित ज्ञान ही देंगी तथा बहुत बार बड़ा भ्रामक ज्ञान उत्पन्न करेंगी; मन इन्द्रिय भी तुझे दूर तक नहीं पहुँचाएगी; और तेरे रागद्वेषपूर्ण मलिन मन की तर्कना—तर्कशक्ति केवल कुतर्क में लगेगी । बाहर से मिलनेवाला ज्ञान अर्थात् विद्वानों के उपदेश और तत्त्वज्ञानियों के ग्रन्थ अपनी-अपनी दृष्टि से कहे व लिखे जाने के कारण तुझे अभी कुछ शान्ति न दे सकेंगे; बहुत संभव है कि ये तुझे और उलझन में डाल देंगे । अतः तुझे शान्ति दे सकनेवाला सच्चा यथार्थ ज्ञान अपने अन्दर से, अपनी आत्मा से ही मिलेगा । इसे तू अपनी आत्मा में खोज; उस अपनी आत्मा में खोज जो कि इन सब इन्द्रियों का स्वामी है, जिसने अपनी शक्ति प्रदान करके मन आदि इन्द्रियों को अपना साधन बना रखा है, जो कि सत्य ज्ञानस्वरूप है, जो कि परम सत्यस्वरूप परमात्मा का पुत्र है, और जो कि अतएव स्वभावतः सदा सत्य का पालक है । हे मनुष्य ! तू इस सत्यदेव की पूजा कर, आराधना कर, पूरे यत्न से इसे प्रसन्न कर तो तुझे सत्य मिल जायगा । वाणी-शक्ति द्वारा तू इसकी अपरोक्ष पूजा कर । इस सत्यमय देव की आराधना करने के लिए तुझे सत्यमय वाणी की साधना करनी पड़ेगी । बोलने में, व्यवहार में, हर एक अभिव्यक्ति में पूरी तरह सत्य का पालन करना होगा; अन्दर की मनोमय वाणी में भी सर्वथा सत्य के ही चिन्तन-मनन की विकट तपस्या करनी होगी । अन्दर घुसने पर ही तुझे पता लगेगा कि परिपूर्ण वाणी द्वारा सत्य की आराधना करना कितना कठिन है । पर साथ ही यह भी सच है कि जब तू यह साधना पूरी कर लेगा तो तेरा 'सत्य सूनु' 'सत्पति' आत्मा प्रकट हो जायगा और अपना अमूल्य भण्डार, सब सत्य ज्ञान के रत्नों का भण्डार, तेरे लिए खोल देगा । तब तुझे कोई उलझन न रहेगी, तेरा निर्मल मन ठीक ही तर्क करेगा, तेरी इन्द्रियाँ भी अधिक स्पष्ट देखेंगी । पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि तब तुझे वह सत्यमयी 'ऋतंभरा' बुद्धि मिल जायगी जिस द्वारा तू जब और जिस विषय का यथार्थ ज्ञान पाना चाहेगा वह सब तुझे प्रकाशित हो जाया करेगा । सत्य का पालन करनेवाला सत्पति आत्मा स्वयमेव तेरे लिए सत्य की रक्षा करता रहेगा । वाणी द्वारा सत्य की साधना करने का यह स्वाभाविक फल है । हे मनुष्य ! तू इस सत्य इन्द्र की आराधना कर, अपरोक्ष रूप से पूरी तरह आराधना कर ।

शब्दार्थ—हे मनुष्य ! यथाविदे यथार्थ ज्ञान पाने के लिए तू गोपतिं इन्द्रियों के स्वामी इन्द्र आत्मा का गिरा वाणी द्वारा अभि प्र अर्च अपरोक्ष और पूरी तरह पूजन कर, जो कि आत्मा सत्यस्य सूनुं सत्य का पुत्र है और सत्पति सदा सत् का पालक है ।

२२ वैशाख

अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेतु मर्त्यः।

अग्निमीधे विवस्वभिः॥

—ऋ० ८।१०२।२२; साम० पू० १।१।२।९

ऋषिः बार्हस्पत्यः। देवता अग्निः। छन्दः निचृद् गायत्री।

विनय—मैं जो प्रतिदिन आग जलाकर अग्निहोत्र करता हूँ उससे क्या हुआ, यदि इस अग्नि-दीपन से मेरे अन्दर की आत्म-ज्योति न जग सकी। यदि मेरे प्रतिदिन अग्निहोत्र करते रहने पर भी मेरे जीवन में कुछ भेद न आया, मेरा व्यवहार-आचरण वैसा-का-वैसा रहा, न मुझमें सदबुद्धि ही जागृत हुई और न मैं सत्कर्मों में प्रेरित हुआ, तो मेरा यह सब अग्निचर्या करना व्यर्थ है। सचमुच हरेक बाह्य-यज्ञ अन्दर के यज्ञ के लिए है। बाहर की अग्नि इसलिए प्रदीप्त की जाती है कि उस द्वारा एक दिन अन्दर की आत्माग्नि प्रदीप्त हो जाय। यह आत्माग्नि मन द्वारा प्रदीप्त की जाती है, इसीलिए कहा गया है कि बाहर के द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा अन्दर का मानसिक यज्ञ हज़ार गुणा श्रेष्ठ होता है। अतः मनुष्य को चाहिये कि मन द्वारा अपनी आन्तर अग्नि को जलाए, आत्माग्नि को प्रदीप्त करे और इस प्रकार “धी” को, सदबुद्धि को प्राप्त कर ले तथा सत्कर्म में प्रेरित होता हुआ आत्मकल्याण को पा जावे। जो मनुष्य मनन करते हैं अर्थात् आत्मनिरीक्षण, आत्मचिन्तन, विचार और भावना करते हैं, जाप करते हैं तथा धारणा, ध्यान, समाधि करते हैं, वे इन सब मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा आत्म-ज्योति को जगा लेते हैं और उन्हें सत्यबुद्धि, ज्ञानप्रकाश, सदा ठीक कर्म में ही प्रवृत्त करानेवाली समझ मिल जाती है। अतः आज से मैं भी इस अग्नि को प्रदीप्त करूँगा; विवस्वतों द्वारा—तमोनिवारक ज्ञानकिरणों द्वारा—इस अग्नि को प्रज्वलित करना प्रारम्भ करूँगा। जैसे सूर्यकिरणों द्वारा ही संसार की सब प्रकार की ज्योतियाँ प्रदीप्त और प्रकाशित होती हैं, वैसे उस ज्ञान-सूर्य सविता परम आत्मा की किरणों द्वारा ही मैं अपनी आत्माग्नि को प्रदीप्त करूँगा। सत्यज्ञान देनेवाले सब वेदादि ग्रन्थ, सत्य का उपदेश देनेवाले सब गुरु, आचार्य, मेरे अन्दर मन की सब सात्त्विक वृत्तियाँ—ये सब उसी ज्ञान-सूर्य की भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में फैली हुई किरणें हैं, विवस्वत् हैं। मैं इन द्वारा आज से अपनी आत्माग्नि को प्रतिदिन प्रदीप्त करता जाऊँगा। यही मेरे उद्धार का सीधा, साफ और चौड़ा मार्ग है।

शब्दार्थ—मनसा मन द्वारा अग्नि अग्नि को, आत्मा को इन्धानः प्रज्वलित करता हुआ मर्त्यः मनुष्य धियं सदबुद्धि को और सत्कर्म को सचेत प्राप्त करे। मैं विवस्वभिः तम को हटानेवाली ज्ञान-किरणों द्वारा अग्नि इस अग्नि को ईधे प्रदीप्त करता हूँ। □

२३ वैशाख

आ ते वत्सो मनो यमत्, परमात् चित्सुधस्थात्।

अग्ने त्वां कामया गिरा।।

-ऋ० ८।११।७; साम० पू० १।१।१।८

ऋषिः वत्सः काण्वः। देवता अग्निः। छन्दः निबृद् गायत्री।

विनय—हे परमात्मन् ! तुम्हारा स्थान बहुत ऊँचा है। तुम्हारे उत्कृष्ट पद को मैं कैसे पाऊँ ? तुम जिस दिव्यधाम में रहते हो, जिस सर्वशक्तिमय, सर्वज्ञानमय, परमानन्दमय लोक में तुम्हारा निवास है, उस परम स्थान तक मैं अल्पज्ञ, अल्पशक्ति, तुच्छ जीव कैसे पहुँच सकता हूँ ? परन्तु नहीं, मैं भी आखिरकार तुम्हारा पुत्र हूँ, वत्स हूँ, प्यारा अमृत-आत्मज हूँ। मैं चाहे कैसा हीन व पतित होऊँ पर स्वरूपतः अमर चिन्मय आत्मा हूँ। अतः तुम्हारा धाम मेरा भी धाम है, तुम्हारा ऊँचे-से-ऊँचा स्थान मेरा सहस्थान है, 'सुधस्थ' है। तुम्हारे दिव्य से दिव्य स्थान से तुम्हारे पुत्र का अधिकार कैसे हट सकता है ! मैं तुम्हें अपने प्रेम द्वारा तुम्हारे दूर-से-दूर, ऊँचे-से-ऊँचे पद से खींच लाऊँगा। हे पितः ! मुझे सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ बनने की क्या ज़रूरत है ? मैं तो अपने अगाध प्रेम से, अपनी अनन्य भक्ति से तेरे मन को काबू कर लूँगा, तेरे मन को पा लूँगा। फिर मुझे और क्या चाहिये ? हे मेरे अग्ने ! हे मेरे जीवन ! मैं तुम्हें अपनी सर्वशक्ति से चाह रहा हूँ, कामना कर रहा हूँ। आत्मा में तुमने जो वाणी नाम्नी आत्मशक्ति रखी है, मैं उसकी सम्पूर्ण शक्ति से तुम्हें ही खींच रहा हूँ। मैं अपनी आन्तर और बाह्य वाणी की समस्त शक्ति को तुम्हारे मिलन के लिए ही खर्च कर रहा हूँ। मन में तेरी ही चाह है, मन में तेरा ही जाप है, तेरी ही रटन है, "वैखरी" वाणी में भी तेरा ही नाम है, तेरा स्तोत्रपाठ है; शरीर की चेष्टाओं से भी जो कुछ अभिव्यक्त होता है वह तेरी लगन है, तेरे पाने की तड़प है। क्या तू अब भी न मिलेगा ? मैं तेरा वत्स इस तरह से, हे पितः ! तेरे मन को हर ही लूँगा। तू चाहे कितने ऊँचे स्थान का वासी हो, पर तेरे मन को जीत के ही छोड़ूँगा। मेरा प्रेम, मेरी भक्ति तेरे मन को खींच लेगी और फिर तेरे मन को, तेरे प्रेम व वात्सल्य को, मुझे अपना होगा।

शब्दार्थ—वत्सः मैं वत्स ते मनः तेरे मन को परमात् चित् अति-उत्कृष्ट भी सुधस्थात् सहस्थान से आ यमत् वश करता हूँ, प्राप्त करता हूँ, अग्ने हे परमेश्वर ! मैं त्वां तुझे गिरा वाणी द्वारा कामये चाहता हूँ—मिलना चाहता हूँ।

□

२४ वैशाख

इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृळय।
त्वामवस्युराचके।।

-यजुः० २१।१

ऋषिः शुनःशेषः। देवता वरुणः। छन्दः निचृद् गायत्री।

विनय—हे वरुण देव ! मैं कितने दिनों से तुम्हें पुकार रहा हूँ ! पुकारते-पुकारते अब तो बहुत काल बीत गया है । मेरी पुकार की सुनवाई और कब होगी ? लोग मुझ पर हँसते हैं । मेरी तुम्हारे प्रति व्याकुलता को देखकर मेरा ठट्ठा करते हैं और मुझे पागल समझते हैं । परन्तु मैं तो तुम्हारी शरण में आ चुका हूँ, एकमात्र तुमसे ही रक्षा पाने की आशा रखता हुआ निरन्तर प्रार्थना कर रहा हूँ और करता चला जाऊँगा । तुम्हीं को मेरी लाज बचानी होगी । क्या मैं ऐसे ही पुकार मचाता रहूँगा और तुम अनसुनी करते जाओगे ? नहीं, तुम्हें मेरी पुकार सुननी होगी । हे सर्वश्रेष्ठ ! हे पापनिवारक ! हे मेरे परम आत्मन् ! तुम्हें मेरी यह पुकार जरूर सुननी होगी । तो, अब तो बहुत काल बीत चुका है । मेरा मन अपनी इस कामना को तुम्हारे आगे कब से धरे बैठा है, क्या इसकी स्वीकृति का समय अब तक नहीं आया है ? अब तो हे नाथ ! इसे पूरा कर दो, आज का दिन खाली न जाय । बहुत बार आशा बँधते-बँधाते टूट चुकी है, पर आज तो निराश न होना पड़े, आज तो इस चिरकांक्षित अभिलाषा को पूरा कर दो ! चिरकाल के व्यथित-व्याकुल हृदय को सुखी कर दो ! यह हृदय तुममें अटल श्रद्धा रखे, तुमसे कामना के अवश्यम्भावितया पूरा होने का विश्वास रखे बड़े दिनों से तपस्या कर रहा है । बहुत-सी निराशाओं के घावों से घायल हो चुका है, पर श्रद्धा नहीं छोड़ सकता । तो आज तो इसके दुर्दिनों का अंत कर दो, इसकी शुभाकांक्षा को मूर्तिमती कर दो जिससे इसके घावों की सब व्यथा अब एक क्षण में मिट जाय ! बस, आज जरूर, आज जरूर ! पुकार मचाते-मचाते अब पर्याप्त दिन हो चुके । तुम्हारी शरण में पड़ा मैं बहुत चिल्ला चुका । अपने इस पागल का आज तो सुदिन कर ही दो और इसे अपनी गोद में उठा लो !

शब्दार्थ—वरुण हे वरुण ! मे मेरी इमं इस हवम पुकार को श्रुधी सुन लो अद्य च आज तो मुझे मृळय सुखी कर दो त्वां अवस्युः मैं तुम्हारी शरण में आया हुआ, तुमसे रक्षा चाहता हुआ आचके प्रार्थना कर रहा हूँ ।

२५ वैशाख

शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणे।

यदहं गोपतिः स्याम्॥

—ऋ० ८।१४।२; साम० उ० ९।२।९।२

ऋषिः गोपूक्त्यश्वसूक्तिनो काण्वायनौ। देवता इन्द्रः। छन्दः निचृद् गायत्री।

विनय—हे शचीपते ! हे शक्ति के स्वामी ! तुम सर्वोत्कृष्ट ज्ञानमयी शक्ति के स्वामी हो, और परिपूर्ण होने के कारण अपनी इस शक्ति का जगत् के पालन-पोषण में परिपूर्णतया ही सदुपयोग कर रहे हो। परन्तु मैं यद्यपि अपूर्ण जीव हूँ, तो भी मुझे अपनी शक्ति का सदा पूरा सदुपयोग ही करने में यथाशक्ति तुम्हारा अनुकरण करना चाहिये। इसलिए मैं चाहता हूँ और संकल्प करता हूँ कि यदि मैं “गोपति” होऊँ, सच्चा वैश्य बनकर भूमि, गौ, धन का (वैश्यशक्ति का) स्वामी होऊँ तो मैं इसका सदुपयोग ही करूँगा। हे सर्वान्तर्यामी परमेश्वर ! तुम मुझे ऐसी बुद्धि देना, ऐसी समझ और योग्यता देना कि मैं यह धन संसार के केवल “इसी मनीषी पुरुष” के लिए ही देना चाहूँ और इसे ही दूँ; किसी को देने की मुझे कभी और इच्छा तक न हो, कभी प्रलोभन तक न हो। यह ‘मनीषी’ वह पुरुष होता है जोकि अपने मन का ईश है, जो कभी क्षणभर के लिए भी मन का गुलाम नहीं होता, जो जितेन्द्रिय है, जिसे अपने पर पूरा काबू है। ऐसे ही पुरुष को दिया हुआ धन सदुपयुक्त होता है, हज़ारों गुणा फल लाता है, सर्वलोक का हित करता है। हमारे धन के एकमात्र अधिकारी, ये आत्मवशी पुरुष ही हैं। वास्तव में हमारा सब धन, इन संयमी महानुभावों का ही है। परन्तु हे प्रभो ! बहुत बार हम किन्हीं अपने तुच्छ स्वार्थों के कारण या केवल रिवाज के वशीभूत होकर या अपनी कमजोरी के कारण, अजितेन्द्रिय ‘लोगों’—भोगी-विलासी ‘सन्तों’—को दान दे देते हैं। ओह ! यह तो तुम्हारी दी हुई धन-शक्ति का घोर दुरुपयोग है ! यह पाप है ! यह दान नहीं है। यह या तो रिश्वत है या आत्मघात करना है। नहीं, यह संपूर्ण मनुष्य-समाज का व राष्ट्र का घात करना है, द्रोह करना है। जो मनीषी नहीं हैं उन्हें धन देने का विचार भी हमारे मन में नहीं आना चाहिये, देने की इच्छा (दित्सा) ही नहीं होनी चाहिये। जिसे अपने पर काबू नहीं उसके पास गया हुआ धन उस द्वारा सर्वनाश का कारण होता है। इसलिए, हे शचीपते ! मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं अनुचित दान के लिए स्पष्ट ‘न’ कर सकूँ। भोगियों को दिये जानेवाले दान में सम्मिलित न होने की हिम्मत कर सकूँ, हे प्रभो ! मैं तो उसी को दान दूँ जो कि अपने मन का ईश होने के कारण जनता के हृदयों का भी ईश हो और अतएव जिसके पास गया हुआ धन सर्व जनता के लिए हो—सर्व जनता के कल्याण में ही स्वभावतः ठीक-ठीक उपयुक्त हो जाता हो।

शब्दार्थ—शचीपते हे शक्ति के स्वामी ! यत् अहं यदि मैं गोपतिः स्याम् धन, भूमि आदि का स्वामी होऊँ तो [मेरी मति ऐसी हो कि मैं] अस्मै मनीषिणे इस मन के ईश, पूरे जितेन्द्रिय पुरुष के लिए ही दित्सेयं इस धन-शक्ति को देना चाहूँ और शिक्षेयं इसे ही दूँ। □

२६ वैशाख

दृते दृह मा, ज्योक्ते संदृशि जीव्यासम् ।
ज्योक्ते संदृशि जीव्यासम् ॥

-यजुः ० ३६।१९

ऋषिः दध्यङ्गार्चवर्णः । देवता ईश्वरः । छन्दः पादनिचृद् गायत्री ।

विनय—हे जगदीश्वर ! मैं चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारी अध्यक्षता में ही जीऊँ—तुम्हारी देखरेख में तुम्हारी आँखों के नीचे ही अपना जीवन व्यतीत करूँ । मुझे यह सदा स्मरण बना रहे कि तुम मुझे देख रहे हो । मेरा एक-एक कार्य, मेरी एक-एक चेष्टा, एक-एक हरकत तुम्हें साक्षी रखकर की गई हो । इस तरह तुम्हारे सम्यक् दर्शन में—तुम्हें देखता हुआ—मैं चिरकाल तक जीऊँ । सच तो यह है कि जब मैं तुम्हारी ठीक-ठीक अध्यक्षता में अपना जीवन व्यतीत करूँगा तो मेरा जीवन ऐसा स्वाभाविकतया चलेगा कि यह स्वयमेव दीर्घजीवी हो जायगा । अतः मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि कभी तुम्हारे संदर्शन से जुदा न हो जाऊँ । परन्तु तुम्हारे संदर्शन में जीना आसान काम नहीं है । मैं यह जानता हूँ कि तुम ही मेरे जीवन हो, मेरी शक्ति हो, मेरी आत्मा हो, तो भी मैं निर्बलतावश तुम्हें सदा भूला रहता हूँ । सांसारिक वायु के झोंकों के थपेड़ों से मेरी सुधबुध ऐसी भूली रहती है कि मुझमें तुम्हारी स्मृति जागृत नहीं रह सकती । इसलिए हे जगदीश्वर ! मेरी तो तुमसे यह प्रार्थना है कि तुम मुझे पहले दृढ़ बना दो, मजबूत बना दो, चट्टान बना दो । हे दृते ! हे सर्वशक्तिस्वरूप ! तुम मुझे ऐसा दृढ़ बना दो कि संसार की घटनाएँ मुझे चलायमान न कर सकें । मैं सदा तुम्हें देखते रहने का यत्न करता हूँ—तुम्हें देखते रहते हुए ही अपने सब कर्म करने का यत्न करता हूँ, पर यह बहुत थोड़ी देर चलता है । कोई भी सांसारिक खुशी या कोई दुःख, कोई चिन्ता आने पर वह मेरा सात्त्विक ध्यान जाता रहता है । कोई भी नई-सी बात होने पर मेरा ध्यान उधर खिंच जाता है और मैं उस तेरे संदर्शन की सुखमय अवस्था से गिर जाता हूँ । इसलिए, हे दृते ! मैं दृढ़ता का भिखारी हूँ । मैं जानता हूँ कि जब मैं दृढ़ हो जाऊँगा तथा उस दृढ़ता द्वारा सुख में, दुःख में, संपत् में, विपत् में सदा तुम्हारा यह संदर्शन करते रहने का अभ्यासी हो जाऊँगा तो धीरे-धीरे तुम्हारा सम्यक् दर्शन मुझमें ऐसा समा जायगा कि वह फिर मुझसे जुदा न हो सकेगा और तब मुझे तुम्हारा ध्यान करने की भी ज़रूरत न रहेगी । जैसे कि हम दिन-भर सूर्य-प्रकाश द्वारा ही सब काम करते हैं पर हमें यह याद रखने की आवश्यकता नहीं होती कि हम सूर्य-प्रकाश में हैं, वैसे ही तब मैं बिना यत्न किये तुम्हारे संदर्शन के प्रकाश में चौबीसों घंटे रहने-सहने और जीवन व्यतीत करनेवाला हो जाऊँगा । अतः हे दृते ! मुझे ऐसा दृढ़ बना दो कि मैं कभी तुम्हारे संदर्शन से न हट सकूँ ।

शब्दार्थ—दृते हे समर्थ परमदृढ़ परमेश्वर ! मा मुझे दृह दृढ़ बना दे, जिससे कि मैं ते संदृशि तेरे संदर्शन में, तेरी ठीक दृष्टि में ज्योक् चिरकाल तक जीव्यासं जीता रहूँ ते संदृशि ज्योक् जीव्यासं तेरे सम्यक् दर्शन में दीर्घ आयु तक जीवित रहूँ ।

२७ वैशाख

न घेम् अन्यत् आपपन वज्रिन्नपसो नविष्टौ।

तवेदु स्तोमं चिकेत॥

-ऋ० ८।२।१७; साम० उ० १।२।३।२

ऋषिः मेघातिथिः काण्वः प्रियमेधश्चाक्षिरसः। देवता इन्द्रः। छन्दः आर्षी गायत्री।

विनय—हे जगत् के ईश्वर ! परममंगलकारी ! मैं जो भी कोई नया कार्य शुरू करता हूँ, नया यज्ञकर्म या नया शुभकर्म प्रारम्भ करता हूँ तो वह सब तेरा ही नाम लेकर, तेरे ही भरोसे, तेरे ही बल पर शुरू करता हूँ। अपने हरेक कार्य का मंगलाचरण मैं तेरे ही आगे झुककर, तेरी ही मानसिक वंदना करके, करता हूँ। हे वज्रवाले ! मैं तेरे सिवाय किसी भी अन्य के आगे झुककर मंगल नहीं मना सकता, क्योंकि वह पाप से निवृत्त करनेवाला वज्र तो तेरे ही हाथ में है—अनिष्टों, अमंगलों और विघ्नों का वास्तव में वर्जन करानेवाला वज्र तेरे ही हाथ में है। तो हे वज्रधारिन् ! मैं किसी अन्य की स्तुति करके क्या पाऊँगा ? जो कार्य सचमुच एकमात्र तुम्हारे ही आश्रय से किये जाते हैं और जो मनुष्य सचमुच अपना कर्म सर्वथा तुझे अर्पण करके करते हैं तो वहाँ पराजय, असफलता या असिद्धि नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह जाती। यह बात कइयों को ज़रा विचित्र-सी लगेगी, किन्तु सर्वथा सत्य है। सचमुच तब सब मंगल ही मंगल हो जाता है। यब सब तेरे वज्र का प्रताप है। जो लोग केवल तेरा ही आश्रय लेकर कार्य शुरू करते हैं, सर्वथा त्वदर्पित होते हैं, उनके पास निरन्तर जागता हुआ तेरा वज्र उनकी रक्षा करता है। अतः हे परम मंगलकारी वज्रिन् ! इस संसार में तू ही एकमात्र स्तुति करने योग्य है। मैं तो तेरी ही स्तुति करना जानता हूँ। यदि मैं किसी धनाढ्य पुरुष की स्तुति करूँ तो शायद वह मुझे मेरे कार्य के लिए धन दे देगा; किसी प्रभावशाली पुरुष की विनती करूँ तो शायद मेरे लिए उसका प्रभाव बड़ा सहायक हो जायगा; परन्तु हे जगत् के ईश्वर ! मैं जानता हूँ कि यह सब तभी होगा जबकि तेरी ऐसी इच्छा होगी। संसार के सब प्राणी, सब अमीर-गरीब, छोटे-बड़े सब तेरे ही बनाए हुए पुतले हैं। संसार के बड़े से बड़े पुरुष भी तेरे ही आश्रय पर, तेरी ही इच्छा पर, जीवित हैं, तो मैं उन पुरुषों का आश्रय लेकर क्या करूँगा ? जब मुझे अभीष्ट होता है कि किसी कार्य में धन, जनबुद्धि आदि की सहायता मिले तो वह कहीं न कहीं से मिलती ही है। बल्कि हम देखते हैं कि धन, जन, मान आदि पाने के लिए जिन पुरुषों का हम भरोसा करते हैं, निरर्थक खुशामद करते हैं, वहाँ से हमें कुछ नहीं मिलता, किन्तु किसी दूसरी ही आशातीत जगह से वैसी सब सहायता मिल जाती है। अतः मैं तो अपने कार्यों के प्रारम्भ में किसी भी अन्य का भरोसा नहीं करता, मैं तो केवल तेरा ही पल्ला पकड़ना जानता हूँ, मैं तो तेरी ही स्तुति करना जानता हूँ।

शब्दार्थ—वज्रिन् हे वज्रवाले ! मैं अपसः कर्म के नविष्टौ प्रारम्भ में अन्यत् घ ई अन्य किसी को भी न आपपन नहीं स्तुति करता तव इत् उ तेरी ही स्तोमं स्तुति करना चिकेत जानता हूँ। □

२८ वैशाख

मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान् आ दभन् ।

माकी ब्रह्मद्विषो वनः ।। -ऋ० ८।४५।२३; साम० उ० १।२।६।२

ऋषिः विशोकः कण्वः । देवता इन्द्रः । छन्दः गायत्री ।

विनय—हे मेरे आत्मन् ! जब तू आत्मसुधार के लिए अग्रसर होता है, तो संसार की कई विरोधिनी शक्तियाँ तेरा मुकाबिला करती हैं, तुझे आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं । जब तू अपनी उन्नति के लिए सुधार के मार्ग का अवलम्बन करेगा तो कई अज्ञानी मूढ़ भाई उसे न समझने के कारण तेरा विरोध करेंगे, तेरी निन्दा करेंगे । जिन भाइयों के स्वार्थ में उस सुधार द्वारा धक्का लगेगा या धक्का लगने का काल्पनिक भय होगा वे 'अविष्यु' (अपनी पालना चाहनेवाले) स्वार्थ-पीड़ित पुरुष तेरे मार्ग में बेशक रोड़े अटकाएँगे, चुगली करेंगे, भ्रम फैलाएँगे और तुझे नाना प्रकार के कष्ट देंगे । पर हे मेरे आत्मन् ! तू इनसे मत घबराना, मत दबना, मत नष्ट होना । तू अन्त में इन सब को अवश्य जीत लेगा । तेरा तेज अदम्य है । इसी तरह तेरे निराले कार्यों को देखकर—जिन्हें आम जनता ने अभी तक नहीं अपनाया है, ऐसे नये सुधार के कार्यों को तुझे आचरण में लाते देखकर—कुछ लोग तेरी खिल्ली उड़ाएँगे, तेरा उपहास करेंगे, हँसी-हँसी में बड़े तीक्ष्ण व्यंग्य करेंगे । पर हे मेरे मन ! तू इनसे भी कभी हतोत्साह मत होना, इनसे प्रभावित मत होना; अनुद्विग्न और प्रसन्न चित्त से इन सब को सह लेना । एक समय आएगा जब कि ये अज्ञानी मूढ़ पुरुष भी सचाई समझ जाएँगे और ये ठट्ठा करनेवाले लोग तेरे अनुयायी हो जाएँगे । यह ठट्ठा उड़ाना तथा मूर्खों द्वारा पीड़ा पहुँचाया जाना इस संसार में सुधार के साथ, उन्नतिशीलता के साथ, सदा से होता आया है और होता रहेगा । कुतर्क, ठट्ठा, पीड़ा आदि कर्मों में से हरेक सुधारशील आत्मा को गुज़रना ही पड़ता है । अतः तू इनसे न दबता हुआ निर्भय होकर आगे ही बढ़ता जा, अपना काम करता जा । यदि तू इन्हें अभी पूरी तरह सहन नहीं कर सकता तो अच्छा है कि तू "ब्रह्मद्विष" लोगों का—उन लोगों का जो ब्रह्म से (ज्ञान से या परमेश्वर से) प्रीति नहीं रखते, जो तेरे मार्ग से विपरीत मार्ग को पकड़े हुए हैं उनका—सेवन मत कर, उनकी संगति में मत रह; उनकी उपेक्षा कर, उनसे यूँ ही बात मत कर, बिना प्रयोजन उनके संपर्क में मत आ । ऐसा करने से तू अनावश्यक संघर्ष से बचेगा और तुझे अपने को दृढ़ करने का निर्बाध अवसर मिलेगा । दृढ़ हो जाने पर तो तू इन सब के मध्य में रहनेवाला गुरु हो जाएगा ।

शब्दार्थ—[हे मेरे आत्मन् ! हे मेरे मन !] त्वा तुझको मूराः मूढ़ अविष्यवः अपनी पालना चाहनेवाले स्वार्थ-पीड़ित लोग मा दभन् मत नष्ट करें, मत दबा दें और उपहस्वानः उपहास करनेवाले, ठट्ठा उड़ानेवाले लोग भी मा मत दें । तू ब्रह्मद्विषः ज्ञान व परमेश्वर से प्रीति न रखनेवाले मनुष्यों का माकी वनः मत सेवन कर, मत संगति कर ।

२९ वैशाख

इन्द्र इत् नो महोनां दाता वाजानां नृतुः।

महाँ अभिज्ञवायमत्॥

—साम० उ० १।२।१।३; ऋ० ८।९२।३

ऋषिः श्रुतकक्षः। देवता इन्द्रः। छन्दः पादनिबृद् गायत्री।

विनय—इस संसार के जो तेजस्वी महापुरुष हज़ारों-लाखों लोगों के नेता होकर बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, उनमें उस तेज और महाबल को उत्पन्न करनेवाले इन्द्र परमेश्वर ही हैं। इस संसार में जो नाना आन्दोलन उठते और दबते रहते हैं, कभी कोई लहर चलती है कभी कोई, तथा इन आन्दोलनों और लहरों में उस समय के सब मनुष्य बलात् खिंचे चले जाते हैं, ये सब खेल खिलानेवाले और हमें नाच नचानेवाले भी इन्द्र ही हैं। ये इन्द्र हम सब को अपना थोड़ा या बहुत तेज और बल दे रहे हैं और उस द्वारा नाच नचा रहे हैं। आज जो हममें महातेजस्वी है वह कभी कुछ दिनों में सर्वथा निस्तेज हो जाता है, तथा एक तुच्छ पुरुष कुछ ही दिनों में यशस्विता के शिखर पर पहुँचा देखा जाता है। यह सब उसका खेल है।

आओ, हम अपने तेज व बल का सब अभिमान त्यागकर, नम्र होकर, उस महान् इन्द्र की शरण में पड़ जाएँ। ज़रा देखो, वह इन्द्र कितना महान् है, जो कि अकेला हम अनन्त जीवों को कठपुतली की तरह नचा रहा है—स्थावर, जंगम सभी असंख्य प्रकार की सृष्टि को हिला रहा है।

वह महान् इन्द्र इस ब्रह्माण्ड को नचा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी इस सृष्टि में कुछ व्यवस्था नहीं है, मनमानी या अन्धाधुन्धी है। वह हमें नाच भी पूरी व्यवस्था के साथ, अटल सत्यनियमों के साथ नचा रहा है। इसका कारण यह है कि वह “अभिज्ञ” है, सबके अभिप्रायों को एकदम जानता है, सर्वान्तर्यामी है, इस सब ब्रह्माण्ड की वह आत्मा है। हम सब अनन्त प्राणियों के हृदयों में आत्मा की आत्मा होकर, अन्तर्यामी होकर, वह अकेला ही बैठा हुआ अनन्त-जीवरूप अनन्त चक्रोंवाले इस महायन्त्र को चला रहा है। अहो, वह इन्द्र परमेश्वर कितना महान् है ! कितना महान् है !!

शब्दार्थ—इन्द्र इत् इन्द्र ही नः हमें महोनां वाजानां दाता तेजों और बलों का देने वाला तथा नृतुः नचानेवाला वह महान् महान् है और अभिज्ञ अभिप्राय को जाननेवाला, अन्तर्यामी होता हुआ आयमत् इस जगत् को व्यवस्था में बाँधे हुए है।

३० वैशाख

इन्द्रो अङ्ग महद् भयम् अभीषत् अप चुच्यवत् ।
स हि स्थिरो विचर्षणिः ।।

-ऋ० २।४१।१०

ऋषिः गृत्समदः शौनकः । देवता इन्द्रः । छन्द गायत्री ।

विनय—हे प्यारे ! तू क्यों घबराता है ? तेरे सामने जो भय उपस्थित है उससे बहुत बड़े भय और बहुत भारी विपत्तियाँ मनुष्य पर आ सकती हैं और आती हैं । परन्तु हमारे परमेश्वर उन सब को क्षण में टाल सकते हैं और टाल देते हैं । उनके सामने, उनके मुकाबिले में आए हुए महान् से महान् भय पल-भर भी नहीं ठहर सकते । हे प्यारे ! तू देख कि इस संसार में एक वह इन्द्र ही स्थिर वस्तु है, वही सत्य है, सनातन, अटल, अच्युत है, कभी नष्ट न होनेवाला है । शेष सब-कुछ—सभी कुछ क्षणभंगुर है, विनश्वर है, अशाश्वत है और चला जानेवाला है । यही एक महासत्य है जिसे सिखाने के लिए संसार में चौबीसों घंटों की घटनाएँ हो रही हैं । हे मनुष्य ! तू इस महासत्य पर विश्वास कर और निर्भय हो जा । वास्तव में संसार के सब दुःख, क्लेश, भय, संकट टल जानेवाले हैं, नश्वर हैं; क्योंकि ये नश्वर वस्तुओं द्वारा और अज्ञान द्वारा बने हैं । संसार में जो अनश्वर है, अटल है वह तो परमेश्वर ही है । इस समय चाहे तुझे यह भय-ही-भय चारों तरफ नज़र आता हो, पर उस अटल इन्द्र की शरण पकड़ने पर यह सब ऐसे जाता रहेगा जैसे कि सदा रहनेवाले अटल सूर्य (इन्द्र) के सामने से नष्ट हो जानेवाले बादलों का भारी-से-भारी समूह जाता रहता है, छिन्न-भिन्न हो जाता है; वह सदा सूर्य को घेरे नहीं रह सकता । अतः हे प्यारे ! तू अब उस परमेश्वर की ही शरण पकड़, जो कि स्थिर है और “विचर्षणि” है—जो कि सदा रहनेवाला है और इस सब जगत् को ठीक-ठीक देखनेवाला सर्वज्ञ है । यह समझ लेते ही तेरे सब भय मिट जाएँगे । इन्द्र को स्थिर और विचर्षणि जान लेना ही उसकी शरण में आ जाना है । जिसने सचमुच उसे एकमात्र नित्य और सर्वज्ञ वस्तु करके देख लिया है, वह उसे छोड़कर और कहाँ अपना आश्रय टिका सकता है और जिसने उसके इस रूप को देख लिया उसके सामने कौन-सा भय ठहर सकता है ? इसलिए, प्यारे ! तू घबरा मत, तू उसकी शरण को पकड़ । यह सामने आए हुए इस छोटे-से भय को ही नहीं मिटा देगा, किन्तु एक दिन आएगा जब कि यह जगदीश्वर तुझसे संसार के सबसे भारी भय को, संसार-बंध के महान् भय को, बार-बार जीने-मरने के महाभय को भी छुड़ाकर तुझे सदा के लिए अजर, अमर और अभय कर देगा ।

शब्दार्थ—अङ्ग हे प्यारे ! इन्द्रः इन्द्र परमेश्वर तो अभीषत् सामने आए हुए महद् भय बड़े भय को भी अप चुच्यवत् विनष्ट कर देता है । स हि वह ही निश्चयपूर्वक स्थिरः स्थिर है, अचल है, शाश्वत है और विचर्षणिः सब जगत् को ठीक-ठीक देखनेवाला है ।

३१ वैशाख

इन्द्रश्च मृळयाति नो, न नः पश्चात् अघं नशत्।
भद्रं भवाति नः पुरः॥

-ऋ० २।४१।११

ऋषिः गृत्समदः शौनकः। देवता इन्द्रः। छन्दः गायत्री।

विनय—भाइयो ! इसमें संदेह नहीं है कि इन्द्र भगवान् तो हमें सदा सुख ही दे रहे हैं, निरन्तर हमारा कल्याण ही कर रहे हैं। फिर भी जो असुख हमारे सामने आता है, हमें दुःख देखना पड़ता है, उसका कारण यह है कि हमने अपने पीछे पाप को लगा रखा है और पाप का परिणाम दुःख होना अटल है, अनिवार्य है। यदि हमारे पीछे पाप न लगा हो तो हमारे सामने भद्र-ही-भद्र आता जाय। जब हम कोई पाप करते हैं तो समझते हैं कि वह वहीं खत्म हो गया। हम समझते हैं कि दो घंटे पहले किया हुआ हमारा पाप तभी दो घंटे हुए उसके कर्म के साथ ही समाप्त हो चुका, अब उसका हमसे कुछ सम्बन्ध नहीं। इस तरह हम पाप करके आगे चलते जाते हैं और चाहते हैं तथा आशा करते हैं कि आगे-आगे हमारे लिए भद्र-ही-भद्र आता जाय। पर हमें मालूम रहना चाहिये कि हमारा किया हुआ पाप चाहे हमारी आँखों के सामने नहीं आ खड़ा होता हो, पर वह नष्ट भी नहीं होता है। वह तो हमारे पीछे लग जाता है और तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता जब तक वह हमारे आगे अभद्र, अकल्याण व दुःख के रूप में आकर हमें फल नहीं भुगा लेता। अतः याद रखिये कि हमें न दिखाई देता हुआ, हमारे पीछे रहता हुआ ही हमारा पाप एक दिन हमारे आगे अभद्र व क्लेश के रूप में आता है और अवश्य आता है, जैसे कि हमारा हरेक पुण्य भी पीछे रहता हुआ, दिखाई न देता हुआ एक दिन हमारे आगे भद्र के रूप में आता है। यह हमारी कितनी मूर्खताभरी इच्छा है कि हम चाहते हैं कि हमारा सदा भला ही हो, हमारे सामने सदा सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि आदि ही आते जायें, पर साथ ही हम पाप करना भी नहीं छोड़ना चाहते। यह कैसे हो सकता है ? हमारे पीछे तो हमारा नाश करता हुआ, हमारा पाप चल रहा होता है और हम मूर्खतापूर्ण आशा में यह प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि हमारे सामने सुख आता होगा। यह असंभव है। अतः आओ, आज से हम कम-से-कम आगे के लिए पाप करना तो सर्वथा त्याग दें। यदि हम विशेष पुण्य नहीं कर सकते तो कम-से-कम इतना तो संकल्प कर लें कि हम अब से एक भी पाप अपने से न होने देंगे। इतना करने से भी इन्द्र भगवान् की दया से हमारे शीघ्र ही सुदिन आ जायेंगे, पाप का पीछा छूट जाने से भद्र के लिए मार्ग साफ हो जाएगा। पर यदि हम इतना भी न कर सकें तब तो इन्द्रदेव की सुख व कल्याण की वर्षा में रहते हुए भी हमारे भाग्य में तो दुःख ही दुःख रहेगा।

शब्दार्थ—इन्द्रः परमेश्वर च निश्चय से नः हमें मृळयाति सुख ही देते हैं। नः हमारे पश्चात् पीछे अघं पाप न नशत् न लगे तो नः पुरः हमारे सामने भद्रं भद्र, कल्याण ही भवाति होवे, होता रहे।

ग्रीष्म की ऋतुचर्या

लक्षण—सर्दी और गर्मी को मिलानेवाली तथा गर्मी का प्रारम्भ करनेवाली वसन्त ऋतु के समाप्त हो जाने पर जिन महीनों में गर्मी अपने पूरे रूप में पड़ने लगती है, उस ऋतु का नाम ग्रीष्म ऋतु है। साधारणतः ज्येष्ठ तथा आषाढ़ के महीने ग्रीष्म ऋतु के महीने कहलाते हैं। आषाढ़ में कुछ वर्षा का भी प्रारम्भ हो जाता है इसलिए कई वैशाख और ज्येष्ठ मास को ग्रीष्म ऋतु के महीने कहते हैं।

महिमा—इन दिनों सूर्य अपनी पूरी शक्ति से संसार को तपाता है। सूर्य का ताप, प्रकाश और प्राण ग्रीष्म ऋतु में अधिक से अधिक प्राप्त होता है। इसलिए सूर्य से मिलनेवाली इन अमूल्य वस्तुओं का हमें इस ऋतु में अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिये। सूर्य-रश्मियों के सहारे से अपने मलों और विकारों को निकालकर निर्मलता और पवित्रता प्राप्त करनी चाहिये। यह काल आदानकाल कहलाता है। साधारणतः समझा जाता है कि इस समय हमारा बल-शक्ति आदि क्षीण हो जाते हैं। परन्तु यदि हम इस ऋतु का ठीक उपयोग करें तो इस द्वारा हमारा कोई भी वास्तविक बल क्षीण न होगा, किन्तु आदित्यदेव की पवित्रताकारक शोधक किरणों के उपयोग से केवल हमारे मल, दोष और विकार ही क्षीण होंगे। सूर्य भगवान् हमारे शरीरों में से केवल मलों और दोषों का आदान करके हमें पवित्र करेंगे।

गुण—यह ऋतु रूक्ष पदार्थों में तीक्ष्णता उत्पन्न करनेवाली, पित्तकाक तथा कफनाशक है। इसमें वात संचित होता है। इस ऋतु में मनुष्यों की जठराग्नि तथा बल क्षीण अवस्था में होते हैं। इस ऋतु में शरीर से पसीना आदि निकलकर शरीर की शुद्धि होती है।

पथ्यापथ्य—वसन्त ऋतु में बढ़ा हुआ कफ इस ऋतु में शान्त हो जाता है। अतः इस ऋतु में स्निग्ध, शीतवीर्य, मधुर तथा सुगमता से हजम होनेवाले हल्के पदार्थों का सेवन करना चाहिये अर्थात् गेहूँ, मूँग, जौ, दलिया, सत्तू, लप्सी, श्रीखंड, दूध, सरदाई, रसीले फल आदि का सेवन करना चाहिये। इसके विरुद्ध जो आर्द्रक-मिर्च आदि कटु भोजन, क्षार, लवण तथा खट्टे भोजन उष्ण-वीर्य होते हैं, उन्हें न्यून से न्यून मात्रा में ही उपयोग में लाना चाहिये।

इस ऋतु में शरीर और वनस्पतियों में रूक्षता और लघुता बढ़ जाने से वात बढ़ने लगता है, पर काल के उष्ण होने से बहुत अधिक बढ़कर प्रकुपित नहीं होने पाता। यह आगे वर्षा ऋतु में जाकर प्रकुपित होता है। अतः इस ऋतु में अधिक वातकारक भोजन खाना तथा गर्मी से तंग आकर बहुत शीतल पदार्थों का सेवन और शीत उपचार करना भी ठीक नहीं है। इससे वात संचित होता है जो कि वर्षा में वात-व्याधियों को उत्पन्न करेगा।

दिन में सोना यदि किसी ऋतु में लाभकर हो सकता है तो वह यह ऋतु है।

इस ऋतु में गर्मी की अत्यधिकता से नवसीर फूटना, लू लगना आदि रोगों के हो जाने की सम्भावना रहती है, अतः रक्त-पित्त व पित्त प्रकृतिवाले पुरुषों को विशेष सावधानी रखनी चाहिये। धूप और गर्मी से अपने को बचाना चाहिये। यदि बाहर जाना हो तो सिर और पैरों को ढककर जाना चाहिये। इस ऋतु में परिश्रम के व्यायाम नहीं करने चाहियें, प्रत्युत हल्के व्यायाम या तैरना आदि ठीक होता है।

हिन्दी कहावत के अनुसार ज्येष्ठ में सफर करना तथा आषाढ़ में बेल (बिल्व) खाना निषिद्ध

है।

ज्येष्ठ मास (वृष)

के लिए

प्राणदायक व्यायाम

कंधों, भुजाओं और फेफड़ों में स्वस्थता तथा नीरोगता लानेवाला

(१)

पूर्वनिर्दिष्ट विधि के अनुसार खड़े हो जाइये । भुजाएँ फैला लीजिये । हथेलियाँ ऊपर की तरफ हों । मुट्ठी बाँधने के बाद मांसपेशियों को तान लीजिये । अब हाथों को कोहनी पर से मोड़ते हुए सिर की तरफ धीमे-धीमे लाइये जिससे कि अंगुलियों के जोड़ कंधों को छू जायँ । दोनों हाथों को फिर धीमे-धीमे वापस ले आइये । ध्यान रखिये कि इस बीच में सारे शरीर की मांसपेशियाँ तनी रहें । जब हाथ कंधे की तरफ ले-जा रहे हों तो पूर्ण श्वास अन्दर भरिये और हाथों को वापिस सीधा करते समय श्वास को धीमे-धीमे बाहर निकालिये । अब शरीर को ढीला छोड़ दीजिये और इस तरह व्यायाम को कई बार कीजिये ।

(२)

इस मास के लिए व्यायाम का दूसरा प्रकार निम्न है—

पूर्वनिर्दिष्ट विधि के अनुसार खड़े हो जाइये । दोनों हाथ नीचे की तरफ सीधे लटके हों । मांसपेशियों को तान लीजिये । अब दाहिना हाथ कोहनी से मोड़ते हुए ऊपर की तरफ ले जाइये । जब कोहनी कंधे के साथ सम-रेखा में आ जाय, तब ठहरिये । फिर हाथों को पूर्वस्थिति में वापस ले आइये । इस बीच शरीर की मांसपेशियाँ तनी रहनी चाहियें । इसके बाद यही व्यायाम बाएँ हाथ से कीजिये । ऊपर की ओर हाथों को गति देते समय श्वास को अन्दर भरिये ताकि जब हाथ कंधे तक पहुँच जायँ तब फेफड़े श्वास से पूरे भर चुके हों । हाथों को वापस नीचे की ओर लाते समय श्वास को धीमे-धीमे बाहर निकालिये । अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिये और इस व्यायाम को कई बार कीजिये ।

इस व्यायाम में अपना मन कंधों, भुजाओं और फेफड़ों पर एकाग्र कीजिये और उन्हें पूर्ण स्वस्थ रूप में अपने सामने चित्रित कीजिये ।

ध्यान—इस व्यायाम से मेरे फेफड़ों की श्वासधारिणी शक्ति बढ़ रही है । मेरे फेफड़े दिनों-दिन मज़बूत हो रहे हैं । इस व्यायाम से मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और वास्तविक लाभ प्राप्त कर रहा हूँ ।

इन अंगों को गौणतया भाद्रपद, मार्गशीर्ष और फाल्गुन के व्यायामों द्वारा भी लाभ पहुँचता है ।

कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः सहस्राक्षो अजरो भूमिनाः।
तमा गंहन्ति कवयो विपश्चितः तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा॥

—अ० ११/५३/१

सात रस्सियोंवाला, हजारों धुरों को चलानेवाला कभी भी जीर्ण=बुढ़ा न होनेवाला महाबली समयरूपी घोड़ा चल रहा है, संसार-रथ को खींच रहा है। सब उत्पन्न वस्तुएँ, सब भुवन उसके चक्र हैं—उस द्वारा चक्रवत् घूम रहे हैं। उस घोड़े पर ज्ञानी और क्रान्तदर्शी लोग ही सवार होते हैं।

१ ज्येष्ठ

कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः, सहस्राक्षो अजरो भूरिरताः।
तमा रोहन्ति कवयो विपश्चितः, तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा।।

अथर्व० १९।५३।१

ऋषिः भृगुः। देवता कालः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—कालरूपी महाबली घोड़ा चल रहा है। यह सब संसार को खींचे लिये जा रहा है। इस विश्व के सब प्रकार के जगत्तों में सात तत्त्व काम कर रहे हैं (सब जगत्तों में सात लोक, सात भूमियाँ हैं, सप्त प्रकार की सृष्टि है और प्रत्येक प्राणी में भी सात प्राण, सात ज्ञान, और सात धातु हैं)। ये ही सात रस्सियाँ (रश्मियाँ) हैं जिनसे कि यह विश्व उस कालरूपी घोड़े से जुड़ा हुआ है। काल की महाशक्ति से जुड़कर इस ब्रह्माण्ड के सब भुवन, सब लोक, सब मनुष्य, सब प्राणी, सब उत्पन्न वस्तुएँ चक्र की तरह घूम रही हैं। इन असंख्य भुवनों के उत्पन्न चर या अचर पदार्थों के, असंख्यात अक्षों को (व्यक्ति-केन्द्रों को) गति देता हुआ, यह महाशक्ति काल अपने इन भुवन-चक्रों द्वारा इस समस्त विश्व को चला रहा है। इस तरह यह संसार न जाने कब से चलाया जा रहा है ! हम परम तुच्छ मनुष्यों की क्या गणना, असंख्यों वर्षों की आयुवाले बहुत-से सौर-मंडल भी जीर्ण होकर सदा से इस अनन्तकाल में लीन होते गए हैं। परन्तु कभी जीर्ण न होता हुआ यह कालदेव आज भी अपनी उसी और उतनी ही शक्ति से इस विश्व-ब्रह्माण्ड को खींचे लिये जा रहा है। इस कालदेव को मेरे कोटि-कोटि प्रणाम ! भाइयो ! क्या तुम्हें यह कभी जीर्ण न होनेवाला, सब विश्व चलानेवाला महावीर्य अश्व दीख रहा है ? पर याद रखो कि इस महावेगवान् अश्व की सवारी वे ही ले सकते हैं जो कि ज्ञानी हैं, जो कि समय को पहचानते हैं, जिनकी दृष्टि इस सबको हिलानेवाले अनन्त कालदेव के दर्शन पाकर विशाल हो गई है, अतएव जो कि क्रान्तदर्शी हैं, जो कि विशाल भूत और भविष्य को दूर तक देख रहे हैं। जो अज्ञानी या अतिचंचल मनुष्य, स्थिर ज्ञान-प्रकाश को न पाकर क्षुद्र दृष्टिवाले और काल के महत्त्व को न पहचाननेवाले हैं, वे तो कालरथ पर नहीं चढ़ सकते, और न चढ़ सकने के कारण वे या तो कुचले जाते हैं, या कुछ दूर तक घिसटते जाकर कहीं इधर-उधर दूर जा पड़ते हैं और मार्ग-भ्रष्ट हो जाते हैं, या इसके नीचे यूँ ही पड़े रहकर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए काल नाम मृत्यु का हो गया है। परन्तु वास्तव में काल तो वह महाशक्तिवाला, महावेगवाला यान है, जिस पर कि सवार होकर हम बड़ी जल्दी अपना मार्ग तय करके लक्ष्य पर पहुँच सकते हैं। अतः आओ, हम आज से काल के सवार बनें; अपने पल-पल; क्षण-क्षण का सदा सदुपयोग करें, इस महाशक्ति को कभी भी गँवाएँ नहीं और काल की इस विशालता को देखते हुए सदा ऊँची विशाल दृष्टि से ही समय के अनुसार अपना कर्तव्य निश्चय किया करें।

शब्दार्थ—सप्तरश्मिः सात रस्सियोंवाला सहस्राक्षः हज़ारों धुरों को चलानेवाला अजरः कभी भी जीर्ण=बुढ़ा न होनेवाला भूरिरताः महाबली कालः अश्वः समयरूपी घोड़ा वहति चल रहा है, संसार-रथ को खींच रहा है विश्वा भुवनानि सब उत्पन्न वस्तुएँ, सब भुवन तस्य उसके चक्राः चक्र हैं—उस द्वारा चक्रवत् घूम रहे हैं। तं उस घोड़े पर विपश्चितः ज्ञानी और कवयः क्रान्तदर्शी लोग ही आरोहन्ति सवार होते हैं। □

२ ज्येष्ठ

त्वां जना॑ मम स॒त्येष्वि॑न्द्र, सन्त॒स्थाना॑ वि ह॒यन्ते॑ समी॒के।

अत्रा॑ युजं॑ कृणु॒ते यो ह॒विष्मान्, ना सु॑न्वता स॒ख्यं व॑ष्टि शूरः॑।

-ऋ० १०।४२।४; अथर्व० २०।८९।४

ऋषिः कृष्णः। देवता इन्द्रः। छन्दः पादनिचृत्तिष्टुप्।

विनय—हे परमेश्वर ! केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में मनुष्य दो पक्षों में विभक्त हुए परस्पर संघर्ष कर रहे हैं, और मजेदार बात यह है कि इन कलहों, युद्धों में दोनों पक्षवाले तुम्हारे पवित्र नाम की दुहाई दे रहे हैं। प्रत्येक कहता है कि “हमारा पक्ष सच्चा है अतः परमेश्वर हमारे साथ है, विजय हमारी निश्चित है।” परन्तु हे मनुष्यो ! सत्य के साथ ऐसे खिलवाड़ मत करो। ज़रा अपने अंदर घुसकर, अन्तर्मुख होकर, अपनी सच्ची अवस्था को देखो। ‘सत्य’, ‘परमेश्वर’ आदि परम पवित्र शब्दों का यूँ ही हल्केपन से उच्चारण करना ठीक नहीं है। यह पाप है। गहराई में घुसकर, गहरे पानी में पैठकर, सत्य वस्तु को तत्परता के साथ खोजो और देखो कि वह सत्यस्वरूप इन्द्र सदा सच्चे (वास्तविक) सत्य का ही सहायक है। इस संसार में जो लोग हाथ में “हविः” लिये खड़े हैं, आत्म-बलिदान चढ़ाने को उद्यत हैं, अपना सिर हथेली पर रखे फिरते हैं, उन त्यागी पुरुषों को ही वे परमेश्वर अपना साथी बनाते हैं, उन्हीं के वे सहायक होते हैं, क्योंकि यही सच्चे होने की सच्ची पहचान है। जिसको वास्तव में सत्य से प्रेम है वह तो उस सत्य के लिए सिर पर कफन बाँध लेता है। सत्य का सच्चा पुजारी तो भंगुर शरीर की क्या, संसार-भर की अन्य सब असत्य, असार वस्तुओं की बलि चढ़ा करके भी सत्य की रक्षा करता है। अतः उसे ही उस शूर, महापराक्रमी, सर्वशक्तिमान् इन्द्र की मित्रता (सख्य) और सहायता प्राप्त होती है। यदि उस शूर की मित्रता चाहते हो तो ‘हविष्मान्’ होवो और सवन करनेवाले होवो। जो ‘असुन्वत्’ है, जो कि यज्ञ के लिए उद्योग करता हुआ सोम का सवन नहीं करता—कठोर परिश्रम करता हुआ सारवस्तु का, सत्य का, तत्त्व का निष्पादन नहीं करता—ऐसे पुरुष के साथ वे इन्द्र कभी मित्रता नहीं करना चाहते। अतः हे भाइयो ! ढोंग करना छोड़ दो, बिना जाने और बिना तह में घुसे यूँ ही ‘सत्य’, ‘परमेश्वर’ आदि नामों का पुकारना छोड़ दो। सत्य कभी छिपेगा नहीं। जब तुममें सचाई होगी तो उसके लिए सब-कुछ त्याग करने को अवश्य तैयार होंगे और तुममें आगे-आगे सत्य-रस को, तत्त्वसार को निकाल प्राप्त करने की उत्कट लगन भी होगी और तब तुम देखोगे कि तुम्हें वह परम सौभाग्य प्राप्त है कि तुम शूर सर्वशक्तिमान् इन्द्र की मित्रता में हो, उसके ‘युज्’=साथी बने हुए हो।

शब्दार्थ—इन्द्र हे परमेश्वर ! मम सत्येषु ‘मेरा पक्ष सच्चा है, मेरा पक्ष सच्चा है’ ऐसे अपने झगड़ों में, स्पर्द्धाओं में जनाः मनुष्य त्वां तुझे वि ह्यन्ते विविध प्रकार से पुकारते हैं। एवं समीके युद्ध में, संग्राम में संतस्थानाः स्थित हुए, अड़े हुए मनुष्य भी तुझे अपने अपने पक्ष में पुकारते हैं। परन्तु अत्र इस संसार में, हे मनुष्यो ! यो हविष्मान् जो मनुष्य बलिदान के लिए तैयार है उसे ही वह इन्द्र युजं कृणुते अपना साथी बनाता है शूरः वह इन्द्र असुन्वता यज्ञ के लिए सवन न करनेवाले अनुद्यमी पुरुष के साथ सख्यं न वष्टि कभी मित्रता नहीं चाहता। □

३ ज्येष्ठ

उरं नो लोकं अनुनेषि विद्वान्, स्वर्वत् ज्योतिरभयं स्वस्ति।
ऋष्यात् इन्द्र स्थविरस्य बाहू, उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता॥

—ऋ० ६।४७।८; अथर्व० १९।१५।४

ऋषिः गर्गः। देवता इन्द्रः। छन्दः विराट् त्रिष्टुप्।

विनय—हे परमेश्वर ! हे सब-कुछ जाननेवाले ! तुम हमें ज्ञान देकर कभी अपने विस्तीर्ण, खुले, अपार लोक में पहुँचा देते हो—उस लोक में जहाँ कि आनन्द ही आनन्द है और ऐसा आनन्द है कि उसकी प्रतिक्रिया में दुःख, संताप का जन्म नहीं हो सकता; उस ज्योतिर्मय लोक में, जहाँ प्रकाश का साम्राज्य है और जहाँ विस्तीर्ण शुभ्र प्रकाश-सागर में अज्ञान व अंधकार की छाया तक नहीं पड़ सकती, उस लोक में जहाँ परिपूर्ण अखण्ड अभयता है, इन भय के भूतों का जिनसे कि हम यहाँ हरदम सताए रहते हैं, जहाँ नामोनिशान नहीं है, और उस लोक में जहाँ कि कल्याण ही कल्याण बरसता है, अकल्याण की जहाँ कल्पना तक नहीं हो सकती है, हे इन्द्र ! तुम ऐसे लोक के वासी हो।

हम मनुष्यों को—जीवों को—भी तो तुम वहाँ ले-जा सकते हो ! हे मेरे स्वामी ! अपने बाहुओं को फैला दो और अपनी महान् शरण में हमें ले लो। हे महान् देव ! तुम्हारे ये बाहू सब पाप-ताप का ध्वंस करनेवाले हैं, क्लेश-कष्ट का नाश करनेवाले हैं, विघ्न-बाधाओं को हटानेवाले हैं। इनकी महान् शरण का आश्रय पाए हुए को दुःख, अज्ञान, भय व अकल्याण का स्पर्श भी कैसे हो सकता है ?

अपने बाहू फैलाओ, करुणामय ! हमें उठाने के लिए अपने ये वात्सल्यमय बाहू बढ़ाओ जिससे कि हम तुम्हारी परम शरण में आ बैठें, वह गोद जिसमें बैठकर कोई क्लेश नहीं, भ्रम नहीं, भय नहीं, आमय नहीं।

शब्दार्थ—इन्द्र हे इन्द्र ! त्वं विद्वान् तू सर्वज्ञ नः उरं लोकं अनुनेषि हमें उस महान् विस्तृत लोक में पहुँचा देता है जहाँ स्वर्वत् आनन्द ज्योतिः प्रकाश अभयं अभय और स्वस्ति कल्याण ही है। हे परमेश्वर ! ते स्थविरस्य बाहू तुझ महान् देव के बाहू ऋष्या सब विघ्न-बाधाओं का नाश करनेवाले हैं बृहन्ता शरण हम उस तुम्हारी [बाहुओं की] अपार शरण में उपस्थेयाम बैठ जायँ।

४ ज्येष्ठ

ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीः, ऋतस्य धीतिर्वृजिनानि हन्ति।

ऋतस्य श्लोको बधिरा ततर्द, कर्णा बुधानः शुचमान आयोः॥ -ऋ० ४।२३।८

ऋषिः वामदेवः। देवता इन्द्रः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—प्यारो ! सत्य के माहात्म्य को देखो ! सत्य में वे सनातन ऐश्वर्य व बल हैं, जिनसे शोक रुक जाता है। एक बार सत्य-ज्ञान होने पर संसार के सब शोक—घोर से घोर दुःख—खेल दीखने लगते हैं। अनादि काल से जो भी कोई शोक के पार हो गए हैं उन सब को किसी न किसी तरह सत्यज्ञान की ही प्राप्ति हुई थी।

किसी भी वर्जनीय वस्तु से—पाप से—छुटकारा चाहते हो तो सत्य का सहारा लो। सत्य को धारण करते ही मनुष्य में कोई बुराई नहीं ठहर सकती। जितनी मात्रा में हममें सच की कमी होती है, उतनी ही मात्रा में हमारे अन्दर बुराई को रहने की जगह होती है। जो पूरा सच्चा है, उसमें बुराई ठहर ही नहीं सकती। अतः केवल इतना आग्रह रखो कि हम सत्य का ही पालन करेंगे; तब हमारे अन्दर की सब वर्जनीय वस्तुएँ—आखिर ये वर्जनीय वस्तुएँ पाप ही हैं, और कुछ नहीं—स्वयं नष्ट हो जाएँगी।

और यदि हम सच्चे हैं तो हमारी बात प्रतिद्वन्द्वी को भी ज़रूर सुननी पड़ती है, हमारी सचाई का उस पर भी ज़रूर असर होता है। यह हो ही नहीं सकता कि सचाई का असर न हो। सच्ची आवाज़ 'शुचमान' होती है, उसमें एक तेज होता है, अतएव यह 'बुधानः'—जगानेवाली होती है। इस तेज के सामने स्वार्थी मनुष्य को (जो कि अपनी स्वार्थ-हानि के डर से सचाई को अनसुनी करना चाहता है) अपने कानों के द्वारों को खोलना पड़ता है। सचाई ऐसी जगानेवाली शक्ति होती है कि जो अज्ञान के कारण अभी तक समझ नहीं रहा है उसमें चेतना और जागृति पैदा कर देती है। सच्ची आवाज़ सीधी हृदय में जा पहुँचती है। जहाँ सत्य की सुनाई होना पहले असंभव जान पड़ता है, वहाँ भी अंत में सत्य को मानना पड़ता है। निस्सन्देह सचाई बहरे कानों को भी बेधकर घुस जाती है।

शब्दार्थ—ऋतस्य हि सत्य की शुरुधः शोकनिवारक संपत्तियाँ पूर्वीः सन्ति सनातन हैं। ऋतस्य धीतिः सत्य का धारण करना वृजिनानि पापों का, वर्जनीय वस्तुओं का हन्ति नाश कर देता है। ऋतस्य सत्य की बुधानः जगानेवाली और शुचमानः दीप्यमान श्लोकः आवाज़ बधिरा बहरे आयोः मनुष्य के कर्णा कानों में भी आततर्द ज़बरदस्ती पहुँच जाती है। □

५ ज्येष्ठ

पदं देवस्य नमसा व्यन्तः, श्रवस्यवः श्रव आपन् अमृक्तम्।
नामानि चित् दधिरे यज्ञियानि, भद्रायां ते रणयन्त सन्दृष्टौ॥

-ऋ० ६।१।४

ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः। देवता अग्निः। छन्दः निचृत् त्रिष्टुप्।

विनय—हे देव ! हमने तुम्हारे पद के, तुम्हारे प्राप्तव्य स्वरूप के, तुम्हारे चरणों के दर्शन पाए हैं। तुम्हें बार-बार नमस्कार करते हुए, तुम्हारी स्तुति करते हुए, तुम्हारे आगे झुकते हुए, भक्तिभाव से आत्म-समर्पण करते हुए ही हमें ये तुम्हारे दुर्लभ पद के दर्शन मिले हैं। यह सब तुम्हारी भक्ति की महिमा है। इसके साथ ही मेरी पुरानी यश पाने की इच्छा भी तृप्त हो गई है। तुम्हारी कृपा से ऐसा यश मिला है जो कि मृदित नहीं हो सकता। बाहर के मनुष्यों से मिलनेवाला यश तो उनके अधीन होता है, वह मृदित होता रहता है; पर तुम्हारे पद-दर्शन से जो मुझे अन्दर का यश मिला है वह अक्षय है, उसे पाकर अब मुझे किसी बाह्य यश की आकांक्षा नहीं रही। तेरे सेवकों के संसार में सज्जन पुरुषों द्वारा भी बहुत-सा यश मिला करता है, पर वह भी तुझ द्वारा मिले इस आन्तर-यश की ही छाया होती है। हे अग्निदेव ! तेरी भक्ति ने मुझे उबार दिया है। तेरी भक्ति का तो इतना प्रताप है कि यदि कोई तेरे यज्ञार्ह (यज्ञ में उच्चारणीय) पवित्र पुण्य नामों को ही केवल धारण कर, उन्हें वाणी से बोलता हुआ भक्ति से हृदय में गुँजाता रहे, तो इस नाम-जपन, नाम-धारण से ही उसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो जायगा कि उस पर तुम्हारी कल्याणमयी दृष्टि हो जायगी। तुम्हारी कल्याणमयी दृष्टि में रहता हुआ वह सुख से आगे बढ़ता जायगा, उसके व्याधि^१, स्त्यान आदि विघ्न हरण होते जायँगे, वह निर्विघ्न सुख से उन्नत होता जायगा।

तो क्या, हे अग्ने ! क्या हम तेरे पवित्र नामों को भी धारण न कर सकेंगे ? यह तो कम से कम है जो कि हमें तुम्हारी तरफ पहुँचने के लिए करना चाहिये। हमें तो तुम्हारे प्रेम के मार्ग में अन्त तक जाना है और एक दिन यह कह सकने योग्य होना है “हमने तेरे पद के दर्शन पा लिये हैं और अनश्वर यश के भागी हो गए हैं।”

शब्दार्थ—श्रवस्यवः यश की इच्छा करनेवाले हमने देवस्य तुझ देव के पदं प्राप्तव्य स्वरूप को नमसा व्यन्तः नमस्कार द्वारा देखते हुए अमृक्तम् न मृदित होनेवाले श्रवः यश को आपन् प्राप्त किया है। जो लोग यज्ञियानि यज्ञार्ह नामानि चित् नामों को ही दधिरे धारण करते हैं वे भी ते भद्रायां सन्दृष्टौ तेरी कल्याणमयी दृष्टि में रणयन्त रहते हुए सुख पाते हैं। □

१. प्रणवजप से व्याधि-स्त्यान आदि ९ विघ्न हट जाते हैं। (देखो योग दर्शन १-२९, ३०)

६ ज्येष्ठ

उप ह्ये सुदुघां धेनुमेतां, सुहस्तो गोधुक् उत दोहदेनाम्।
श्रेष्ठं स्रवं सविता साविषन्नः, अभीद्धो घर्मस्तदु शु प्रवोचम्॥

-ऋ० १।१६४।२६; अथर्व० ७।७३।७

ऋषिः दीर्घतमा। देवता विश्वे देवाः। छन्दः निघृत् त्रिष्टुप्।

विनय—ग्रीष्म-काल प्रचण्डता से तप रहा है, वर्षा के बिना सब वृक्ष-वनस्पतियाँ भी सूखी जा रही हैं, इसलिए मैं इस मेघरूपी धेनु (माध्यमिक वाणी) को पुकार रहा हूँ। यह आकाश में फिरती हुई खूब उदक दे सकनेवाली मेघ-धेनु (माध्यमिक वाणी) आए और अन्तरिक्षनिवासी मध्यमदेव (इन्द्र) एक कुशल दोहनेवाले की तरह इसे दुह लेवे। ओह ! यह सब परमात्मा की इच्छा के बिना कैसे हो सकता है ? भगवान् की प्रेरणा के बिना तो संसार में एक भी हरकत नहीं हो सकती। अतः मैं उनकी करुणा का भिक्षुक हूँ। उनकी करुणामय प्रेरणा से यह धेनु हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ रस को देवे, वर्षारूपी दूध पिलाकर इस झुलसी हुई भूमि को तृप्त कर दे। अरे ! यह पृथिवीरूपी घर्म^१ तप रहा है, जला जा रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। परितप्त व्याकुल संसार वर्षा की माँग मचा रहा है।

मैं बहुत तप कर चुका हूँ, बड़े-बड़े क्लेश उठा चुका हूँ अब ज्ञान-पिपासा ने मुझे बिल्कुल व्याकुल कर दिया है। इसलिए, हे खूब ज्ञानदुग्धामृत दे सकनेवाली सरस्वती देवीरूपी धेनु ! तुम आओ, हृदयान्तरिक्ष में रहनेवाला देव—जो कुशल दोहनेवाला मनोदेव है—वह तुम्हें दुह देवे। उस सर्वान्तर्यामी प्रभु की ऐसी दया हो कि मेरे लिए यह सरस्वती-धेनु अब तो उस ज्ञान-दुग्ध को दुह देवे जो कि संसार में सर्वोत्तम रस है। मुझे तप करते हुए बहुत काल हो गया है। गर्मी के बाद वर्षा आया ही करती है, तो अब तो मेरे लिए ज्ञानामृत पान करने का समय आ गया होगा। मैं इसीलिए पुकार रहा हूँ, क्योंकि मुझमें ज्ञान-पिपासा की अग्नि प्रचण्डता से धधक रही है। इस समय ज्ञानामृत न मिला तो मैं जल जाऊँगा; ज्ञानामृत मिल गया तो मैं इस सबको इस समय हज्रम कर सकता हूँ। मेरी ज्ञान-पिपासा का घर्म तुम्हें पुकार रहा है।

शब्दार्थ—एतं सुदुघां धेनुं इस अच्छी दुही जानेवाली धेनु को मैं उपह्वये बुलाता हूँ उत एनां सुहस्तः गोधुक् दोहत् और अच्छा कुशल दोहनेवाला इस धेनु को दुहे। सविता नः श्रेष्ठं स्रवं साविषत् प्रेरक परमात्मा इस श्रेष्ठ रस को हमारे लिए प्रेरित करे। घर्मः अभीद्धः तत् उ सु प्रवोचम् घर्म खूब तप रहा है इसीलिए यह उचित विनती कर रहा हूँ। □

१. घर्म = यज्ञ का चूल्हा।

७ ज्येष्ठ

अप्रतीतो जयति सं धनानि, प्रतिजन्यानि उत या सजन्या।

अवस्यवे यो वरिवः कृणोति, ब्रह्मणे राजा तमवन्ति देवाः॥

—ऋ० ४।५०।९

ऋषिः वामदेवः। देवता बृहस्पतिः। छन्दः निघृत् त्रिष्टुप्।

विनय—पीछे कदम न हटानेवाला मनुष्य ही विजय को प्राप्त करता है। ऐसा ही मनुष्य विजयी होकर ऐश्वर्यों को पाता है। प्रतिजन से सम्बन्ध रखनेवाले वैयक्तिक ऐश्वर्य तथा जन-समूह से सम्बन्ध रखनेवाले सामाजिक व राष्ट्रीय ऐश्वर्य उन्हीं जनों या जनसमूहों को प्राप्त होते हैं जिनमें कि चिरकाल तक लगातार उद्योग करते जाने की शक्ति होती है; जिनमें लगन, धैर्य होता है, जिनमें अड़े रहने, डटे रहने का गुण होता है; जो कि कभी कदम पीछे हटाना नहीं जानते। जिनमें यह गुण नहीं है ऐसे व्यक्ति या राष्ट्र के लिए संसार में कोई ऐश्वर्य नहीं है। अतः हे व्यक्तियो ! तुम धैर्य को सीखो। हे राष्ट्र ! तुम मिलकर अन्त तक डटे रहना सीखो।

पर इसका दूसरा पार्श्व भी है। डटे रहना, अन्याय के विरुद्ध और न्याय के लिए ही चाहिये। परन्तु प्रायः दुनिया के सब सत्ताधारी मनुष्य स्वार्थवश हो अन्याय के लिए भी डटे रहते हैं। ऐसे डटे रहनेवालों का तो—वे चाहे कितने ही बड़े शक्तिशाली हों—विनाश ही होता है। जगत् के संचालक देव लोग तो उसी सत्ताधारी राजा की रक्षा करते हैं जो कि न्याय के लिए झुकनेवाला होता है, जो कि सत्य उपदेश देनेवाले की बात को नम्रता से सुनता है, अड़ता नहीं है, अतएव जो कि ऐसे संरक्षण चाहनेवाले सच्चे ब्राह्मणों की सदा पूजा किया करता है। सत्ताधारी लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो उन्हें चाहिये कि वे दुनियावी कोई सत्ता न रखनेवाले, सबका भला और रक्षण चाहनेवाले, नम्र, ज्ञानी पुरुष उन्हें आकर जो कुछ सुझावें उसे वे सत्कार-पूर्वक सुनें और उनकी शुभ सलाह को वे तुरन्त पूरा करें।

ज़रूरत इस बात की है कि निर्बल और पद-दलित लोग सत्य पर अड़ना सीखें और सत्ताधारी लोग नमना सीखें। इससे भी अधिक ज़रूरत यह है कि प्रत्येक मनुष्य सदा देखे कि वह कहीं बलवान् अन्यायी के सामने झुक तो नहीं जाता है, कदम पीछे तो नहीं हटा लेता और असत्ताधारी सच्चे पुरुष के सामने अड़ा तो नहीं रहता ?

शब्दार्थ—अ + प्रति + इतः पीछे कदम न हटानेवाला ही धनानि ऐश्वर्यों को सं जयति जीतता है, वे ऐश्वर्य चाहे प्रति-जन्यानि वैयक्तिक हों अथवा या सजन्या वे सामूहिक हों। और देवाः देव तं उस सत्ताधारी राजा की अवन्ति रक्षा करते हैं यः राजा जो राजा अवस्यवे रक्षा चाहनेवाले ब्राह्मणे सच्चे ब्राह्मणों की वरिवः कृणोति पूजा किया करता है, उनके आगे झुकता है। □

८ ज्येष्ठ

मृत्योः पदं योपयन्तो यदैतु, द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः।
आप्यायमानाः प्रजया धनेन, शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः॥

-ऋ० १०।१८।२; अथर्व० १२।२।३०

ऋषिः सङ्कुसुको यामायनः। देवता मृत्युः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—संसार के हरेक प्राणी पर मृत्यु ने पाँव रखा हुआ है। जिस दिन उसकी इच्छा होती है उस दिन वह उस पाँव को दबाकर प्राणी को कुचल डालती है, समाप्त कर देती है। पर, हे नर-तनधारी मनुष्यो ! तुममें वह शक्ति है जिससे कि तुम मृत्यु के उस पैर को ढकेलकर अमर बन सकते हो। इस संसार में तुम मरे हुए की तरह न रहकर, न सड़कर, अमर पुत्रों की तरह दृढ़ता से चलो; पूत और यज्ञिय बन जाओ। ऐसे बनने से तुममें वह आत्म-शक्ति जग जायगी कि तुम उस मृत्यु के पैर को ढकेल फेंकोगे। ठीक आहार, व्यायाम, तप आदि द्वारा शरीर को शुद्ध रखो और अन्दर सत्त्वशुद्धि, सौमनस्य आदि लाकर अन्तःकरण को पवित्र रखो; और फिर इस शरीर और मन से यज्ञिय कर्म ही करते जाओ; इससे तुम निस्संदेह अमर निकल आओगे। यह सच है कि यज्ञिय जीवन से मृत्यु मारी जाती है, तब मनुष्य की आयु सौ वर्ष तक चलनेवाला यज्ञ हो जाता है, तब वह मनुष्य पूर्ण सौ वर्ष की दीर्घ विस्तृत आयु को यज्ञरूप में धारण करता है। हम मरे हुए मनुष्य तो आयु को 'धारण' नहीं कर रहे हैं, किन्तु आयु के एक बोझ को जैसे-तैसे ढो रहे हैं। जब शरीर को आत्मा धारे हुए होता है तो आत्मा शरीर को पूर्ण सौ वर्ष तक स्वस्थ चलने की—जीवन-यज्ञ को सौ वर्ष तक अखंडित चलने की—आज्ञा देता है, और इस जीवन में प्रजा को सृजने द्वारा तथा धन के बढ़ाने द्वारा अपनी विकास की इच्छा को परितृप्त करके यज्ञ को पूर्ण करता है। आत्मशक्ति का प्रकाश करने के लिए ही आत्मा शरीर को धारण करता है। अतः शरीर पाकर इस जगत् में कुछ न कुछ उपयोगी वस्तु का प्रजनन करना, सृजन (Create) करना तथा जगत् के सच्चे ऐश्वर्य को (धन को) बढ़ा जाना आवश्यक है। संसार में आई सब महान् आत्माएँ इस संसार में कुछ न कुछ जगत्-हितकारी वस्तु का सृजन करके तथा जगत् में किसी उच्च से उच्च ऐश्वर्य को बढ़ाकर जाती हैं। हे मनुष्यो ! उठो, मृत्युमय जीवन छोड़ो, शुद्ध पूत और यज्ञिय बनो और मृत्यु के पैर को परे हटाकर अपने अमरत्व की घोषणा कर दो।

शब्दार्थ—हे मनुष्यो ! यदा जब तुम मृत्योः पदं योपयन्तः मृत्यु के पैर को ढकेलते हुए एत चलोगे तो द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः तुम दीर्घ विस्तृत आयु को धारण करनेवाले तथा प्रजया धनेन आप्यायमानाः प्रजा और धन से परितृप्त होओगे। इसके लिए शुद्धाः बाहर से शुद्ध पूताः अन्दर से पवित्र और यज्ञियासः यज्ञिय जीवनवाले भवत हो जाओ। □

९ ज्येष्ठ

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्, यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः।
यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति, य इत् तत् विदुः त इमे समासते॥

-ऋ० १।१६४।३९; अथर्व० ९।१०।१८

ऋषिः दीर्घतमा औचव्यः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः भुरिक् त्रिष्टुप्।

विनय—हे मनुष्य ! यदि तूने सब ऋचाओं की एक आधारभूत वस्तु को नहीं जाना है तो वेद की ऋचाएँ पढ़कर क्या करेगा ? उसके जाने बिना वेद पढ़ना निष्फल है, समय खोना है। वेद उसे ही पढ़ने चाहियें जिसे कि वेदमंत्रों के एक प्रतिपाद्य विषय उस अक्षरतत्त्व को जानने की इच्छा है जो कि 'परम व्योम' है, एक परम आकाश है। वह इस प्रसिद्ध आकाश से भी उत्कृष्ट है। वह इतना व्यापक आकाश है कि ये सब विविध ब्रह्माण्ड उसमें ओतप्रोत हैं। इसीलिए वह 'परम व्योम' कहाता है। उसे ज्ञानी लोग 'ओं' इस अक्षर से भी पुकारते हैं। वह विविध प्रकार से सबकी रक्षा करनेवाला (व्योम), अविनाशी (अक्षर) तत्त्व है। सब देवता, सब संसार, उस एक में समाया हुआ है। प्रत्येक वेदमंत्र किसी न किसी देवता की स्तुति करता है, परन्तु ये वेद-प्रतिपाद्य सब-के-सब देवता उस एक ही देव में ठहरे हुए हैं। इसलिए यदि उस एक देव को जानने की, उसे पाने की इच्छा है, तभी वेदमंत्रों को पढ़ो। वेदमंत्रों को इसलिए मत पढ़ो कि उनमें से किन्हीं अपने अभीष्ट विचारों को निकालें या उनके ऐसे अर्थ करें जिनसे कुछ भलाई सिद्ध होगी। वेद का ऐसा पढ़ना तो निष्फल ही नहीं, किन्तु पाप है। हमें वेद-मंत्रों के पास इस पवित्र भाव से पहुँचना चाहिये कि ये हमें उस एक देव के पवित्र चरणों में पहुँचाने के साधन होंगे। प्रत्येक वेदमंत्र में हमें उस अक्षर प्रभु का प्रतिबिम्ब दिखाई देना चाहिये। इसलिए वे पुरुष जो उस तत्त्व को जानते हैं और जो यह जानते हैं कि सब ऋचाएँ उस अक्षर में हैं, ऐसे ज्ञानी लोग समासीन हो जाते हैं, ठीक तरह स्थित हो जाते हैं, और यह अवस्था केवल ऐसे ही ज्ञानी लोगों को प्राप्त होती है। ऐसे ही ज्ञानी लोगों को शान्ति प्राप्त होती है, सब संशयों से रहित स्वस्थता और आनन्द की एक अवस्था प्राप्त हो जाती है। वेदमंत्रों के ध्यान से वे लोग समाहित (समाधिस्थ) हो जाते हैं, उस अक्षर में लीन होने का परमानन्द पाते हैं। वहाँ ऋचाओं का पढ़ना सफल हो जाता है।

शब्दार्थ—ऋचः ऋचाएँ, वेदमंत्र अक्षरे उस अक्षर अविनाशी परमे व्योमन् परम आकाश में आश्रित हैं यस्मिन् जिसमें विश्वे देवाः सब-के-सब देव अधि निषेदुः ठहरे हुए हैं। इसलिए यः जो मनुष्य तत् उस अक्षर को न वेद नहीं जानता, वह ऋचा ऋचाएँ, वेदमंत्र पढ़कर किं करिष्यति क्या करेगा और ये जो तत् विदुः उसे जानते हैं, ते इत् इमे वे ही ज्ञानी लोग समासते समासीन होते हैं—स्वस्थ, स्वरूपस्थ, आत्मानन्द में स्थित होते हैं। □

१० ज्येष्ठ

न दक्षिणा वि चिकित्ते न सव्या, न प्राचीनमादित्या नोत पश्चा।

पाक्याचित् वसवो धीर्याचिद्, युष्मानीतो अभयं ज्योतिरश्याम्॥ - ऋग्वेद २।२७।११

ऋषिः कूर्मो गार्त्समदो गृत्समदो वा। देवता आदित्याः। छन्दः विराट् त्रिष्टुप्।

विनय—आजकल मैं एक अँधेरी रात्रि में घिरा हुआ हूँ। मेरे मानसिक नेत्रों के सामने एक ऐसा दुर्भेद्य काला पर्दा आ गया है जिसने कि मेरा सम्पूर्ण प्रकाश रोक लिया है। अपनी वर्तमान आध्यात्मिक समस्या को हल करने में ही मैं दिन-रात डूबा हुआ हूँ; कहीं से भी कोई प्रकाश की किरण मिलती नहीं दीखती। चारों तरफ अँधेरा ही अँधेरा है—घोर घुप्प अँधेरा है। दाएँ-बाएँ कहीं कुछ नज़र नहीं आता, आगे या पीछे कहीं भी इस अंधकारमय उलझन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझता। क्या करूँ? यह भयंकर रात्रि क्या कभी समाप्त होगी भी या नहीं? इस अंधे जीवन से तो मरना भला है। खाता-पीता, चलता-फिरता हुआ भी मैं आज मुर्दा हूँ। चौबीसों घंटे विचारने में ग्रस्त हूँ, पागल हो रहा हूँ; प्रकाश पाने के लिए निरन्तर घोर युद्ध में लगा हुआ हूँ, पर काली रात्रि का कहीं अंत होता नहीं दिखाई देता। हे देवो! भगवान् के दिव्य प्रकाश का संदेश लानेवाले हे उसके 'आदित्य' नामक दूतों! मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तुम मुझे इस रात्रि से शीघ्र पार ले चलो, नहीं तो अब मेरा जीना कठिन हो रहा है। सुना है कि बुद्ध, ईसा, दयानन्द आदि अनेक महात्मा अपना दिव्य प्रकाश पाने से पहले ऐसी अँधेरी रात्रियों में से गुज़रे थे। पर वे तो जन्म-जन्मान्तरों के पके हुए थे और बड़े धीर थे। मैं बिल्कुल कच्चा, अपरिपक्व ज्ञानवाला और बड़ा दुर्बल, अधीर हूँ। मुझे इससे पार कौन ले-जाएगा? किसी तरह भी हो, हे वासक आदित्यो! तुम मुझे भी बसा लो, अन्धकार से निकाल मुझे मरने से बचा लो! मैं चाहे कितना अज्ञानी, कच्चा और धैर्यरहित होऊँ, पर यदि तुम मुझे ले चलो—मेरे नायक बन जाओगे—तो मैं निस्संदेह अंधकार को समाप्त कर प्रकाश को पा जाऊँगा और तब इस महाभय से पार हो जाऊँगा। मेरी यह भय की अवस्था उस ज्योति को पाकर ही मिटेगी। मुझे चाहिये वह अभय ज्योति! वह अभय ज्योति!!

शब्दार्थ—न दक्षिणा विचिकित्ते न दाईं तरफ कुछ दिखाई देता है न सव्या और न बाईं तरफ आदित्याः हे आदित्य देवो! न न प्राचीनं न सामने ही कुछ दिखाई देता है न उत पश्चा और न कुछ पीछे। इसलिए पाक्याचित् मैं चाहे कितना अपरिपक्व, कच्चा होऊँ और धीर्याचित् चाहे कितना धैर्यरहित दीन होऊँ वसवः हे वासक आदित्यो! युष्मानीतः किसी तरह तुम्हारे द्वारा ले-जाया गया मैं अभयं ज्योतिः भय-रहित प्रकाश को अश्याम् प्राप्त हो जाऊँ।

११ ज्येष्ठ

न तं विदाथ य इमा जजान्, अन्यद् युष्माकं अन्तरं बभूव।
नीहारेण प्रावृत्ता जल्प्या चासुतृप् उक्थशासश्चरन्ति॥

-ऋ० १०।८२।७; यजुः० १७।३१

ऋषिः विश्वकर्मा भौवनः। देवता विश्वकर्मा। छन्दः पादनिवृत् त्रिष्टुप्।

विनय—हे मनुष्यो ! तुम उसे नहीं जानते जिसने कि ये सब भुवन बनाए हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है ! तुम्हारा वह पिता है, पर तुम अपने पिता से जुदा (अन्यत्) हो गए हो, तुम्हारा उससे बहुत फर्क पड़ गया है। ओह ! कितना भारी अन्तर हो गया है ! मनुष्य का तो उसके प्रभु के साथ अन्तर नहीं होना चाहिए। वह प्रभु तो हम मनुष्यों की आत्मा की भी आत्मा है। उससे अधिक निकटतम वस्तु तो हमसे और कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। सचमुच वे परम-आत्मा हमारी आत्मा में भी व्यापक हैं। उनसे निकट हमारे और कोई नहीं है। फिर वे हमसे दूर क्यों हैं ? इसका कारण यह है कि हमारे और उनके बीच में प्रकृति का परदा आ गया है। हम दो प्रकार के परदों से ढके हुए हैं, जिससे कि वह इतना निकटस्थ भी हमसे इतना दूर हो गया है। एक प्रकार के (तमोगुण-बहुल) लोग तो “नीहार” अज्ञान से ढके हुए हैं जिसकी धुंध में इतने पास में भी उन्हें नहीं देख पाते; दूसरे (रजोगुण-बहुल) लोगों ने “जल्प” से, विद्या के शब्दाडम्बर से, पढ़ी-लिखी मूर्खता से, निरर्थक जल्पना के परदे से अपने-आप को ढक लिया है। ये दोनों प्रकार के मनुष्य अपनी-अपनी दिशा में इतनी दूर बढ़ते गए हैं कि प्रभु से दिनों-दिन दूर होते गए हैं। नीहारावृत लोग तो संसार में “असुतृप्” होकर विचर रहे हैं। वे खाते-पीते मौज करते हुए निरन्तर अपने प्राणों के तर्पण करने में ही लगे हुए हैं। कामनाओं-इच्छाओं का निवास मनुष्य के सूक्ष्म प्राण में ही है। ये ज्यों-ज्यों अपनी बढ़ती जाती अनगिनत कामनाओं की तृप्ति में इन कामनाओं को पुष्ट करते जाते हैं, त्यों-त्यों ये प्रभु से दूर होते जाते हैं। इसी तरह दूसरे जल्पावृत लोग “उक्थशास्” होते हैं अर्थात् संसार में बड़े-बड़े शास्त्र पढ़कर, वादविवाद-वितण्डा में चतुर होकर, दूसरों को जोरदर व्याख्यान देते फिरते हैं, पर अपने-आपको नहीं पहचानते। ये जितने भारी वक्ता, लेखक और शास्त्रकर्ता होते जाते हैं उतने ही ये बाह्य शब्दजाल में ऐसे उलझते जाते हैं कि अन्दर देखने के अयोग्य होते जाते हैं, अतः अन्दर के आत्मस्थ प्रभु से दूर होते जाते हैं।

इसलिए आओ, हम लौटें। अपने अन्दर की तरफ लौटें और अपने उस आत्मा के आत्मा को पा लेवें जिसके साथ हमें निरन्तर जुड़ा रहना चाहिए।

शब्दार्थ—हे मनुष्यो ! तं न विदाथ तुम उसे नहीं जानते य इमा जजान जिसने कि इन सब [भुवनों] को बनाया है। अन्यत् तुम अन्य प्रकार के हो गए हो और युष्माकं अन्तरं बभूव तुम्हारा उससे बहुत फर्क हो गया है। नीहारेण अज्ञान के कोहरे से प्रावृत्ताः ढके हुए और जल्प्या च अनृत और निरर्थक शब्दजाल से ढके हुए हम मनुष्य असुतृप् प्राणतृप्ति में लगे हुए होकर या उक्थशासः आडंबरवाले बहुभाषी होकर चरन्ति भटकते हैं। □

१२ ज्येष्ठ

वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं, प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः।
अपध्वान्तमूर्णुहि पूरधि चक्षुर्ममुग्धि अस्मान्निधयेव बद्धान्॥

-ऋ० १०।७३।११; साम० पू० ३।१।३।७

ऋषिः गौरिवीतिः। देवता इन्द्रः। छन्दः निवृत्तिष्टुप्।

विनय—हमारे शरीर में पाँच इन्द्रियाँ रहती हैं। ये पक्षियों की तरह बाहर उड़ती फिरती हैं। ये ऋषि-इन्द्रियाँ हैं, ज्ञान लानेवाली ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। इन्हें अपने रूप-रसादि विषयों से संगमन करना बड़ा प्रिय है। इनका उड़ना (पतन करना) बड़ा सुन्दर है। बाहर से बड़े सुन्दर-सुन्दर रूपों को, रसों को, गन्धों को ये कैसी विलक्षणता से ले आती हैं! इनमें क्या ही अद्भुत गुण हैं! आँख खोलो, तो सब विविध जगत् दीखने लगता है; आँख बंद करने पर कुछ नहीं। आँख में क्या विलक्षण शक्ति है! इसी तरह कान को देखो, जीभ को देखो, इनमें क्या विचित्र जादू है कि वे हमारे लिए बड़ी ही आनन्ददायक अनुभूतियों (Sensations) को पैदा करती हैं।

पर एक समय आता है जब ये इतनी अद्भुत इन्द्रियाँ हमारी ज्ञानपिपासा को तृप्त नहीं कर सकतीं। ये बाहर से जो प्रकाश लाती हैं वह सब तुच्छ लगने लगता है। यह तब होता है जबकि छठी इन्द्रिय (मन) द्वारा अंदर के प्रकाश की तरफ हमारा ध्यान जाता है, प्रत्याहार शुरू होता है और इन्द्रियों का उड़ना बंद हो जाता है। सब इन्द्रियाँ मन के प्रकाश के मुकाबिले में बैठकर अपने अंधकार को और अपनी परिमितता के बंधन को अनुभव करती हैं। ओह! इन्द्रियाँ कितना थोड़ा ज्ञान दे सकती हैं और वह ज्ञान भी कितना बँधा हुआ है! अंदर-बाहर की थोड़ी-सी बाधा से उनका ज्ञान-ग्रहण रुक जाता है। आँख अतिदूर, अतिसमीप नहीं देख सकती, अतिसूक्ष्म को नहीं देख सकती, ओट में पार नहीं देख सकती। यह अँधेरा और यह बंधन तब अनुभव होता है जब मनुष्य को अंदर के महान् सब-कुछ जान सकनेवाले प्रकाश का पता लगता है। यह इन्द्र का, आत्मा का, प्रकाश है। इस प्रकाश-पिपासा से व्याकुल होकर इन्द्रियाँ आत्मा से उस प्रकाश को पाने के लिए गिड़गिड़ाने लगती हैं, प्रार्थना करने लगती हैं कि “हमारे अंधकार का पर्दा उठा दो, हमारी आँखें प्रकाश से भर दो, हम अंधे हैं हमें आँखें दे दो, हम अपने-अपने ज़रा-से क्षेत्र में बँधी पड़ी हैं, हमें देशकालाव्यवहित दर्शन की शक्ति दे दो, हमारे बंधन काट दो, हम जिस देश और जिस काल में जिस वस्तु को देखना चाहें, तुम्हारे इस प्रकाश (प्रज्ञालोक) ^१ में देख सकें।”

इन्द्रियाँ अपने शक्ति-स्रोत इन्द्र की शरण में न जाएँ तो और कहाँ जाएँ?

शब्दार्थ—वे सुपर्णाः शोभन पतनशील वयः पक्षी प्रियमेधाः जिन्हें मेघ [संगमन] प्रिय है और ऋषयः जो ज्ञान लानेवाले हैं इन्द्र इन्द्र के पास नाधमानाः यह प्रार्थना करते हुए उपसेदुः आ बैठे हैं कि ध्वान्त हमारे अन्धकार को अप उर्णहि निवारण कर दो; चक्षुः पूरधि हमारी आँखें भर दो या हमें आँखें दे दो और हम जो निधया इव मानो पाशों से बद्धान् बँधे पड़े हैं अस्मान् हमें मुमुग्धि छोड़ा दो। □

१३ ज्येष्ठ

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।

स्थिरैः अङ्गैः तुष्टुवांसः तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः॥

-ऋ० १।८९।८; यजुः० २५।२१; साम० उ० ९।३।९।२

ऋषिः गोतमो राट्गणपुत्रः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः विराट् त्रिष्टुप्।

विनय—मन, वाणी और इन्द्रियों के अगोचर भगवान् तो हमें दीखते नहीं हैं। देवो ! उनके हाथों के रूप में हम तुम्हें ही देख पाते हैं। वे भगवान् तुम्हारे द्वारा ही इस सब ब्रह्माण्ड को चला रहे हैं। इसलिए, हे देवो ! हम तुम्हें ही संबोधन करते हैं। इस संसार में जन्म पाकर जब होश आया है तो हम देखते हैं कि हम सब ने एक दिन मरना है, एक निश्चित आयु तक ही हमने जीना है। तुमने मनुष्य की सामान्य आयु सौ वर्ष की रखी है। हे 'यत्रजा' ! हे यजनीय देवो ! हमें तुम्हारा यजन करते हुए ही १००, ११६ या १२० वर्ष तक जीवित रहना चाहिये। इसके लिए, हे देवो ! हम अपने कानों से सदा भद्र का ही श्रवण करें; जो यजनीय है, जो उचित है, जो कल्याणकारी है, केवल उसे ही सुनें। आँखों से, जो कुछ यजनीय है केवल उसे ही देखें। अभद्र वस्तु, बुरी, अनुचित वस्तु में हमारे कान-आँख कभी न जायें। हे देवो ! यही तुम्हारा यजन है, यही तुम द्वारा उस भगवान् का यजन है। हे देवो ! तुम्हारे अंशों से हमारे शरीर की एक-एक इन्द्रिय और एक-एक अंग उत्पन्न हुए हैं। जिस-जिस देव से हमारा जो-जो इन्द्रिय व अंग बना है, उस-उस अंग द्वारा सदा भद्र का सेवन करना ही उस-उस देव का यजन करना है। हे देवो ! इसी तरह हम अपनी एक-एक इन्द्रिय से तुम्हारा यजन करते रहेंगे। हमारे हाथ और पैर सदा भद्र का ही सेवन करने के कारण पूर्ण आयु तक चलने योग्य, दृढ़ और बलवान् होंगे। इन दृढ़ हाथों और पैरों से हम जो कुछ ग्रहण करते हैं, जो कुछ चलते हैं, वह सब तुम द्वारा प्रभु की स्तुति करना है। एवं हम अपने एक-एक बलिष्ठ स्वस्थ अंग से जो भी कुछ भद्र चेष्टा व हरकत करते हैं, हे देवो ! वह सब प्रभु-यजन है। हम चाहते हैं कि इसी तरह हम अपने एक-एक अंग से सदा भद्र ही करते हुए तुम्हारी दी हुई यज्ञिय आयु को पूर्ण कर दें।

अहा ! अपने स्वस्थ, बलिष्ठ, पवित्र अंगों द्वारा सदा भद्र का ही सेवन करनेवाले के लिए यह जीवन कैसा एक पवित्र यज्ञ बन जाता है !

शब्दार्थ—देवाः हे देवो ! हम कर्णेभिः कानों से भद्रं भद्र का ही शृणुयाम श्रवण करें। यजत्राः हे यजनीय देवो अक्षभिः हम आँखों से भद्रं पश्येम भद्र ही देखें। स्थिरैः अङ्गैः अपने मज्जबूत अंगों से, तनूभिः शरीरों से तुष्टुवांसः सदा स्तुति-पूजन करते हुए ही यत् देवहितं आयुः जो हमारी देवों द्वारा स्थापित आयु है उसे व्यशेम प्राप्त कर लें। □

१४ ज्येष्ठ

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते, सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय।

युवा पिता स्वपा रुद्र एषां, सुदुघा पृश्निः सुदिना मरुद्भ्यः॥

-ऋ० ५/६०/५

ऋषिः श्यावाश्व आत्रेयः। देवता मरुतो वाग्निश्च। छन्दः निचृत् तिष्ठप्।

विनय—संसार-भर के सब मनुष्य (मरुत) परस्पर भाई-भाई हैं। मनुष्यमात्र एक ही माता-पिता के पुत्र हैं। संसार के किसी देश के एक कोने में रहनेवाले मनुष्य के उसी तरह पिता “रुद्र” = परमेश्वर है और माता “पृश्नि” प्रकृति है जैसे कि किसी दूसरे कोने में रहनेवाले के। मनुष्य की दृष्टि से इनमें न कोई बड़ा है और न छोटा है। काले-गोरे, हब्शी और सभ्य, पूँजीपति और श्रमी, पौर्वात्य और पाश्चात्य, ब्राह्मण और अछूत, हिन्दू और मुसलमान, जापानी या अमेरिकन, अंग्रेज़ या हिन्दुस्तानी, नागरिक व देहाती सब के सब एक-समान परस्पर मनुष्य-भाई हैं। इनमें ऊँच-नीच मानना अज्ञान है। मनुष्य की दृष्टि से छोटा-बड़ा मानना अनुचित है। संसार-भर के मनुष्यों को “मरुत् देवों” की तरह, उत्तम कल्याण के लिए मिलकर यत्न करना चाहिये, मिलकर संसार में मनुष्यता की उन्नति करनी चाहिये। जब मनुष्य-मनुष्य आपस में घृणा करते हैं, भिन्न-भिन्न देश के वासी होने से या भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी होने से लड़ते हैं, एक-दूसरे का तोपों-बन्दूकों और ज़हरीली गैसों से घात करते हैं, छोटे-बड़े का अभिमान कर एक-दूसरे पर अत्याचार करते हैं, तब वे अपने एक-समान पिता-माता को भूल जाते हैं। क्या अंग्रेज़ भाइयों को पैदा करनेवाला प्रभु और है, भारतवासियों का और? वह एक ही रुद्र हम सब मरुतों का पिता है। वह कभी बुढ़ा न होनेवाला, कभी न मरनेवाला पिता है। वह हम सब के लिए कल्याण-कर्म करनेवाला पिता है। और हम सब की माता यह प्रकृति है जो कि हमारे लिए उत्तम ऐश्वर्यों का दूध प्रदान कर रही है और हमें सब सुख पहुँचा रही है। आओ! हम इन सब झूठे भेदभावों को भूलकर—काला-गोरा, पूँजीपति-श्रमी, छूत-अछूत, इस देशवासी और उस देशवासी—इन सब भेदों को भूलकर—हम सब मनुष्य, सब-के-सब मनुष्य, मिलकर मनुष्यमात्र के हित का ध्यान करें, एक-दूसरे के हित का ध्यान करें। अपने शोभन कर्म करनेवाले अमर पिता के आशीर्वाद को पाते हुए और करुणामयी सुखदात्री माता द्वारा अपनी सब कामनाएँ पूरी करते हुए अपनी उन्नति का साधन करें और भाई-भाई की तरह एक-दूसरे की सहायता करते हुए मनुष्यता के उद्देश्य की पूर्ति में बढ़ते जाएँ।

शब्दार्थ—अज्येष्ठासः जिनमें कोई बड़ा नहीं है और अकनिष्ठासः जिनमें कोई छोटा नहीं है ऐसे एते ये सब भ्रातरः परस्पर भाई सौभगाय सं वावृधुः उत्तम ऐश्वर्य के लिए मिलकर उन्नति करनेवाले हैं। एषां इन सब का युवा पिता सदा युवा पिता स्वपा रुद्रः कल्याण-कर्म करनेवाला रुद्र परमेश्वर है और मरुद्भ्यः इन मरुतों—मनुष्यों—के लिए सुदिना^१ सुख देनेवाली सुदुघा उत्तम दूध देनेवाली माता पृश्निः प्रकृति है। □

१. सुदिन इति सुखनामसु पठितम्।

१५ ज्येष्ठ

का तु उपेतिर्मनसो वराय, भुवदग्ने शंतमा का मनीषा।
को वा यज्ञैः परि दक्षं त आप, केन वा ते मनसा दाशेम॥

-ऋ० १।७६।१

ऋषिः गोतमो राहूगणः। देवता अग्निः। छन्दः निचृत्तिष्टुप्

विनय—हे अनन्त देव ! हम परिमित मनुष्य किसी भी प्रकार से तेरे संपूर्ण रूप को ग्रहण नहीं कर सकते। हम अपने अपूर्ण साधनों द्वारा तेरे पास पहुँचने के लिए—तुझे वर लेने के लिए जीवन-भर यत्न ही करते रहते हैं। हमारे मन में यह सामर्थ्य नहीं कि वह तेरे परिपूर्ण रूप का कभी मनन कर सके। तब तेरे पास पहुँचने का साधन, उपाय हमारे पास क्या है ? हम कभी समझते हैं कि शायद हम हार्दिक भक्ति करके तुझे सुख पहुँचा लेंगे। पर यह तो हमारा तेरे विषय में सांसारिक भाषा में बोलना-मात्र है। भक्ति से हमें बेशक बड़ा लाभ मिलता है, पर हमारी हार्दिक प्रार्थनाओं या स्तुतियों का तुझ पर वास्तव में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। तू तो शुद्धस्वरूप में अलिप्त रहता है। मनुष्य समझते हैं कि यज्ञ तो बड़ी व्यापक वस्तु है, अतः शायद यज्ञ तेरी परिपूर्ण वृद्धि और बल को ग्रहण करने में पर्याप्त हो सकेंगे। पर ऐसा नहीं होता। तू केवल अपने ही परिपूर्ण यज्ञ से अपने को पा सकता है। पर मनुष्य के किये यज्ञ तो कभी ऐसे परिपूर्ण नहीं हो सकते कि उन यज्ञों से तेरी अनन्त महत्ता का, तेरे अनन्त बल का, पार पाया जा सके। ये सब यज्ञ कुछ-कुछ अंश में ही तुझे व्याप्त कर पाते हैं। हम तो बेशक तेरे उतने अंश की प्राप्ति से ही कृतकृत्य हो जाते हैं—“प्यासे को तो एक लोटा-भर पानी काफी है, उसे समुद्र की गहराई मापने की क्या ज़रूरत ?”^१ पर यह सत्य है कि हम तेरी गहराई को माप नहीं सकते; यज्ञ भी इसमें असमर्थ हैं। यह क्यों न हो ? क्योंकि सब स्तुति, भक्ति और यज्ञ आदि हम अपने मन द्वारा ही तो करते हैं और इस हमारे मन में शक्ति ही कितनी है ? अतः यह कहना चाहिये कि हमारा मन ही तुम्हारे योग्य नहीं है। मनुष्य के क्षुद्र मन की तुम अगम तक पहुँच ही नहीं है। तो वह मन हम कहाँ से लाएँ जिस द्वारा हम अपनी यह भक्ति व यज्ञ व ज्ञान की आहुति तुझ तक पहुँचा सकें ? ओह ! सचमुच यह स्थूल और सूक्ष्म शरीरों में बँधा हुआ मनुष्य तेरी परिपूर्ण उपासना—तेरी परिपूर्ण आराधना—कभी नहीं कर सकता।

शब्दार्थ—अग्ने हे अग्ने ! ते मनसो वराय तेरे मन को वरने के लिए का उपेति भुवत् कौन सा उपाय—तेरे पास पहुँचने का साधन—है ? का मनीषा शंतमा और हमारी कौन-सी हार्दिक इच्छा या स्तुति तेरे लिए सुखकारी हो सकती है ? को वा अथवा कौन मनुष्य है जो यज्ञैः ते दक्षं परि आप यज्ञ-कर्मों द्वारा तेरी वृद्धि या बल को व्याप्त कर सकता है, इसके लिए पर्याप्त होता है ? केन वा मनसा ते दाशेम या वह मन ही हमारे पास कौन-सा है जिससे हम तुझे हवि दे सकें ? □

१. श्री रामकृष्ण परमहंस यह कहा करते थे।

१६ ज्येष्ठ

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय, सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते।
तयोर्यत्सत्यं यतरद्ऋजीयः, तदित्सोमो अवति हन्त्यासत्॥

—ऋ० ७।१०४।१२; अथर्व० ८।४।१२

ऋषिः बसिष्ठः। देवता सोमः। छन्दः विराट् त्रिष्टुप्।

विनय—मनुष्य जब ऊँचे वास्तविक ज्ञान को विवेकपूर्वक जानना चाहता है, जब वह सत्यज्ञान की खोज में होता है, तब उस विवेकशील पुरुष के सामने सत् और असत् दोनों स्पर्धा करते हुए आते हैं। दोनों उसके सामने अपनी-अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहते हैं, दोनों उसके हृदय पर कब्जा करना चाहते हैं। कभी सत् प्रबल होता है, कभी असत् प्रबल होता है, इस तरह देर तक यह स्पर्धा, यह लड़ाई, चलती रहती है। जब उस पर किन्हीं कुटिल और असत्य से काम निकालनेवाले लोगों का प्रभाव पड़ता है तब वह असत्यता को ही काम की चीज़ समझ लेता है; और यदि वह सत्यग्रन्थों को पढ़ता है या सच्चे, निष्कपट, पवित्र लोगों के संग में आता है तो सत्य की महत्ता को समझने लगता है। फिर किसी ज़बरदस्त बलवान् नीतिनिपुण पुरुष का प्रभाव उसे यह सिखला देता है कि संसार में असत्य के बिना काम नहीं चलता है, पर फिर कोई महान् सत्यनिष्ठ पुरुष उसे सत्य का पुजारी, सत्य के पीछे पागल बना देता है। इस तरह सत् और असत् दोनों प्रकार के वचन (ज्ञान) उस पर प्रभाव जमाने के लिए स्पर्धा करते रहते हैं। पर मनुष्य को यह पता होना चाहिये (और विवेकी पुरुष को यह धीरे-धीरे पता हो जाता है) कि मनुष्य के हृदय में बैठा हुआ सोम परमेश्वर तो सदा सत् की, अकुटिल की ही रक्षा कर रहा है और असत् का नाश कर रहा है। जो लोग इस सत्य से अभिज्ञ हो जाते हैं वे तब सोम की शरण में जाना चाहते हैं। और जो सचमुच सर्वोच्च सत्य ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं उन्हें इसी हृदयस्थ सोम देव की शरण जाना चाहिये, तभी उन्हें अपना अभीष्ट मिलेगा। क्योंकि, सब भूतों के हृद्देश में बैठे हुए सोम ईश्वर के आश्रय को मनुष्य जितना ही अधिक सर्वतोभाव से ग्रहण करता है, उतना ही उसमें असत्य का नाश होकर सत्य और निष्कपटता बढ़ती जाती है और उसमें सुविज्ञान भरता जाता है। अतः इस सत् और असत् की लड़ाई में मनुष्य जितना ही सोम का आश्रय लेगा, उतनी ही जल्दी उसमें सत्य की विजय होगी और उसे शान्ति मिलेगी। हर एक जीव की इस सत्-असत् की स्पर्धा में जल्दी या कितनी ही देर में अन्ततः सोम परमेश्वर द्वारा विजय तो सत्य की ही होनी निश्चित है, क्योंकि वे सोम सदा सत्य का, सत्य वचन का, सत्य व्यवहार का रक्षण कर रहे हैं और असत्य का, असत्य भाषण का, असत्य व्यवहार का हनन कर रहे हैं।

शब्दार्थ—सुविज्ञानं उत्तम विशेषज्ञान को चिकितुषे जानना चाहनेवाले विवेकी जनाय मनुष्य के लिए सत् च असत् च सत्य और असत्य वचसी वचन या ज्ञान पस्पृधाते परस्पर स्पर्धा करते हैं। तयोः इन दोनों में से यत्सत्यं जो सत्य है यतरत् ऋजीयः जौन-सा सरल, अकुटिल, छलरहित है तत् इत् उसे ही सोम सोम परमेश्वर अवति रक्षा करता है असत् हन्ति और असत् का नाश करता है।

१७ ज्येष्ठ

वि मे कर्णा पतयतो वि चक्षुः, वीः इदं ज्योतिर्हृदय आहितं यत्।
वि मे मनश्चरति दूर आधीः, किं स्विद् वक्ष्यामि किम् नू मनिष्ये॥

-ऋ० ६।९।६

ऋषिः भारद्वाजो बार्हस्पत्यः। देवता वैश्वानरः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—हे प्रभो ! मेरी इच्छा है कि मैं बिल्कुल एकाग्र होकर अपनी मानसिक वाणी द्वारा तेरा नाम जपूँ या तेरा मनन करूँ, तेरा ध्यान करूँ। परन्तु जब मैं ऐसा करने के लिए बैठा हूँ तो कुछ भी शब्द सुनाई पड़ते ही मेरे कान यहाँ-वहाँ दौड़े जाते हैं, आँखों के सामने कुछ भी आते ही मैं यहाँ-वहाँ देखने लगता हूँ। कभी कान कुछ सुनने लगते हैं, कभी आँखें कुछ देखने लगती हैं। और यदि मैं किसी ऐसे स्थान पर जाकर बैठता हूँ जहाँ शब्द और रूप आ ही न सकें, तो भी मैं देखता हूँ कि मेरा मन अन्दर-ही-अन्दर सब कुछ देखता-सुनता रहता है। दिन-रात की किसी बात का स्मरण आते ही मन यहाँ-वहाँ भाग जाता है और इधर-उधर की सोचने लगता है। तब पता लगता है कि मेरा मन कितनी दूर पहुँचा हुआ है। और यदि किसी दिन कोई मन पर चोट लगनेवाली बात हो चुकी होती है तब तो मन बार-बार वहीं पहुँचता है—रोकने का बड़ा यत्न करने पर भी क्षण-क्षण में वहीं जा पहुँचता है। मेरे हृदय में जगनेवाली वह ज्योति भी—जो वातरहित स्थान में रखे हुए दीपक की शिखा की तरह बिल्कुल अनिङ्गित, बिल्कुल ही न हिलती हुई, एकरस जलती हुई रहनी चाहिये—वह ज्योति, वह ज्ञान-ज्योति भी सदा इधर-उधर हिलती रहती है; मनोवृत्तियों की हवा लगते रहने से हिलती रहती है। तो फिर मैं तेरा ध्यान कैसे कर सकता हूँ? एकाग्रता से तेरा नाम कैसे जपूँ? तेरा मनन कैसे करूँ? और यदि प्रतिदिन तेरा इतना भी भजन न कर सकूँगा तो उस दिन, जब कि मेरी यह जीवन-साधना समाप्त होगी, उस दिन तुम्हें क्या उत्तर दूँगा? तुम्हारे सामने किस बात का अभिमान कर सकूँगा? यह जीवन, ये सब ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ, तुमने मुझे तुम्हारे समीप पहुँचने की साधना ही के लिए दी हैं। तो उस दिन, जब कि तुम यह शरीर वापस माँगोगे तब मैं तुम्हें क्या उत्तर दूँगा? क्या मुँह दिखलाऊँगा? हे प्रभो ! शक्ति दो कि मेरे मन की आशा के बिना मेरे ये कान, आँख आदि कहीं न जा सकें और यह मन भी हृदय की ज्योति के साथ मिल जाया करे—ज्योति एकरस जगती रहे। ऐसी अवस्था दिन में दो बार सन्ध्योपासना के समय तो हो जाया करे, नहीं तो मैं क्या मुँह दिखाने लायक रहूँगा?

शब्दार्थ—मे कर्णा वि पतयतः मेरे दोनों कान इधर-उधर जा रहे हैं चक्षुः वि मेरी आँख इधर-उधर विविध स्थानों पर पड़ रही है हृदये आहितं यत् ज्योतिः [तत्] इदं वि हृदय में स्थापित जो यह ज्ञानरूप ज्योति है वह भी विविध स्थानों पर दौड़ रही है मे मनः दूरे आधीः विचरति मेरा मन दूर-दूर चिन्ता के विषयों में विचरण करता रहता है। ऐसी अवस्था में हे प्रभो ! किं स्विद् वक्ष्यामि मैं क्या बोलूँगा, या क्या उत्तर दूँगा? किम् उ नू मनिष्ये और मैं क्या मनन करूँगा या क्या अभिमान कर सकूँगा? □

१८ ज्येष्ठ

पृच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षुः, उपो एमि चिकितुषो वि पृच्छम्।

समानमिन्मे कवयश्चिदाहुरअयं ह तुभ्यं वरुणो हणीते॥ ऋ० ७।८६।३

ऋषिः वसिष्ठः। देवता वरुणः। छन्दः निचृत्तिष्टुप्।

विनय—हे प्रभो ! मैं तेरे दर्शन पाने के लिए व्याकुल हूँ। तुझसे साक्षात् मिलने के लिए दिन-रात प्रतीक्षा में हूँ। इसके लिए यत्न करते हुए बहुत दिन हो गए। ऐसा एक भी साधन नहीं छोड़ा जो कि तुझसे मिलनेवाला प्रसिद्ध हो। कठोर से कठोर तप बड़े आनन्द से किये हैं। तो अब कौन-सा पाप रह गया है जिससे तुम्हारे चरण-दर्शन नहीं हो पाते? हे वरुण ! तुमसे ही पूछता हूँ मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम होता तो मैं कब का प्रतीकार कर चुका होता। हे पाप-निवारक ! तुम ही मुझे दर्शन-पिपासु को वह मेरा अपराध बतलाओ जिससे अप्रसन्न होकर तुम मुझे दर्शन नहीं देते। जिन्हें मैं मनुष्यों में ज्ञानी भक्त, विद्वान्, महात्मा देखता हूँ उन सब के पास जाता हूँ और जाकर यही पूछता हूँ कि वरुण देव के मुझे दर्शन क्यों नहीं होते? पर वे सब क्रान्तदर्शी महात्मागण भी मुझे एकस्वर से यही बतलाते हैं कि वह वरुण देव ही तुझसे नाराज़ हैं। वे सब सच्चे ज्ञानी मुझे यही एक उत्तर देते हैं। तो, हे देव ! मैं अब तुम्हारे बिना अब और किससे पूछूँ? सचमुच अब और किसी से पूछना वृथा है। हे देव ! या तो मेरा पाप मुझे दिखला दो, अपनी अप्रसन्नता का कारण बतला दो, नहीं तो मुझे दर्शन दे दो। हे मेरे स्वामी ! जब मुझे अपने पाप का पता न लगेगा तो मैं उसका प्रतीकार कैसे कर सकूँगा। मैं तुम्हें प्रसन्न करके छोड़ूँगा। अपने पापों के प्रतिविधान के लिए मैं घोर से घोर प्रायश्चित्त करने को तैयार हूँ। अपने को पूरी तरह पवित्र कर डालने के लिए आज मैं क्या नहीं कर डालूँगा ! मैं अब तुझसे मिल जाने के लिए व्याकुल हो उठा हूँ। इसीलिए, हे अन्तर्यामी प्रभो ! मैं तुझसे अपने पापों को जानना चाहता हूँ। मेरे पापों के सिवाय इस संसार में और कोई वस्तु नहीं है जो कि अब मुझे तुमसे मिलने से रोक सके।

शब्दार्थ—वरुण हे पापनिवारक देव ! तत् एनः पृच्छे मैं उस पाप को तुझसे पूछता हूँ [जिसके कारण मुझे तुम्हारा दर्शन नहीं हो पाता] दिदृक्षुः मैं तुम्हारा दर्शनाभिलाषी हूँ। वि पृच्छं इस विषय में विविध प्रश्न पूछने के लिए मैं चिकितुषः विद्वानों के उपो एमि पास जाता हूँ परन्तु कवयः चित् वे सब ज्ञानी पुरुष भी समानं इत् मे आहुः मुझे एक ही उत्तर देते हैं—एक ही बात कहते हैं कि “अयं वरुणः ह निश्चित से यह वरुणदेव ही तुभ्यं हणीते तुझसे अप्रसन्न है; उसे प्रसन्न कर।”

१९ ज्येष्ठ

य आपिर्नित्यो वरुण प्रियः सन्, त्वां आगांसि कृण्वत्सखा ते।
मा तु एनस्वन्तो यक्षिन् भुजेम, यन्धिष्मा विप्रः स्तुवते वरूथम्॥

-ऋ० ७।८८।६

ऋषिः वसिष्ठः। देवता वरुणः। छन्दः निघृतिष्टुप्।

विनय—हे जगदीश्वर ! यह जीव तुम्हारा सनातन बन्धु है, यह तुमसे जुदा नहीं हो सकता। जीव चाहे कितना पतित हो जाय, पर असल में यह स्वरूपतः चेतन आत्मा ही है। इस जीवात्मा में तुम सदा स्वामी (संचालक) होकर व्याप्त हो और तुममें यह जीव-आत्मा सदा आश्रित है। एवं जीव सदा तुम्हें प्राप्त तुम्हारा 'आपिः' है और सदा तुमसे बँधा हुआ तुम्हारा बन्धु है, तुम्हारा सखा है। यह तुम्हारा साथी तुम्हें इतना प्रिय भी है कि तुमने स्वयं कुछ न भोगते हुए भी इस जीव के भोग के लिए ऐश्वर्यों से भरा यह सब संसार खोलकर रख दिया है। पर फिर भी यह जीव—यह तुम्हारा ऐसा प्यारा सखा जीव—इस संसार में तुम्हारे प्रति अपराध करता रहता है, तुम्हारे नियमों को भंग कर तुम्हें अप्रसन्न करता रहता है।

हे यजनीय देव ! हम जीवों को इस प्रकार तुम्हारे प्रति अपराधी होने पर क्या करना चाहिए ? हमें यह चाहिये कि हम पापी होने पर तुम्हारे दिये गए भोगों को त्याग दिया करें। हे यक्षिन् ! पाप करते ही हम द्वारा तुम्हारे यज्ञ का भंग हो जाता है और मनुष्य को बिना यज्ञ किये भोग भोगने का अधिकार नहीं है। अतः पापी होकर हमें भोग-त्याग कर देना चाहिये, किसी भोग के त्याग के रूप में उस पाप का प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये। पापी होने पर भोग कभी न करें। ऐसा करने से पाप का प्रतीकार हो जाता है—आगे के लिए पाप का निवारण हो जाता है। ऐसा करने से हमें तुम एक 'वरूथ' अर्थात् सुरक्षित घर व आश्रय दे देते हो। हे जगदीश्वर ! तुम सर्वज्ञ हो, मेरे हृदय को जानते हो, मुझे अपने उपासक के सब सच्चे भावों को जानते हो। अतः अब जब कभी मुझसे किसी तुम्हारे नियम का भंग होगा तो मैं किसी भोग के त्यागने के द्वारा तेरी शरण में आने के लिए अपने हाथ फैलाऊँगा। हे विप्र ! हे स्वामी ! तब मुझे अपना 'वरूथ' अवश्य प्रदान कीजियेगा, हाथ फैलाए हुए मुझे अपनी गोद में स्थान देकर सुरक्षित कीजियेगा, कुछ समय के लिए अपने घर में मुझे आश्रय दीजियेगा, जिससे पवित्र होकर आगे के लिए मैं वैसा नियम भंग करने से अलग रहूँ।

शब्दार्थ—वरुण हे वरुण ! यः नित्यः आपिः जो तेरा सनातन बन्धु है वह ते सखा तेरा साथी प्रियः सन् तेरा प्यारा होता हुआ भी त्वां आगांसि कृण्वत् तेरे प्रति पाप, अपराध किया करता है। यक्षिन् हे यजनीय देव ! एनस्वन्तः पापी होते हुए हम ते मा भुजेम तेरे दिये भोग न भोगें विप्रः स्तुवते वरूथं यन्धिष्म इस प्रकार तुम सर्वज्ञ मुझ उपासक को अपनी शरण या घर दे दो। □

२० ज्येष्ठ

न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति, न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम्।
हन्ति रक्षो हन्त्यासद् वदन्तं, उभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते॥

-ऋ० ७।१०४।१३; अ० ८।४।१३

ऋषिः वसिष्ठः। देवता सोमः। छन्दः निबृत्तिष्टुप्।

विनय—जगदीश्वर सोम-रूप से सब जगत् का पालन-पोषण कर रहे हैं। सोम-प्रभु के जीवनदायी रस को पाकर ही सब संसार बढ़ रहा है, पुष्ट हो रहा है। पर ये भगवान् पाप को कभी नहीं बढ़ाते हैं; इनका यह सोमरस पाप को कभी नहीं पहुँचता और सब पापों का स्रोत—मूल—जो असत्यता है, उसे तो परमेश्वर कर जीवन-रस मिलता ही नहीं है।

जब मनुष्य सदा वर्तमान 'सत्' के विरुद्ध असत् की अपने अन्दर रचना करके उसे धारण करता है, असत्-पर-असत् जैसी दुहरी बातों को अपने अन्दर धारण करता है, तो यह 'मिथुया धारयन्' मनुष्य अपने इस दूसरे असत् द्वारा अपने-आपको आच्छादित कर लेता है और एवं सत्य की सोम-धारा से अपने को वंचित कर लेता है। हरेक पाप का करना भी क्रिया द्वारा सत् से इनकार करना है। अतः ज्यों ही मनुष्य असत् की अपने में रचना करता है या ज्यों ही वह क्रिया से सत्य-विरुद्ध कर्म (पाप-वृजिन) करता है, त्यों ही उसका सत्स्वरूप जीवनरसदायी सोम से सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है, वह ईश्वरीय जगत् से जुदा हो जाता है, मानो वह परमेश्वर के बंधनागार में पड़ जाता है, अपने असत् द्वारा ही वह ढक जाता है, वह बँध जाता है। जहाँ परमेश्वर सोमरूप से सब ठीक चलनेवालों को जीवन देकर बढ़ा रहे हैं, वहाँ इन्द्र-('इदं दारयिता')-रूप से ये ही परमेश्वर विपरीतगामी को जुदा करके बाँधनेवाले भी हैं। इस तरह असत्य बोलनेवाला या पाप करनेवाला जीवन-रस से वंचित होकर, सूखकर नष्ट हो जाता है। इसीलिए वर्जनीय होने से पाप का नाम 'वृजिन' है तथा पाप ही 'रक्षः' कहलाता है, चूँकि इससे अपने-आपको सदा रक्षित^१ रखना चाहिए। इस वृजिन को, 'रक्षः' को, वह परमेश्वर नाश ही कर देता है, कभी बढ़ाता नहीं है।

मनुष्य यदि इस सत्य को समझे, इसमें उसे जरा भी संदेह न हो, तो वह पाप करते हुए घबराए और असत्य बोलते हुए उसका कलेजा कापे। संसार में यद्यपि हमें दीखता है कि परमेश्वर भी पापी को ही मदद दे रहा है और झूठे को बढ़ा रहा है, परन्तु यह हम क्षुद्र बुद्धिवाले अल्पज्ञों का भ्रम है। हम अल्पज्ञ नहीं देख सकते कि किस पाप का फल कब और कैसे मिलता है।

शब्दार्थ—सोमः सोमरूप परमेश्वर वै निस्सन्देह न उ न तो वृजिनं वर्जनीय पाप को हिनोति बढ़ाता है, समर्थन करता है और न न ही मिथुया धारयन्तम् दुहरी बात को—झूठ को—धारण करनेवाले क्षत्रियं बलवान् को ही बढ़ाता है, किन्तु वह तो रक्षः पाप-राक्षस का हन्ति हनन करता है, और असद् वदन्तं असत्य बोलनेवाले का हन्ति हनन करता है; ये उभौ दोनों ही इन्द्रस्य इस इन्द्ररूप परमेश्वर के प्रसितौ बन्धन में शयाते पड़ते हैं। □

२१ ज्येष्ठ

य ई चकार न सो अस्य वेद य ई ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात् ।
स मातुर्योना परिवीतो अन्तः, बहुप्रजा निर्ऋतिमा विवेश ।।

— ऋ० १।१६४।३२; अथर्व० ९।१०।१०

ऋषिः दीर्घतमा औचध्यः । देवता विश्वे देवाः । छन्दः त्रिष्टुप् ।

विनय—मनुष्य संसार-सागर में डूबता जाता है । मनुष्य ज्यों-ज्यों 'बहुप्रजा' होता जाता है त्यों-त्यों वह 'निर्ऋति' में—घोर कष्ट में—पड़ता जाता है । विषयग्रस्त हुआ मनुष्य इस संसार में एक ही कार्य समझता है—अपने बच्चे पैदा करना, एवं प्रकृति में अपने विस्तार को नाना तरह बढ़ाता जाता है । इसीलिए वह बार-बार जन्म पाता है, बार-बार जन्म के घोर कष्टों को अनुभव करता है । ऋषि लोगों ने देखा है कि माता की योनि में आए हुए जीव को बार-बार बड़ा भारी मानसिक क्लेश भोगना पड़ता है । उस समय वह जीव केवल झिल्ली से ढका हुआ नहीं होता, किन्तु घोर अज्ञान से भी ढका हुआ होता है, क्योंकि 'बहुप्रजाः' के मार्ग पर जाना अज्ञान से ढके जाने से ही होता है । मनुष्य 'ढका हुआ' (परिवीत) होने से ही इस संसार में पागल तथा अंधे की तरह रहता है । मनुष्य पागल इसलिए है, चूँकि वह जो दिन-रात अन्धाधुन्ध काम करता है उसे वह जानता नहीं, यूँ ही करता जाता है । मनुष्य खाना-पीना, चलना-फिरना, प्रेम करना, द्वेष करना आदि जो कुछ करता है उसे वह कुछ भी नहीं जानता कि मैं यह क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या प्रभाव होगा । वह नहीं जानता कि इसका फल उसे भोगना ही होगा । वह नहीं जान पाता कि पहले जन्मों में वह क्या-क्या कर चुका है । अन्धाधुन्ध वह करता जाता है । इसी तरह का उसका सब संसार को देखना है । संसार में वह मनुष्य स्त्री, पशु, पहाड़, नदी, आकाश, सभा, समाज, बड़े-बड़े आनन्ददायक दृश्य और बड़े-बड़े रुलानेवाले दृश्य, इन सब को सोते-जागते देखता जाता है, पर असल में वह इन किन्हीं भी वस्तुओं को नहीं देखता । ये सब वस्तुएँ उससे वास्तव में छिपी ही रहती हैं, निःसन्देह छिपी ही रहती हैं । वह देखता हुआ भी किसी भी वस्तु का तत्त्व नहीं देख पाता । इसीलिए वह 'बहुप्रजाः' होने के—प्रकृति में ग्रस्त होने के—मार्ग का अवलम्बन करता है और 'निर्ऋति' में पड़ता जाता है । निर्ऋति^१ (पृथिवी) के इस अन्धकार में धँस जाने की जगह, मनुष्य 'द्यौः' के प्रकाश की तरफ जाने लगे, यदि वह इस संसार में जो कुछ करे उसे जानने लगे और जो कुछ देखे उसे साक्षात् करने लगे ।

शब्दार्थ—यः यह मनुष्य ई यह जो कुछ चकार करता है अस्य इस किये को स न वेद वह नहीं जानता । यः वह मनुष्य ई ददर्श यह जो कुछ देखता है वह तस्मात् उस देखनेवाले मनुष्य से न हिरुक् इत् निःसन्देह छिपा हुआ ही है । स ऐसा वह मनुष्य मातुः योना अन्तः माता के गर्भाशय में परिवीतः [झिल्ली से और अज्ञान से] ढका हुआ बहुप्रजाः बार-बार जन्म लेता हुआ और बच्चे पैदा करता हुआ निर्ऋति आविवेश बड़े घोर कष्ट में प्रविष्ट होता जाता है । □

१. निर्ऋतिः = १. घोर कष्ट २. पृथिवी । ये दोनों अर्थ निर्ऋति शब्द के होते हैं ।

२२ ज्येष्ठ

उत्तमं वरुण पाशमस्मद्, अवाधमं वि मध्यमं श्रथाय।
अथा वयमादित्य व्रते तव, अनागसो अदितये स्याम॥

—ऋ० १।२४।१५; यजुः० १२।१२; साम० पू० ६।३।१।४; अथर्व० ७।८३।३

ऋषिः शनः शेष देवरातः। देवता वरुणः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—हे पापनिवारक देव ! तूने हमें तीन बन्धनों से बाँध रखा है। उत्तम बन्धन हमारे सिर में है जिससे हमारा आनन्द और बुद्धि बाँधे हुए हैं, ढके हुए हैं, रुके हुए हैं। यह सत्त्वगुण का (कारण शरीर का) बन्धन कहा जा सकता है। हृदयस्थ मध्यम बन्धन से हमारा मन और सूक्ष्म प्राण बाँधे हुए हैं। यह रज और सूक्ष्म शरीर का बन्धन है। नाभि से नीचे तमोगुण और स्थूल शरीर का अधम बन्धन है जिससे हमारा स्थूल प्राण और स्थूल शरीर बाँधा हुआ है। हे वरुण ! इनसे बाँधे रहने के कारण हमसे तेरे नियमों का भंग होता रहता है और हम पापी बनते रहते हैं। उत्तम बन्धन द्वारा, सच्चा ज्ञान न मिलने से; मध्यम द्वारा, राग-द्वेष काम-क्रोध आदि के वशीभूत होने से; और अधम द्वारा, शारीरिकतया त्रुटियुक्त कार्य करने से हम पापी बनते हैं। हे देव ! तू मेरा उत्तम पाश ऊपर की तरफ खोल दे जिससे कि हमारी बुद्धि का द्युलोक के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाय और मुझमें सत्य-ज्ञान का प्रवेश होने लगे। मध्यमपाश को बीच से खोल दे जिससे अन्तरिक्ष लोक के समुद्र में मेरे मन के प्रविष्ट हो जाने से इसके राग-द्वेषादि मल धुल जायँ और मेरा मन सम हो जाय। और अधम पाश को नीचे गिरा दे जिससे मेरे पार्थिव शरीर के सब कलुषित परमाणु पृथिवीतत्त्व में लीन हो जायँ और हमारा शरीर नीरोग, स्वस्थ होकर प्रभु के कार्य निर्दोष होकर कर सके। हे प्रकाशमय बन्धनरहित देव ! इन बन्धनों के टूट जाने पर हम तेरे व्रत में रह सकेंगे, हमसे तेरे नियमों का भंग होना बन्द हो जायगा। तब हम स्वतन्त्र होकर या आत्मतन्त्र होकर विचरेंगे। अन्त में मैं 'अदिति' (मुक्ति) के ऐसा योग्य हो जाऊँगा कि एक दिन आएगा जब कि मेरा आत्मा स्थूलशरीर-रूपी बन्धन को नीचे पृथिवी पर छोड़कर और मानसिक सूक्ष्मशरीर को अन्तरिक्ष में लीन करके अपने ऊपरी बन्धन के भी टूट जाने से ऊपर—द्युलोक—को प्राप्त हो जायगा। बिना इन तीन बन्धनों के ढीले हुए मैं मुक्ति की तरफ कैसे जा सकता हूँ ? इसलिए, हे वरुण ! इन बन्धनों को एक बार खोल दो—जरा ढीला कर दो—जिससे कि मेरा मार्ग साफ हो जाय और मैं यत्न करता हुआ तेरे व्रत में रहनेवाला निष्पाप मोक्षाधिकारी हो जाऊँ।

शब्दार्थ—वरुण हे पापनिवारक देव ! तू अस्मद् हमारे उत्तम पाश उत्तम बन्धन के ऊपर की तरफ और मध्यमं वि मध्यम बन्धन को बीच में तथा अधमं अव अधम बन्धन को नीचे की तरफ श्रथाय ढीला कर दे अथ जिससे इन बन्धनों के टूटने से आदित्य हे प्रकाशमय बन्धन-रहित देव ! वयं तव व्रते हम तेरे नियमों में रहते हुए अनागसः पापरहित होकर अदितये बन्धन-राहित्य, स्वतन्त्रता, मुक्ति के लिए योग्य स्याम हो जायँ।

२३ ज्येष्ठ

अनुत्तमा ते मघवन्नकिर्नु, न त्वावाँ अस्ति देवता विदानः।
न जायमानो नशते न जातो, यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध॥ -ऋ० १।१६५।९

ऋषिः अगस्त्यः। देवता इन्द्रः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—हे सर्वैश्वर्यशालिन् ! मैं आज देख रहा हूँ कि इस विश्व का सब-कुछ—छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा—तेरे हिलाए हिल रहा है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो कि तेरी प्रेरणा से प्रेरित नहीं हो रही है। इस ब्रह्माण्ड-सागर में क्षुद्र से क्षुद्र और महान् से महान् सब लहरें तू ही पैदा कर रहा है। जगत् के अनन्तों परमाणुओं में जो एक-एक परमाणु प्रतिक्षण गतिशील है, चींटी से कुंजर तक जो सब प्राणी चेष्टा कर रहे हैं, मनुष्य के वैयक्तिक जीवन और मनुष्य-संघ के समष्टि जीवन में जो नित्य छोटे-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, भूकम्प, वर्षा, वायु, अग्नि, ऋतु अदि रूप से जो आधिदैविक जगत् निरन्तर बदल रहा है—यह एक जगत् क्या, ऐसे-ऐसे जो कोटि-कोटि अनन्त जगत् जो असंख्यात सूर्य और पृथिवियाँ, इस महाकाश में चक्कर लगा रहे हैं—ये सब के सब, तेरी ही दी हुई गति से, तेरी ही प्रेरणा से चल रहे हैं। तू अपनी पूर्ण ज्ञानमयी ठीक-ठीक गति देकर इस सब संसार को चला रहा है। हम मनुष्य क्या, बड़े से बड़े ज्ञानी देव भी तेरे असीम ज्ञान का पार नहीं पा सकते। ये सब तेरे ज्ञान को असीम-अनन्त कह-कहकर अपनी अज्ञानता को ही प्रकाशित करते हैं। ज्यों-ज्यों हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों हमें पता लगता जाता है कि तू कितना महान् है ! हे महान् ! हे परम महान् ! ! तेरी महत्ता के आकाश का अन्त हमारा कल्पना-पक्षी अपनी ऊँची से ऊँची उड़ान से भी नहीं पा सकता; वह हार मानकर, थक-टूटकर शान्त हो जाता है। तब हम तेरी महत्ता को अनन्त मानकर और तेरी लीला को अगम्य कहकर चुप हो जाते हैं। इतना ही कह सकते हैं कि इस जगत् में जो कुछ पैदा हुआ है, हो रहा है या होगा, उनमें से किसी में भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तेरी लीला को समझ सके, जो तेरे द्वारा की जानेवाली या की जा रही लीला के किसी ओर-छोर को पा सके। जो तेरी लीला की अधिक से अधिक सच्ची, नज़दीकी और पूरी खबर लाता है तो वह यही खबर लाता है कि तेरी लीला अगम्य है, तेरी लीला अगम्य है !

शब्दार्थ—आ ओह, सच है कि मघवन् हे स्वैश्वर्ययुक्त ! नु ते अनुत्तमं^१ न किः निस्सन्देह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि तुझसे अप्रेरित है—जो कि तुझसे प्रेरित नहीं है, त्वावान् विदानः देवता न अस्ति तेरे समान ज्ञानवाला कोई देवता भी नहीं है, प्रवृद्ध हे परम महान् ! न जायमानः न जातः न तो कोई उत्पन्न होनेवाली और न कोई उत्पन्न हुई वस्तु है [तानि] नशते जो तेरे उन कर्मों तक पहुँचती है यानि करिष्या, कृणुहि जिन कर्मों को तू करेगा या कर रहा है। □

१. अनुत्तम + आ=अनुत्तमा

२४ ज्येष्ठ

यस्मात् ऋते विजयन्ते जनासो, यं युध्यमाना अवसे हवन्ते।
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, यो अच्युतच्युत् स जनास इन्द्रः॥

—ऋ० २।१२।९; अथर्व० २०।३४।९

ऋषिः गृत्समवः। देवता इन्द्रः। छन्दः भुरिक् त्रिष्टुप्।

विनय—लोग 'ईश्वर'- 'ईश्वर' नाम लिया करते हैं, परन्तु, हे मनुष्यो ! क्या तुम उसे अनुभव करते हो ? बेशक, वह इन्द्रियों से परे होने के कारण आँख आदि से ग्रहण नहीं किया जा सकता, तो भी हरेक मनुष्य उसे अनुभव कर सकता है। इस संसार में जो कुछ मनुष्य को विजय मिलती है वह सब उसी से मिलती है। उसकी अनुकूलता के बिना बड़े से बड़े बली अभिमानी को विजय नहीं मिल सकती। सब विजय उसी की है। अतः जहाँ हरेक विजय में हम उसकी महत्ता को अनुभव करें, वहाँ अपनी हरेक हार में भी उसकी महत्ता को देखें जिसकी कि स्वीकृति न होने के कारण ही हमें हरेक हार मिलती है। इस युद्धमय संसार में मनुष्य जब अपनी सब प्रकार की शक्ति से निराश हो जाता है और हारता हुआ अपने को बिल्कुल बेबस जानकर जिस एक अज्ञात और अपने से ऊँचो शक्ति को पुकारने लगता है वही शक्ति परमेश्वर है। नास्तिक पुरुष के हृदय में भी उस चरम निःसहायता की अवस्था में किसी अन्य शक्ति से सहायता पाने की छिपी हुई आशा प्रकट हो जाती है। उस शक्ति को क्यों नहीं देखते ? अपनी इस चरम निस्सहाय दशा में हारकर, बेबस होकर उस परमेश्वर-शक्ति को अनुभव करो जिसके बिना संसार में कोई भी विजय नहीं मिलती। देखो, यह वो है जिसे कि रक्षा पाने के लिए युद्धों में सब मनुष्य पुकार रहे हैं। और यदि चाहो तो संसार की एक-एक वस्तु में उसे अनुभव करो। यह सब विश्व उसी को दिखा रहा है। यह संसार और किसमें रखा हुआ है ? इस विश्व को किसने धारा हुआ है ? यह ही वो है जो कि इस सब संसार का आधार, सार और आत्मा है और ऐसा होकर भी जो संसार की हरेक वस्तु में ऐसा तद्रूप (ऐसा तत्प्रतिम) हो बैठा है कि मनुष्य संसार की वस्तुओं को देखते हैं पर उसे नहीं देखते। पर यह न दीखनेवाला ही सब-कुछ है। इस संसार में जो असंभव संभव हो रहे हैं, जिनके कभी मिटने की संभावना नहीं होती वे क्षण-भर में मिट जाते हैं, ये सब काम वही न दीखनेवाला कर रहा है। जिन्हें यह दुनिया अडिग समझती है वह उन्हें भी चुपके से गिरा देता है। उस 'अच्युतच्युत्' को देखो ! संसार की एक-एक चीज़ में रमे हुए उसे देखो ! वह विश्वमय होकर हमारे सामने खड़ा है; उसे क्यों नहीं देखते ? हे मनुष्यो ! उसे देखो, वही इन्द्र है, वही परमेश्वर है।

शब्दार्थ—जनासः हे मनुष्यो ! इन्द्रः स परमेश्वर वह वस्तु है यस्मात् ऋते जनासः न विजयन्ते जिसके बिना मनुष्यों को कभी विजय नहीं मिलती और यं युध्यमानाः अवसे हवन्ते जिस को कि युद्ध करते हुए सब मनुष्य रक्षा के लिए पुकारते हैं तथा यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव जो विश्व का प्रतिमान अर्थात् उसके प्रत्येक पदार्थ का निर्माता होकर, सब विश्व को अपने में रखकर, तद्रूप हुआ बैठा है यः अच्युतच्युत् और जो न डिगनेवाले बड़े दृढ़ पदार्थों को भी डिगा देता है। □

२५ ज्येष्ठ

यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरमु, तेमाहुर्नैषो अस्तीत्येनम्।
सो अर्यः पुष्टीर्विज इवा मिनाति, श्रदस्मै धत्त स जनास इन्द्रः॥

-ऋ० २।१२।५; अथर्व० २०।३४।५

ऋषिः गृत्समदः। देवता इन्द्रः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—मनुष्य जब गंभीरतापूर्वक उस परमेश्वर की सत्ता पर विचार करने लगते हैं तो उनमें से कोई पूछते हैं 'वह ईश्वर कहाँ है जिसने इस बड़े भोगदायक संसार में दुःख, दर्द, मृत्यु आदि पैदा करके लोगों का रसभंग कर रखा है, जो कि बड़ा दुष्टों का दलन करनेवाला तथा अपने वज्र से पापों का संहार करनेवाला कहा जाता है?' उस घोर भयंकर ईश्वर के विषय में वे पूछते हैं कि 'वह कहाँ है? हमें बताओ वह कहाँ है?' दूसरे कुछ भाई निश्चय ही कर लेते हैं कि "ईश्वर-फीश्वर कोई नहीं है।"—"ईश्वर तो अब २०वीं शताब्दी में मर गया है"—"ईश्वर केवल अज्ञानियों के लिए है।" परन्तु हे मनुष्यो ! ज़रा सावधानी से देखो। सत्य को खोजो और इसे धारण करो। देखो कि वे पुरुष जो अपनी समझ में प्रकृतिमय ईश्वरविहीन संसार में रहते हैं, अतः जो इस जगत् में जिस किसी तरह सुखभोग करना ही अपना ध्येय समझते हैं और स्वभावतः विपरीतगामी होकर धर्म, दया आदि के सत्यमार्ग को तिरस्कृत कर निरन्तर अपनी पुष्टि की ही धुन में लगे रहते हैं अर्थात् धनसंग्रह, स्त्री, पुत्र, प्रतिष्ठा, प्रभाव आदि से अपने को समृद्ध और पुष्ट करते जाते हैं, उन 'अरि' नामक स्वार्थी लोगों के सामने भी एक समय आता है जब कि उनका यह सांसारिक भोग का खड़ा किया हुआ सब महल एकदम न जाने कैसे गिर पड़ता है ! उनके जीवन में एक भूकम्प-सा आता है, उन्हें एक ज़ोर का धक्का लगता है। उनकी वह सब भौतिक-पुष्टि क्षण में मिट्टी हो जाती है, सब ठाठ गिर पड़ता है। उस समय बहुत बार उनका अभिमान नष्ट होता है और वे नम्र होते हैं। कल्याणकारी है वह धक्का, कल्याणकारी है उनका वह सर्वनाश, यदि वह उन्हें नम्र बनाता है, और धन्य हैं वे पुरुष जिन्हें यह कल्याणकारी धक्का लगता है, क्योंकि वही पर प्रभु के दर्शन हो जाया करते हैं। हे मनुष्यो ! वह ईश्वर आँख से देखने की वस्तु नहीं है, उसे तो श्रद्धा की आँख से देखो। जो मनुष्यों की बड़ी-बड़ी योजनाओं को पलक झपकने में बदल देता है, कुछ का कुछ कर देता है; जिसके आगे अल्पमनुष्य का कुछ बस नहीं चलता, ज़रा उसे देखो, नम्र होकर उसे देखो—वही परमेश्वर है।

शब्दार्थ—यं जिस घोरं अद्भुत भयङ्कर वस्तु के विषय में पृच्छन्ति स्म लोग प्रश्न किया करते हैं कि कुह स इति "वह कहाँ है" उत ई एनं और जिस इसके विषय में आहुः बहुत-से कहा करते हैं कि न एष अस्ति इति "वह है ही नहीं" स वही अर्यः अरि के, विपरीतगामी स्वार्थी पुरुष के पुष्टिः सब सांसारिक समृद्धि, पुष्टि को विज इव भूकम्प की तरह आमिनाति विनष्ट कर देता है जनासः हे मनुष्यो ! अस्मै श्रत् धत्त इस परमेश्वर पर श्रद्धा करो स इन्द्रः वही परमैश्वर्यवान् परमेश्वर है। □

≠. Unhealthy Development.

२६ ज्येष्ठ

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः, अथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सवित्रा बहुधा वदन्ति, अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः॥

-ऋ० १।१६४।४६; अथर्व० ९।१०।२८

ऋषिः दीर्घतमा औचथ्यः। देवता सूर्यः। छन्दः निवृत्तिष्टुप्।

विनय—हे मनुष्यो ! इस संसार में एक ही परमात्मा है। हम सब मनुष्यों का एक ही प्रभु है। हम चाहे किसी संप्रदाय, किसी पन्थ, किसी मत के माननेवाले हों पर संसार-भर के हम सब मनुष्यों का एक ही ईश्वर है। भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न संप्रदायवाले उसे भिन्न-भिन्न नाम से पुकारते हैं, पर वह तो एक ही है। जो जिस देश में व जिस संप्रदाय के वायुमंडल में रहा है, वह वहाँ के प्रचलित प्रभुनाम से उसे पुकारता है। कोई 'राम' कहता है, कोई 'शिव' कहता है, कोई 'अल्लाह' कहता है, कोई 'लॉर्ड' कहता है। 'विप्रों' ने, ज्ञानी पुरुषों ने, उस प्रभु को जिस रूप में देखा, उसके जिस गुणोत्कर्ष का उन्हें अनुभव हुआ, अपनी भाषा में उसी के वाचक शब्द से उसे वे पुकारने लगे। उन विप्रों द्वारा वही नाम उस समाज व संप्रदाय में फैल गया। कोई विप्र गुरु से ग्रहण करके उसे 'ओं' या 'नारायण' नाम से पुकारता है, तो कोई अपने महात्माओं और सद्ग्रन्थों से पाकर उसे 'खुदा' या 'रहीम' कहता है, परन्तु वह प्रभु एक ही है।

हम सांप्रदायिक लोगों ने संसार में बड़े-बड़े उपद्रव किये हैं और आश्चर्य यह कि ये सब लड़ाई-दंगे अपने प्रभु के नाम पर हुए ! वैष्णवों और शैवों के झगड़े हुए हैं, हिन्दुओं और मुसलमानों में रक्तपात हुए हैं, यहूदियों और ईसाइयों के युद्ध हुए हैं—यह सब क्यों ? यह सब तभी होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि "एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति"—वह एक ही है, पर ज्ञानी लोगों ने अपने-अपने अनुभवों के अनुसार उसे भिन्न-भिन्न नाम दिया है। ईश्वर होने से वही 'वरुण' है, प्रकाशक होने से वही 'अग्नि' है। वेदमंत्रों में इन नाना नामों से पुकारा जाता हुआ भी वह एक है। इसी तरह वेदमंत्रों ने 'दिव्य', 'सुपर्ण' (शोभन पतनवाला) या 'गरुत्मान्' (गुरु आत्मा), 'अग्नि' 'यम' (नियन्ता), और 'मातरिश्वा' (अन्तरिक्ष में श्वसन करनेवाला) आदि भिन्न-भिन्न अनेक देव-नामों से उसी एक प्रभु की स्तुति की है। ज्ञानियों ने उस एक को ही भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा, पर अज्ञानियों ने उसे भिन्न-भिन्न नामों से जुदा समझ लिया और जुदा जुदा कर दिया। अतः वेद की पुकार सुनो ! 'वह एक है—वह एक है'—एकं सत् !

शब्दार्थ—विप्राः ज्ञानी पुरुष एकं सत् एक ही होते हुए को बहुधा वदन्ति अनेक प्रकार से बोलते हैं। उस एक ही को इन्द्रं, मित्रं, वरुणं, अग्निं आहुः इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि कहते हैं, अथो स दिव्यः सुपर्णः गरुत्मान् और वही दिव्य सुपर्ण गरुत्मान् कहलाता है अग्निं, यमं, मातरिश्वानं आहुः उस एक ही को अग्नि, यम और मातरिश्वा कहते हैं। □

२७ ज्येष्ठ

यो जागार तमृचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामानि यन्ति !
यो जागार तमयं सोम आह, तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ।।

-ऋ० ५।४४।१४; सा० उ० ९।२।५।१

ऋषिः अवत्सार वृष्टलिङ्गाः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः विष्टुप्।

विनय—संसार में परिपूर्ण जागृत तो एक ही है; वह अग्नि परमात्मा है। यह सर्वथा अनिद्र है, त्रिकाल में जागृत है। उसमें तमोगुण का (अज्ञान व आलस्य का) स्पर्श तक नहीं है। अतएव सब ऋचाएँ, संसार की सब स्तुतियाँ, उसी को चाह रही हैं—उसके प्रति हो रही हैं। सब सामों का, मनुष्यों के किये सब यशोगानों का, सब स्तुति-गीतियों का भाजन भी वही एक परम-जागृत देव हो रहा है। और देखो, यह समस्त भोग्य-संसार—भोग्य बना हुआ यह सोमरूप ब्रह्माण्ड—उसी जागरूक अग्निदेव के पैरों में पड़ा हुआ कह रहा है “मैं तेरा हूँ; तेरे ही आश्रय से मेरी सत्ता है, तेरी मित्रता में मेरा निवास हो रहा है; तुझसे हटकर मुझे और कहीं ठौर नहीं है।”

इसी तरह हम मनुष्य-जीव भी यदि अपनी शक्तिभर सदा जागृत रहेंगे, सदा सावधान और कटिबद्ध रहेंगे, तमोगुण को दूर हटाकर सदा चैतन्ययुक्त, अतन्द्र रहेंगे, आलस्य के कभी भी वशीभूत न होकर अपने कर्तव्य को तत्क्षण करने के लिए सदा तैयार, उद्यत रहेंगे, कभी प्रमाद न करते हुए—बिना भूलचूक के—अपने कर्तव्य को ठीक-ठीक करते जाने के अभ्यासी हो जाएँगे; तो हम भी उतने ही अंश में ‘अग्नि’-रूप हो जाएँगे।

परन्तु वास्तविक भोक्ता होना आसान नहीं। संसार के विषयी पुरुष तो भोगों के भोक्ता होने की जगह भोगों के भोग्य बने हुए हैं। परन्तु वही ऐश्वर्य, वही सुख, वही सुख-भोग, जिसके कि पीछे यह सब संसार दौड़ता फिरता है पर जो लोगों को मिलता नहीं, वही ऐश्वर्य (सोम) जागृत पुरुष के सामने हाथ बाँधकर, सेवक होकर, शरण पाने के लिए आ खड़ा होता है। अग्नित्व को प्राप्त उस मनुष्य के लिए वास्तव में संसार के सब भोग्य-पदार्थ उसकी मित्रता में, उसके हितसाधन के निमित्त, सदा नियत स्थान पर उपस्थित रहते हैं; उसे उन पर ऐसा प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है। अतः, हे मनुष्यो ! जागो, जागो, सदा जागृत रहो ! तामसिकता त्यागो और निरालस्य-जीवन का अभ्यास करो। जागरूकों के लिए ही यह संसार है; स्तुत्यता, लोक-मान्यता, यश, भोक्तृत्व यह सब जागते रहनेवाले के ही लिए हैं।

शब्दार्थ—यः जागार जो जागता है तं उसे ऋचः ऋचाएँ, स्तुतियाँ कामयन्ते चाहती हैं, यः जागार जो जागता है तं उ उसे ही सामानि साम, स्तुतिगान यन्ति प्राप्त होते हैं और यः जागार जो जागता है तं उसे, उसके सामने आकर अयं यह सोमः सोम, भोग्य-संसार आह कहता है कि “तव अहं अस्मि मैं तेरा हूँ सख्ये न्योकाः तेरी मित्रता में ही मेरा निवास है, तेरे सख्य के लिए मैं सदा नियत स्थान पर उपस्थित हूँ।”

२८ ज्येष्ठ

ये भक्षयन्तो न वसून् यानुधुः, यानुग्नयो अन्वतप्यन्तु धिष्ण्याः।

या तेषामवया दुरिष्टिः स्विष्टिं, नस्तां कृणवद् विश्वकर्मा॥ -अथर्व० २।३५।१

ऋषिः अद्विराः। देवता विश्वकर्मा। छन्दः बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्।

विनय—इस संसार में भोगों को भोगने के साथ ही हम मनुष्यों का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि हम भोग से क्षीण हो जानेवाले ऐश्वर्य को अपने उत्पादक कर्म द्वारा सदा संसार में बढ़ाते भी जायें। हरेक अन्न खानेवाले का कर्तव्य है कि वह अन्न को उत्पन्न करने में कुछ न कुछ सहायता भी दे। यही यज्ञ-कर्म है। जो लोग यह यज्ञ-कर्म नहीं करते उन्हें परमात्मा की अग्नियाँ जलाने लगती हैं; उन्हें दुःख से संतप्त होना पड़ता है। परमात्मा की वे जगत् में स्थापित अग्नियाँ जो कि हम मनुष्यों के लिए भोग्य-ऐश्वर्यों को उत्पन्न कर रही हैं, उन्हें यदि हम भोग भोगने के बाद अपने यज्ञ-कर्म द्वारा अगले भोगों के उत्पन्न करने के लिए सहायता न देंगे—उस दिशा में उद्दीप्त न करेंगे, तो वे अग्नियाँ हमें संतप्त करने लगेंगी। यही संसार में दुःखों के अस्तित्व का रहस्य है। भोग के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। मनुष्य-समाज इसी तरह चल रहा है। मनुष्य परस्पर मिलकर अपने परिश्रमों से भोग्य-वस्तुओं को बढ़ा रहे हैं, और फिर उन्हें भोग रहे हैं। परन्तु मनुष्य-समाज में जो मनुष्य स्वार्थी होकर भोग का सुख लेना चाहते हैं पर यज्ञ-कर्म (परिश्रम) नहीं करना चाहते, उनकी उस 'दुरिष्टि' द्वारा हमारे मनुष्य-समाजरूपी यज्ञ में भंग होता है। उनकी इस दुष्प्रवृत्ति से उनका पतन होता है, उनका आत्मतेज दबता जाता है। इस उलटे चक्र को चलाने का यत्न करने के कारण उनको संसार का ताप, दुःख भी मिलता है, पर उनकी इस वैयक्तिक हानि से हमारे मनुष्य-समाज की भी क्षति होती है, मनुष्य-समाज को उनका बोझ सहना पड़ता है। उनको कष्ट व अनुताप इसलिए होता है, इसीलिए मिलता है कि वे यह समझ जायें कि उन्हें मनुष्य-समाजरूपी यज्ञ का भंग नहीं करना चाहिये। उन्हें केवल भोग भोगने की अपनी 'दुरिष्टि' को बदलकर यज्ञ-कर्म करने की 'स्विष्टि' में ले-जाना चाहिये। अहा ! सब मनुष्य-समाज के व्यक्ति इस सत्य को समझें और सभी स्वेच्छा से यज्ञ-कर्म द्वारा जगत् के ऐश्वर्य को बढ़ाने में सहायक हो, तो कैसा सुख हो ! किसी को अनुत्पन्न न होना पड़े, समाज की उन्नति होती जाय।

शब्दार्थ—मनुष्य-समाज में ये जो लोग भक्षयन्तः निरन्तर भोग करते हुए भी वसूनि न आनुधुः उन भोग्य-ऐश्वर्यों को बढ़ाते नहीं हैं और अतएव यान् जिन लोगों को धिष्ण्याः अग्नयः [परमात्मा द्वारा] जगत् में स्थापित प्राणादि अग्नियाँ अनु अतप्यन्त भोग के अनन्तर संताप देती हैं, जलाती हैं तेषां उन लोगों की या अवया दुरिष्टिः जो नीचे गिरानेवाली यह दुष्प्रवृत्ति या दुष्ट-यजन है तां उसे नः हमारे लिए विश्वकर्मा विश्वकर्ता परमेश्वर स्विष्टिं सुप्रवृत्ति या ठीक यजन के रूप में कृणवत् कर दें। □

२९ ज्येष्ठ

यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिर्मुखं च, वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि।
इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा, देवा यन्तु सुमनस्यमानाः॥

-अथर्व० २।३५।५

ऋषिः अद्विराः। देवता विश्वकर्मा। छन्दः भुरिक् त्रिष्टुप्।

विनय—मेरे जीवन-यज्ञ का भरण-पोषण करनेवाली मेरी दर्शनशक्ति है। इससे नित्य नया सत्यज्ञान पाता हुआ मेरा मनुष्य-जीवन उन्नत होता जा रहा है। इस यज्ञ का साधनभूत जो मेरा स्थूल-शरीर है, उसका भरण-पोषण मुँह द्वारा अन्न-ग्रहण करने से हो रहा है। पर मेरा यह सब मानसिक-पोषण और यह सब शारीरिक-पोषण यज्ञ के लिए ही है। मैं उन्नत हुए मन से, शरीर से, इन्द्रियों से जो कुछ करता हूँ वह सब हवन ही करता हूँ। वाणी से जो बोलता हूँ वह हवन ही करता हूँ; ऐसा कुछ नहीं बोलता जो कि प्रभु को साक्षी रखकर नहीं होता, जो कि अन्यो का हितकर नहीं होता। कानों से जो सुनता हूँ वह प्रभु-अर्पण-बुद्धि से सुनता हूँ; वह श्रेष्ठ पवित्र ही श्रवण करता हूँ जो कि फलतः सर्वभूतहित के लिए हो। इसी तरह मन के भी एक-एक मनन-चिन्तन को ऐसा पवित्र, निर्विकार, हवनरूप करने का यत्न करता हूँ। मैं सदा स्मरण रखता हूँ कि यह मनुष्य-जीवन मुझे विश्वकर्मा प्रभु ने यज्ञरूप करके दिया है। मुझे यह ध्यान रहता है कि यह जीवन-यज्ञ उस प्रभु का आरम्भ किया हुआ, चलाया हुआ है। जिस यज्ञ-स्वरूप ने यह सब विश्व-ब्रह्माण्ड रचा है, उसी विश्वकर्मा ने अपने इस विश्व में मेरा यह छोटा-सा जीवन-यज्ञ भी शतवर्ष तक चलने के लिए प्रारम्भ किया है। यही विचार है जो कि मुझे अपने एक-एक कर्म को संयमपूर्ण, पवित्र और त्यागमय बनाने को प्रेरित करता है। मैं सचिन्त और सावधान रहता हूँ कि कहीं यह विश्वकर्मा का विस्तृत किया हुआ पवित्र यज्ञ मेरे किसी कर्म से कभी भ्रष्ट न हो जाय। इसलिए, हे देवो ! प्रभु के संसार-यज्ञ को चलानेवाली दिव्य-शक्तियो ! तुम मेरे इस यज्ञ में भी प्रसन्नचित्त होकर आओ और इसे अधिक-अधिक यज्ञिय, पवित्र बनाओ। तुम्हारा तो कार्य ही यज्ञ में आना है। अतः हे दिव्य गुणो ! तुम मुझमें आओ, प्रसन्नचित्त होकर आओ। मैं अपने जीवन को यज्ञ बनाता हुआ तुम्हें बुला रहा हूँ। अतः, हे यज्ञप्रिय दैवभावो ! तुम प्रसन्नता-पूर्वक मुझमें वास करो। देवों के सब गुण, सब देवभाव, सब देवत्व मुझमें आ जाएँ, स्वभावतः मुझमें आ जाएँ, मुझमें बस जाएँ।

शब्दार्थ—यज्ञस्य मनुष्य-जीवन-यज्ञ के प्रभृतिः भरण-पोषण का साधन चक्षुः दर्शनशक्ति है मुखं च और मुख भी है। वाचा श्रोत्रेण मनसा वाणी से, कान से, और मन से जुहोमि मैं हवन ही करता हूँ। इमं यज्ञं यह मेरा जीवन-यज्ञ विश्वकर्मणा जगत्-रचयिता परमात्मा ने विततं विस्तृत किया है, इसमें देवाः सब देव, दिव्यभाव सुमनस्यमानाः प्रसन्न होते हुए आ यन्तु आएँ। □

३० ज्येष्ठ

इयं समित् पृथिवी द्यौर्द्वितीया, उतान्तरिक्षं समिधा पृणाति।
ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकाँस्तपसा पिपर्ति॥

-अथर्व० ११।५।४

ऋषिः ब्रह्मा। देवता ब्रह्मचारी। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—यह संसार ब्रह्मचर्य से ही पालित, पोषित और पूरित हो रहा है। इस जगत् के आधार में यदि ब्रह्मचर्य का परमवीर्य न होता, तो यह जगत् कब का खत्म, खाली और छूछा हो चुका होता। अपने शारीरिक वीर्य की, ब्रह्मतेज की और आत्मिक वीर्य (आत्म-तेज) की रक्षा करनेवाले संयमी ब्रह्मचारी लोग ही हैं जो कि इस त्रिलोकी को निरन्तर जीवन-तेज से पूरित कर रहे हैं। ब्रह्मचारी अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा (विज्ञानमय) को तीन समिधाएँ बनाकर बृहद् अग्नि (आचार्याग्नि या परमात्माग्नि) में रखता है, उसके अर्पण कर देता है। इसका फल यह होता है कि उसकी ये तीनों समिधाएँ प्रदीप्त हो जाती हैं—उसके शरीर में वीर्य का तेज आ जाता है, उसका मन ब्रह्म-तेज से समिद्ध हो जाता है, और उसका आत्मा आत्मतेज से सूर्यवत् जाज्वल्यमान, प्रकाशित हो जाता है। शरीर की समिधा से वह स्थूल पृथिवीलोक को तृप्त और परिपूर्ण करता है, मन की दीप्ति से अन्तरिक्ष-लोक को पूरित करता है, और आत्मप्रकाश से द्युलोक को। इस तरह से संसार का प्रत्येक सच्चा ब्रह्मचारी अपने इस संचित, रक्षित, त्रिविध तेज (समिधा) द्वारा इन तीनों लोकों को पालित कर रहा है। मेखला का अर्थ है सदा कटिबद्ध, मुस्तैद, तैयार, सावधान रहना; आलस्य, खाली रहने की इच्छा, शिथिलता, प्रमाद आदि ब्रह्मचारी के घोर शत्रु हैं। इसी तरह खूब श्रम करना, शरीर और मन से खूब काम लेकर इन्हें थका देने पर ही विश्राम ग्रहण करना—यह ब्रह्मचारी का धर्म है; आराम-पसन्द, कामचोर मनुष्य के भाग्य में ब्रह्मचर्य का सुख नहीं है। तप करना, सब द्वन्द्वों का सहना, गर्मी-सर्दी, भूख-प्यास, सुख-दुःख आदि को प्रसन्नतापूर्वक सहना—यह ब्रह्मचारी का तीसरा परमावश्यक व्रत है। कटिबद्धता, श्रम और तप के पालन द्वारा ही ब्रह्मचारी में त्रिविध तेज का (वीर्य का) रक्षण और संचय होता है और इन्हीं तीन के लगातार अनुष्ठान द्वारा ही ब्रह्मचारी अपने इस तेज का उपयोग करता हुआ लोकों का (त्रिविध संसार का, संसार के लोगों का) पालन-पोषण और पूरण करता है। इन्हीं में ब्रह्मचर्य की अपार महिमा का रहस्य है।

शब्दार्थ—इयं समित् यह पहली समिधा पृथिवी पार्थिव-जगत् की, द्वितीया दूसरी समिधा द्यौः द्युलोक की, आत्मिक जगत् की, उत और वह समिधा अपनी तीसरी समिधा द्वारा अन्तरिक्षं मध्य के मनोमय अन्तरिक्ष-लोक को पृणाति पूर्ण करता है। इस प्रकार ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी समिधा समिधा से, त्रिविध दीप्ति से मेखलया मेखला से, कटिबद्धता से श्रमेण श्रम से और तपसा तप से लोकान् तीनों लोकों को, संसार के सब लोगों को पिपर्ति पालित, पोषित और पूरित करता है।

३१ ज्येष्ठ

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते पृथिवीं यस्य देवाः ।
यस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

—ऋ० १०।१२१।२; यजुः० २५।३२; अथर्व० ४।२।१

ऋषिः हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः । देवता कः । छन्दः निवृत्तिष्टुप् ।

विनय—आओ, हम अपना सर्वार्पण करके भी उस सुखस्वरूप देव की पूजा करें जो हमें हमारे आत्मस्वरूप का देनेवाला है । हम अपने-आप (आत्म) को ही भूलकर भटक रहे हैं । वह हमें इस अपने-आप को प्राप्त करा देता है । वही हमें बल भी देता है; अपने को खोकर आत्मशक्ति हीन हुए हम लोगों को वही अपनी करुणा से शक्ति भी प्रदान करता जाता है । और जब हम उस सब शक्ति के भंडार को कुछ अनुभव करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि यह सब विश्व उसके आश्रित है, सब प्राणियों को सब-कुछ देनेवाला वही है, सब प्राणी उसी के प्रकृष्ट-शासन में रह रहे हैं । जाने या अनजाने सब उसी का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं । उसके परिपूर्ण शासन का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता । उसके नियम अटल हैं । संसार में जो बड़ी से बड़ी शक्तियाँ (देव) काम करती दिखाई दे रही हैं, वे सब उसी की आज्ञा पालन कर रही हैं । उसी की प्रेरणा से प्रेरित पृथिवी, सूर्य, वायु, अग्नि आदि सब देव अपने-अपने महान् कार्य ठीक-ठीक चला रहे हैं । ऋषि देखते हैं कि मृत्यु भी उसी के भय से उसकी आज्ञा में दौड़ता फिर रहा है । अहो ! इस मौत से तो यह संपूर्ण ही संसार डरता है । सचमुच इस जगत् में जहाँ सुख-भोग है, वहाँ इन्हें क्षणिक बनानेवाला दुःख-संताप भी जगत् में है और कोई भी ऐसा जन्म पानेवाला नहीं है जो कि मृत्यु का ग्रास न होता हो । देखो, यह “राम की चक्की” संसार में ऐसी चल रही है कि उसमें सब पिसते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं । इस मृत्यु के विकराल कालचक्र को चलानेवाला इसका शासक भी वही है । सब संसार दुःख-पीड़ित और मौत का मारा हुआ पड़ा है । हे मनुष्यो ! यदि तुम उसकी इस विकराल भयरूपिणी मृत्युदेवी से घबरा चुके हो तो यह भी आश्चर्य देखो कि जब मनुष्य उस प्रभु की शरण में आ जाता है तो यही मृत्यु अमृत बन जाती है ! उस प्रभु की मंगलमय छाया में कोई संताप नहीं रहता, ‘मृत्यु’ भी मृत्यु नहीं रहती ! आत्मस्वरूप को देकर वह हमें क्षण में अमर कर देता है । आओ, हम उस आत्मस्वरूप को देनेवाले की शरण में आकर अमर बन जायँ, उसी से बल की याचना करें जिससे कि हम सदा उसकी छाया में ही सुख से रहने में कृतकार्य हो जायँ ।

शब्दार्थ—यः आत्मदाः जो आत्मस्वरूप को देनेवाला और बलदाः शक्ति को देनेवाला है यस्य विश्व उपासते सब जिसकी उपासना करते हैं और यस्य देवाः पृथिवीं [उपासते] देव भी जिसके प्रशासन के आश्रित हैं—जिसकी सर्वोच्च आज्ञा से चलते हैं, यस्य छाया अमृतं जिसकी शरण या आश्रय पाना अमर होना है और यस्य मृत्युः जिसकी [जिससे दूर होना ही] मृत्यु है कस्मै देवाय उस “क” [सुखस्वरूप] देव का हम हविषा विधेम आत्मत्याग द्वारा पूजन करते हैं । □

आषाढ़ मास

देख कहीं

मा वः स्तेन ईशत माघशंसः

यजुर्वेद १-१

चुपके से धन लूटनेवाला और

पाप फैलानेवाला

तुझ पर

हुकूमत न करे

आषाढ़ (मिथुन) मास

के लिए

प्राणदायक व्यायाम

छाती, आमाशय और पेट में स्वस्थता लानेवाला

(१) पूर्वनिर्दिष्ट स्थिति में खड़े हो जाइये। भुजाएँ छाती के सामने कन्धों के साथ समकोण बनाती हुई समरेखा में फैला लीजिये। हथेलियाँ नीचे की तरफ हों। मुट्टियाँ कस लीजिये और सारे शरीर को जहाँ तक हो सके वहाँ तक कसा हुआ रखिये।

अब पेट तक पहुँचनेवाला एक गहरा श्वास अन्दर लीजिये और साथ ही हाथों को धीरे-धीरे इतना मोड़िये कि मुट्टियाँ ऊपर की तरफ आ जायँ। पेट को अन्दर सिकोड़ते हुए श्वास को धीमे-धीमे बाहर निकालिये। ऐसा करते हुए हाथों को पहली स्थिति में अर्थात् मुट्टियों को नीचे की ओर ले आइये। इस सारे समय में शरीर की सारी मांसपेशियाँ पूरी तरह तनी रहनी चाहियें। अब शरीर को ढीला छोड़िये और इस व्यायाम को फिर-फिर कीजिये।

(२) पूर्वनिर्दिष्ट स्थिति में खड़े होकर कटि-प्रदेश से ऊपर के भाग को इतना झुकाइये कि ऊपर का भाग टाँगों के साथ समकोण बना ले। हाथ नीचे लटके रहें। अब कटि के निचले भाग की स्थिति को बिल्कुल न बदलते हुए दोनों हाथों को इस तरह ऊपर की तरफ ले-जाइये कि उन दोनों हाथों की पीठ (पृष्ठ भाग) कंधे के ऊपर मिल जायँ। इस अवस्था में हाथों की मुट्टियाँ कसी रहनी चाहियें। शरीर की अन्य मांसपेशियाँ ढीली रखी जा सकती हैं। हाथों को जब ऊपर की ओर ले-जा रहे हों तब अन्दर श्वास लीजिये, और जब नीचे की ओर ला रहे हों तब श्वास बाहर निकालिये।

शरीर को ढीला छोड़िये और इस व्यायाम को फिर-फिर कीजिये।

इन दोनों व्यायामों में मन को छाती, आमाशय और पेट पर एकाग्र करना चाहिये और मन में इनको पूर्ण स्वस्थ रूप में चित्रित करना चाहिये।

ध्यान—मेरी छाती, आमाशय और पेट बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और स्वस्थ हैं—
इत्यादि प्रकार के शब्द बनाकर ध्यान कीजिये।

इन अंगों को गौणतया चैत्र, आश्विन और पौष मास के प्राणदायक व्यायामों द्वारा भी लाभ पहुँचता है।

१ आषाढ

अश्मन्वती रीयते संरभध्वं, उत्तिष्ठतु प्र तरता सखायः।

अत्रा जहीमो अशिवा ये असन्, शिवान् वयमुत्तरेमाभिवाजान्॥

-यजुः० ३५।१०; ऋ० १०।५३।८; अथर्व० १२।२।२६

ऋषिः सुचीकः। देवता विश्वेदेवाः। छन्दः निचृत्तिष्टुप्।

विनय—भाइयो ! सांसारिकता की नदी बड़े वेग से बह रही है। अपने अभीष्ट सुखों को, सच्चे भोगों को, बलों को हम इस नदी के पार पहुँचकर ही पा सकते हैं। पर हमें बहाए लिये जानेवाले विषयों के इस भारी प्रवाह को तर जाना भी आसान कार्य नहीं है। यह नदी बड़ी विकट है। इसमें पड़े हुए भोग्य-पदार्थों के बड़े-बड़े और फिसलनेवाले चिकने पत्थर हमारे पैरों को जमने नहीं देते। इन शिलाओं की ठोकर खाकर कदम-कदम पर गिर पड़ने का डर है, उधर नदी का वेग हमें बहाए लिये जाता है। परन्तु पार पहुँचे बिना हमें सुख-शान्ति भी नहीं मिल सकती। अतः भाइयो ! उठो, मिलकर एक-दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ो। हिम्मत करके उठ खड़े होओ और दृढ़ता के साथ प्रबल यत्न करते हुए इस नदी के पार उतर जाओ। पर सबसे बड़ी विपत्ति तो यह है कि पहले ही पत्थरोंवाली और वेगवती इस नदी के पार उतरना इतना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से हमने अपने बहुत-से 'अशिव' संग्रहों का बोझ भी सिर पर लाद रखा है। भोगेच्छा, कुसंस्कार, अधर्म की वासना तथा पापों के भारी बोझ से हमने अपने को बोझिल बना रखा है। इसके कारण हमारा पार उतरना असंभव हो रहा है। आओ साथियो ! भाइयो ! पहले हम इन सब 'अशिव' वस्तुओं को यहीं फेंक दें। इन्हें छोड़कर हल्के हो जाएँ जिससे कि हम नदी-पार उतरने के लिए आसानी से अपनी पूरी शक्ति लगा सकें। जितने शुभ, कल्याणकारी 'वाज' हैं, सच्चे भोग हैं, बल हैं, ज्ञान हैं, वे तो हमारे लिए बहुतायत में नदी के पार विद्यमान हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हम मूर्ख लोग इन 'अशिव' वस्तुओं को किसलिए उठाए हुए हैं ? यह बोझ तो हमें डुबा देने में ही सहायक होगा। यदि इस बोझ के साथ हम स्वयं डूब मरना या नदी-प्रवाह हो जाना नहीं चाहते तो हमें इन सब बुराइयों का तो यहीं नदी-प्रवाह कर देना चाहिये। इन 'अशिव' संग्रहों के बोझ से छुटकारा पाकर हमें एक-दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ना चाहिये। विषयों के प्रबल प्रवाह से बचने के लिए हम सबको परस्पर एक-दूसरे के 'संरम्भ' (आश्रय) की ज़रूरत है। हे कल्याण चाहनेवालो ! यह नदी चाहे कितनी विकट हो, पर इसे बिना पार किये और कुछ चारा नहीं है।

शब्दार्थ—अश्मन्वती पत्थरों, शिलाओंवाली नदी रीयते वेग से बह रही है। सखायः हे साथियो, मित्रो ! उत्तिष्ठत उठो, संरभध्वं मिलकर एक-दूसरे को सहारा दो और प्र तरत इस नदी को प्रबलता से तर जाओ। आओ, अशिवाः असन् जो हमारे अकल्याणकर संग्रह हैं, उन्हें हम अत्र जहीमः यहीं छोड़ दें और शिवान् वाजान् अभि कल्याणकारी सुखों, बलों और ज्ञानों को पाने के लिए वयं हम उत्तरेम इस नदी के पार हो जायँ।

२ आषाढ

यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति, यो निलायं चरति यः प्रतङ्गम्।

द्वौ सन्निषद्य यन्मंत्रयेते, राजा तद् वेद वरुणस्तृतीयः॥ -अथर्व० ४।१६।२

ऋषिः ब्रह्मा। देवता वरुणः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—पाप से वास्तव में डरनेवाले मनुष्य संसार में विरले ही होते हैं। आम तौर से तो लोग पाप करने से नहीं डरते, किन्तु पापी समझे जाने से डरते हैं। जहाँ कोई देखनेवाला न हो वहाँ अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना, कोई पाप कर लेना, साधारण बात है। पाप व अपराध-कर्म से बचने की कोई कोशिश नहीं करता; कोशिश तो इस बात की होती है कि हम वैसा करते हुए कहीं पकड़े न जायँ। यही कारण है कि मनुष्य अपने बहुत-से कार्य छिपकर अकेले में करने को प्रवृत्त होता है। परन्तु यदि उसे इस संसार के सच्चे एकमात्र राजा वरुणदेव की खबर हो तो वह ऐसे घोर अज्ञान में न रहे। यदि उसे मालूम हो कि वे जगत् के ईश्वर वरुण भगवान् सर्वव्यापक और सर्वद्रष्टा हैं तो वह पाप के आचरण करने से डरने लगे; वह एकान्त में भी कभी पाप में प्रवृत्त न हो सके। यदि हम समझते हैं कि हम कोई काम गुप्त तौर पर कर सकते हैं तो सचमुच हम बड़े धोखे में हैं। उस सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापक वरुण से तो कुछ भी छिपाकर करना असंभव है। जब हम दो आदमी कोई गुप्त मंत्रणा करने के लिए किसी अँधेरी से अँधेरी कोठड़ी में जाकर बैठते हैं और सलाहें करने लगते हैं तो यद्यपि हम समझ रहे होते हैं कि हम दोनों के सिवाय संसार में और कोई इन बातों को नहीं जानता, तथापि इन सब बातों को वह वरुण देव वहीं तीसरा होकर बैठा हुआ सुन रहा होता है। यदि हम वहाँ से उठकर किसी किले में जा बैठें, या किसी सर्वथा निर्जन वन में पहुँच जायँ तो वहाँ पर भी वह वरुणदेव तो तीसरा साक्षी होकर पहले से बैठा हुआ होता है। उससे छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हम दूसरे किसी आदमी को भी कुछ नहीं बताते, केवल अपने ही मन में कुछ सोचते हैं, तो वह वरुण उसे भी जानता है, सब सुनता है। हमारे चलने या उठने को, हमारी छोटी से छोटी हरकत को वह जानता है। जब हम दूसरों को धोखा देते हैं, ठग लेते हैं और समझते हैं कि इसका किसी को पता नहीं लगा, तब हम खुद कितने भारी धोखे में होते हैं ! क्योंकि, उस वरुण को तो सब-कुछ पता होता है और हमें उसका फल भोगना पड़ता है।

शब्दार्थ—यः तिष्ठति, चरति जो मनुष्य खड़ा है, या चलता है, यः च वञ्चति जो दूसरों को ठगता है यः निलायं चरति जो छिपकर कुछ करतूत करता है यः प्रतङ्गं चरति जो दूसरों को भारी कष्ट आदि देकर अत्याचार करता है और द्वौ सन्निषद्य जब दो आदमी मिलकर, एक-साथ बैठकर, यत् मंत्रयेते जो कुछ गुप्त मंत्रणाएँ करते हैं तत् उसे भी तृतीयः तीसरा होकर वरुणः राजा सर्वश्रेष्ठ सच्चा राजा परमेश्वर वेद जानता है।

३ आषाढ़

उत यो घामतिसर्पात् परस्तात्, न स मुच्यातै वरुणस्य राज्ञः।

दिवः स्पशः प्र चरन्तीदमस्य, सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्॥

-अथर्व० ४।१६।४

अविः ब्रह्मा। देवता वरुणः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—एक राष्ट्र (रियासत) के राजद्रोह का अपराधी भी उसके दंड से किसी दूसरे राष्ट्र में भाग जाकर बच सकता है, परन्तु इस संसार के परिपूर्ण राजा—पाप-निवारक सच्चे राजा—वरुण का अपराध करके, इस संसार के अटल नियमों का भंग करके, अर्थात् झूठ, द्रोह, हिंसा आदि करके, यदि कोई चाहे कि हम कहीं भागकर इनके प्राप्तव्य प्रतिफलों से बच जायें तो यह असम्भव है। वरुण राजा के राज्य के बाहर मनुष्य कभी भी नहीं जा सकता। इस विस्तृत, दुर्गम, विशाल भूतल के किसी भी प्रदेश में ही छिपे, उससे हो सके तो चाहे मंगल, शुक्र आदि किसी अन्य लोक में भी चला जाय और यदि सम्भव हो तो चाहे वह इस सौर-मण्डल (दिवः) से भी परे कहीं जा पहुँचे, तो भी वह वरुण राजा के राज्य के पार नहीं जा सकता। वह चाहे कहीं चला जाय, अपना प्राप्तव्य दंड उसे जरूर भोगना पड़ेगा, अपने किये हुए कर्म के बन्धन से वह कहीं भी जाकर नहीं छूट सकता। ये दुनियावी राजाओं (राजा कहलानेवालों) के गुप्तचर तो हमारे-जैसे अज्ञानी मनुष्य भी होते हैं, उन्हें बहुत धोखे दिये जा सकते हैं और वे असंख्यों भ्रमों के भाजन होते हैं। परन्तु उस वरुण राजा के दिव्य गुप्तचरों से मनुष्य कभी बच नहीं सकता। वे सब-कुछ जान लेने में समर्थ होते हैं। वे इस ब्रह्माण्ड-भर में सर्वत्र व्यापक हैं। वे उस स्वयंप्रकाश वरुणदेवरूपी सूर्य की अनन्त किरणें बनकर सब ब्रह्माण्ड में फैले हुए हैं। वे उसकी ज्ञानशक्तियों के रूप में हैं। अतः हम मनुष्य जब किन्हीं ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करते हैं (शरीर से, वाणी से, या मन के मनन से, कोई भी अनिष्ट आचरण करते हैं) तो उसी क्षण, उसी स्थान पर ये दिव्य वरुण-दूत इन्हें जान लेते हैं, बल्कि हमें अपने अदृश्य पाशों से तत्काल बाँध भी लेते हैं, पर हमें कुछ मालूम नहीं होता। वरुण के 'स्पशों' (चरो) का यह कमाल देखो ! यह परम गुप्तचरता देखो ! वे हज़ारों आँखोंवाले, असंख्यों प्रकार से देखनेवाले 'स्पश', देश-काल आदि के सब व्यवधानों का अतिक्रमण करके सब ठीक-ठीक देखते हुए ब्रह्माण्ड-भर में विचर रहे हैं।

शब्दार्थ—यः उत जो भी कोई जीव द्यां अति द्युलोक को पार करके परस्तात् उससे भी परे सर्पात् चला जाय स वह भी वरुणस्य राज्ञः वरुण राजा से न मुच्यातै मुक्त नहीं हो सकता, बच नहीं सकता। दिवः अस्य प्रकाशस्वरूप इस वरुण के स्पशः गुप्तचर इदं इस सब ब्रह्माण्ड में प्र चरन्ति अच्छी तरह घूम रहे हैं जो सहस्राक्षाः हज़ारों आँखोंवाले होकर भूमि इस भूमि को अति पश्यन्ति अतिक्रमण करके देख रहे हैं—जिसे अन्य नहीं देख सकते उसे भी देख रहे हैं। □

४ आषाढ़

शिवास्तु एका अशिवास्तु एकाः, सर्वा बिभर्षि सुमनस्यमानः।
तिस्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्, तासामेका वि विपातानु घोषम्॥

-अथर्व० ७।४३।१

ऋषिः प्रस्कण्वः। देवता वाक्। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—हे मनुष्य ! जो तू वाणियाँ बोला करता है, उनमें कुछ तेरा कल्याण करनेवाली होती हैं और कुछ अकल्याण करनेवाली। जो वाणियाँ सच्ची और प्यारी होती हैं, जो दूसरे के हित के लिए, लाभ पहुँचाने के लिए, सत्य फैलाने के लिए बोली जाती हैं वे कल्याणकारिणी होती हैं, और जिन वाणियों को तू छल-कपटपूर्वक, द्वेष व क्रोध के साथ, दूसरे को हानि पहुँचाने के लिए बोलता है उनसे तेरा भारी अकल्याण होता है। पर तू वाणियों के इस महान् भेद को न समझता हुआ इन सब प्रकार की वाणियों को बोलता जाता है—अच्छी-बुरी दोनों वाणियों को एक ही प्रकार प्रसन्नतापूर्वक बेखटके बोलता जाता है। तू शायद समझता है कि तेरे बोले हुए शब्दों का जो कि उसी समय नष्ट होते दीखते हैं, तुझ पर कुछ असर नहीं होता या नहीं हो सकता। पर तुझे पता नहीं कि तू वाणी को केवल बोलता नहीं है किन्तु उसे धारण भी करता है। तू जो शब्द-रूप में बोलता है वह तो वाणी का एक भाग—एक-चौथाई भाग है; उस वाणी के शेष तीन भाग तो तेरे अन्दर छिपे पड़े हुए होते हैं, तुझमें रखे हुए होते हैं। जो अभिप्राय तू शब्दों में, (इस चौथी वैखरी वाणी में) बोलता है, वह अभिप्राय तेरे मन में (तीसरी मध्यमा वाणी के रूप में) समाया रहता है और मन में बोले जाने से भी पूर्व वह अभिप्राय तेरे अंदर साकार व निराकार ज्ञान के रूप में रहता है (जिन्हें कि क्रमशः दूसरी और पहली, पश्यन्ती और परा वाणी कहते हैं।) एवं तेरी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की वाणी तेरे अन्दर अपने तीन पाद रखे रहती है और चौथे पाद में वह बाहर शब्दरूप में दीखती है। यह शब्दरूप चौथाई वाणी चाहे तुझे अपने पर कुछ असर कर सकनेवाली न दीखती हो, पर वाणी के इस समूचे रूप पर—वाणी के अन्दर के इन तीनों रूपों पर—भी जब तू ध्यान देगा तो तुझे दीखेगा कि सच्ची कल्याणकारिणी वाणी तुझमें परा, पश्यन्ती और मध्यमारूप में ठहरी हुई तुझ पर कितना कल्याणकारी प्रभाव कर रही है; और बुरे अभिप्राय से परा, पश्यन्ती और मध्यमारूप में धारण की हुई अकल्याणकारी वाणी अन्दर-ही-अन्दर से तेरा कितना भारी अकल्याण कर रही है।

शब्दार्थ—हे मनुष्य ! ते तेरी एकाः एक शिवाः कल्याणकारिणी वाणियाँ हैं ते एकाः अशिवाः और एक अकल्याणकारिणी हैं, पर तू सर्वाः उन सब को सुमनस्यमानः प्रसन्न चित्त से विभर्षि धारण करता है। वाणी के तिस्रः वाचः तीन भाग अस्मिन् अन्तः निहिता तेरे इस देह के अन्दर छिपे रखे हैं तासौ एका उनका एक हिस्सा ही घोषं अनु शब्द व आवाज़ के रूप में विपात बाहर निकलता है।

५ आषाढ़

अनृणा अस्मिन्नृणाः परस्मिन्, तृतीये लोके अनृणाः स्याम।
ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः, सर्वान् पथो अनृणा आक्षियेम॥

-अथर्व० ६।११७।३

ऋषिः कौशिकः। देवता अग्निः। छन्दः तिष्टुः।

विनय—मनुष्य तो जन्म से ही कुछ ऊँचे ऋणों से बँधा हुआ है। मनुष्य उत्पन्न होते ही ऋणी है और उन वास्तविक ऋणों से मुक्त होना ही मनुष्य-जीवन की इतिकर्तव्यता है। मनुष्य ने संसार के तीनों लोकों को भोगने के लिए जो तीन शरीर पाए हैं, उसी से वह तीन प्रकार से ऋणी है। हे प्रभो ! हम चाहे पितृयाण-मार्ग के यात्री हों या देवयान के, हम इन तीन लोकों की अनृणता करते हुए ही रहें। हम अपनी सब शक्ति और सब यत्न इन ऋणों को उतारने में ही व्यय करते हुए जीवन बिताएँ। इस स्थूल भूलोक का ऋण अन्यो को भौतिक सुख देने से, तथा समाज को कोई अपने से श्रेष्ठतर भौतिक संतान दे जाने से उतरता है। इसी तरह मनुष्यों को जगत् की प्राकृतिक अग्नि आदि शक्तियों तथा साथी मनुष्यों की निस्स्वार्थ सेवाओं से जो सुख निरन्तर मिल रहा है उसके ऋण को उतारने के लिए, इन यज्ञ-चक्रों को जारी रखने के निमित्त उसे यज्ञकर्म करना भी आवश्यक है। और तीसरे, ज्ञान के लोक से मनुष्य को जो ज्ञान का परम लाभ हो रहा है, उसकी संतति भी जारी रखने के लिए स्वयं विद्या का स्वाध्याय और प्रवचन करके उससे उसे उर्द्ध्व होना चाहिये। जो त्यागी लोग सांसारिक भोग की कामना नहीं करते अतएव जिन्हें ये तीन ऋण इस तरह नहीं बाँधते, उन ब्रह्मचर्य, तप, श्रद्धा के मार्ग से चलनेवाले देवयान के यात्रियों को भी अपने तीनों शरीरों के उपयोग लेने का ऋण चुकता करना चाहिये, अर्थात् अपने भौतिक शरीर से वे बेशक सन्तान उत्पन्न करना आदि न करें, पर शरीर द्वारा सेवा के अन्य स्थूल कर्म उन्हें करने ही चाहियें; और अपने प्राण व मन के दूसरे शरीर से प्रेम-दया आदि की धाराएँ बहानी चाहियें; तथा द्युलोक-सम्बन्धी तीसरे विज्ञानमय शरीर द्वारा ज्ञान-सूर्य बनकर ज्ञान की किरणें प्रसारित करते हुए तीसरे लोक में भी अनृण होना चाहिये।

ओह ! मनुष्य तो सर्वदा ऋणों से लदा हुआ है ! जो जीव इस त्रिविध शरीर को पाकर भी अपने को ऋणबद्ध नहीं अनुभव करता वह कितना अज्ञानी है ! हमें तो, हे स्वामी ! ऐसी बुद्धि और शक्ति दो कि हम चाहे देवयानी हों या पितृयानी, हम सब लोकों में रहते हुए, सब मार्गों पर चलते हुए, लगातार अनृण होते जायँ। अगले लोक में पहुँचने से पहले पूर्वलोक के ऋण हम अवश्य पूरे कर दें और अगले मार्ग पर जाते हुए पिछले मार्ग के ऋण उतार चुके हों। इस तरह लगातार घोर यत्न करते हुए हम सदा, सब लोकों में अनृण होकर ही रहें।

शब्दार्थ—अस्मिन् अनृणाः इस लोक में हम अनृण हों, परस्मिन् अनृणाः पहले लोक में अनृण हों और तृतीये लोके अनृणाः स्याम तीसरे लोक में भी अनृण हों, ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः जो देवयान या पितृयाण मार्गों के लोक हैं उनमें सर्वान् पथः सब मार्ग चलते हुए हम अनृणाः आ क्षियेम ऋणमुक्त होकर रहें, बसें।

६ आषाढ

दिवो नु मां बृहतो अन्तरिक्षात्, अपां स्तोको अभ्यपत्तुद रसेन।
समिन्द्रियेण पयसाहमग्ने, छन्दोभिर्यज्ञैः सुकृतां कृतेन॥

-अथर्व० ६।१२४।१

ऋषिः अथर्वी। देवता दधिया आपः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—हे महान् प्रभु ! हम स्वल्प मनुष्य अपनी तुच्छ कामनाओं को यूँ ही इतना भारी समझा करते हैं। हम मनुष्यों को जिस समय जो कामना होती है, उसे हम इतना अधिक महत्त्व देते हैं कि हम समझते हैं यदि हमारी वह इच्छा पूरी न हुई तो हम मर जाएँगे, और यदि पूरी हो गई तो सदा के लिए उससे निहाल हो जाएँगे, मानो फिर हमें कुछ कामना ही न रहेगी। परन्तु हम अपनी इच्छाओं को इतना महत्त्व इसीलिए देते हैं क्योंकि हम तुम्हारे अनंत महत्त्व को अनुभव नहीं करते। हम यह अनुभव नहीं करते कि तुम तो जल के अपार समुद्र हो और हमारी प्रबल से प्रबल प्यास को (जिसके मारे हम मरे जाते हों) एक लुटिया-भर पानी से बुझा सकते हो। नहीं, तुम तो तुष्टियों के बरसानेवाले, सब तरफ फैले हुए असीम अन्तरिक्ष हो, और तुम हमें अपनी इस अनंत वृष्टि में से केवल एक बूँद ही देकर तृप्त कर सकते हो—छका सकते हो। तुम्हारे दिव्यज्ञानमय बृहद् आकाश से बरसानेवाले ज्ञान-बिन्दुओं में से एक बूँद में ही वह रस है, वह शक्ति है कि हम उन ज्ञान-बिन्दुओं को ही पाकर परितृप्त हो जाते हैं। हे प्रभु ! मुझे न जाने कितनी कामनाएँ थीं, मुझे अपने में न्यूनताएँ ही न्यूनताएँ दिखलाई देती थीं और मैं समझता था कि मेरी ये न्यूनताएँ पूरा यत्न करते हुए कई जन्मों में भी पूर्ण न होंगी। पर, हे पिता ! मैं क्या बताऊँ, तेरे ज्ञानप्रकाशमय दिव्य अन्तरिक्ष से मुझ पर तेरी एक ही बूँद गिरी, पर उसमें वह रस था कि उस तेरे शक्ति-कण द्वारा मुझमें इन्द्रिय (इन्द्रवीर्य = आत्मशक्ति) जाग गई, मुझको स्थिर पोषक रस मिल गया, मुझमें छन्दोबद्ध दिव्यज्ञान प्रकट होने लगा, मुझे यज्ञों का दर्शन होने लगा (अर्थात् मुझे किस समय किस प्रकार से आत्मत्यागमय शुभ कर्म करना चाहिये, यह भासित होने लगा) और पुण्यों द्वारा जिस सुख का अर्जन संसार करना चाहता है वह सुख भी मेरा साथी हो गया। इतनी सब वस्तुएँ मुझे इकट्ठी मिल गईं। लोगों को इस पर सहज ही विश्वास न होगा, पर यह सच है। सचमुच तेरे ज्ञान-भंडार का एक ज्ञानकण, तेरी बलराशि का एक अणु, इस तुच्छ मनुष्य को सर्वथा भरपूर कर देता है।

शब्दार्थ—दिवः तेरे ज्ञानप्रकाशमय द्युलोकरूपी बृहतः अन्तरिक्षात् नु महान् अन्तरिक्ष से ही अपां स्तोकोः तेरे ज्ञान-कर्म-शक्तिरूप जलों का एक स्वल्पकण रसेन अपने तृप्तिदायक रस से युक्त मां अभिमुझ पर अपत्तुत् गिरा; और अहं मैं अग्ने हे परमेश्वर ! तेरे इस स्वल्प जलकण द्वारा इन्द्रियेण इन्द्रवीर्य=आत्मबल से पयसा पोषक ज्ञान से छन्दोभिः वेदमंत्रों से यज्ञैः यज्ञों से, शुभ कर्मों से और सुकृतां कृतेन पुण्य कर्मों के फल अर्थात् सुख से सं संयुक्त हो गया हूँ। □

७ आषाढ़

सहस्राह्यं वियतौ अस्य पक्षौ, हरेर्हंसस्य पततः स्वर्गम्।
स देवान्त्सर्वानुरस्युपदद्य, संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा॥

-अथर्व० १०।८।१८

ऋषिः कुत्सः। देवता आत्मा। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—मनुष्य प्रतिक्षण चेष्टायमान है। जीव को दिन-रात किसी न किसी अभीष्ट के पाने की चाह, या किसी के दुःख को हटाने की चाह लगी रहती है और उसके लिए वह सदा कुछ न कुछ करता रहता है। जीव को तब तक चैन नहीं मिल सकता जब तक कि वह उस अवस्था में न पहुँच जाय जहाँ उसे कुछ कमी न रहेगी, जहाँ उसकी सब कामनाएँ पूर्ण हो जायँगी, सब दुःख समाप्त हो जायँगे। उस स्वर्गलोक को पाने के लिए यह 'हरि'^१-(इधर उधर फिरनेवाला) हंस न जाने कब से उड़ रहा है। यह अपने अभीष्ट लोक को कब पहुँचेगा? यह लगातार ज्ञान और कर्म के सहारे से उस स्वर्ग को न जाने कब से ढूँढ़ रहा है! सुख-प्राप्ति के विषय में उसे कुछ अन्य नया अनुभव (ज्ञान) मिलता है, तो वह फिर उसके अनुसार कर्म करता है। इस तरह यह हंस अपने ज्ञान और कर्म (अन्दर से बाहर की तरफ चेष्टा और बाहर से अन्दर की तरफ चेष्टा, प्राण और अपान) के पंखों को हिलाता हुआ उड़ा चला जा रहा है। हज़ारों दिन बीत गए हैं पर उसके पंख फैले ही हुए हैं। न उसे अभीष्ट स्वर्ग मिलता है और न वह अपनी उड़ान बन्द करता है। पर मज़ेदार बात यह है कि स्वर्ग के सब देवों को, सब देव-गुणों को अजरत्व, अमरत्व, निष्कामत्व, पूर्णत्व आदि सब देवत्वों को—अपने हृदय में लिये हुए फिर रहा है। वह लाखों योनियों में, लोकों में, नाना देशों में उड़ रहा है। इस जगत् की सब उत्पन्न वस्तुओं, सब भुवनों को देखता हुआ जा रहा है। पर सब देश तो उसके हृदय में ही स्थित हैं। अतः उसे जब कभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तब उसे अपने हृदय में ही होगी। तब तक वह असंख्यात स्थानों में, प्रभु की इस अगम्य सृष्टि के करोड़ों भुवनों को देखता हुआ विचर रहा है, चौबीस घंटे ज्ञान और कर्म की कुछ न कुछ चेष्टा करता हुआ स्वर्ग को ढूँढ़ रहा है, अपने इन पंखों को फड़फड़ाता हुआ निरन्तर गति ही कर रहा है। ओह! यह कब अपने लक्ष्य पर पहुँचेगा? किस दिन अपने पंखों को समेटकर बैठेगा? इसके पंख तो हज़ारों-हज़ारों दिनों से खुले हुए हैं!!

शब्दार्थ—स्वर्ग पततः स्वर्ग को जाते हुए अस्य इस हरेः हंसस्य हियमाण य हरणशील, जीवात्मा हंस के पक्षौ पंख सहस्राह्यं सहस्रों दिनों से वियतौ खुले हुए हैं, फैले हुए हैं सः वह हंस सर्वान् देवान् सब देवों को उरसि अपने हृदय में उपदद्य लिये हुए विश्वा भुवनानि सब भुवनों को संपश्यन् देखता हुआ याति जा रहा है। □

१. हरय इति मनुष्य नामसु पठितम्।

हरिः= भोगों को हरण करनेवाला या इधर-उधर हियमाण।

सहस्राब्दं वियतौ अस्य पक्षौ हरेर्हंसस्य पततः स्वर्गम्।
स देवात्सर्वानुरस्युपदद्य संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा॥

—अथर्व० १०.८.१८

सहस्रों युग बीते, हमारा हंस-रूपी आत्मा अपने पंख खोलकर सुख की खोज में उड़ता ही रहता है। सब दिव्य शक्तियाँ उसके हृदयाकाश में हैं, किन्तु वह लोक-लोकान्तरो का साक्षी बनकर भी कहीं विराम नहीं लेता। चरम आनन्द की खोज में अनन्त आकाश में उड़ता ही रहता है।

८ आषाढ़

या मा' लक्ष्मीः पतयालूरजुष्टा, अभिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम्।
अन्यत्रास्मत् सवितस्तामितो धाः, हिरण्यहस्तो वसु नो रराणः॥

-अथर्व० ७।११५।२

ऋषिः अथर्वहिराः। देवता सविता। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—हे जगदीश्वर ! मेरे पास जो ऐसी लक्ष्मी पड़ी हुई है जो कि 'अजुष्टा' है जो कि सेवित नहीं होती, जो कि किसी की प्रीतिमय सेवा में नहीं आती, वह किस काम की है ? वह लक्ष्मी 'लक्ष्मी' नहीं है। वह लक्ष्मी दुराचार बढ़ाने का कारण होती है। 'अजुष्टा' लक्ष्मी पतन का भारी प्रलोभन होती है। ऐसा धन बुरे कार्यों में ही बरबाद हुआ करता है और मनुष्य को नीचे गिरा देता है। ऐसी लक्ष्मी को मैं मोह के मारे त्यागता (परहित में दे देता) भी नहीं हूँ और उस सब का स्वयं उपयोग भी नहीं कर सकता। इसलिए वह या तो बुरे काम में पतित हो जाती है या मैं ही सड़कर नष्ट हो जाती है। पर सबसे बुरी बात तो यह है कि यह मेरी ऐसी 'लक्ष्मी' मुझे चिमटी हुई हर तरह से मुझे ही बरबाद करती है, मेरे जीवन-रस को चूसती है। अतः, हे मेरे प्रेरक प्रभो ! मुझमें ऐसी हिम्मत दो कि मैं उस लक्ष्मी को—इससे पहले कि वह पतित होने लगे और मुझे विनष्ट करने लगे—मैं उसे कहीं अन्यत्र धारित कर दूँ—किसी अच्छे कार्य में लगा दूँ, उसे अपने पर लादे न रखूँ। हे सवितः ! तुम ही उस दुर्लक्ष्मी को यहाँ से तो हटा दो। यह 'लक्ष्मी' नहीं है, किन्तु वह मेरे लिए विनाशक शापरूप है। वह मुझ पर मोह द्वारा चिमटी हुई केवल मेरे जीवन-रस को सुखा रही है। जैसे वन्दना बेल जिस वृक्ष पर लगती है उस वृक्ष को बिल्कुल सुखा देती है, वैसे ही यह अजुष्टा लक्ष्मी मुझे घेरे हुए है, मेरा विनाश कर डालने के लिए मुझे आच्छादित किए हुए है। हे प्रभो ! तुम मुझसे इसे छुड़ाओ। मेरे मोह का भंग करके इसे यहाँ से हटाने का मुझे सामर्थ्य दो, नहीं तो यह 'अजुष्टा' लक्ष्मी मुझे चूसकर खत्म कर रही है—मेरी उन्नति को रोक रही है, मेरे आत्म-तेज को हरती जा रही है।

हे प्रेरक ! मेरी प्रार्थना है कि आगे से ऐसा धन तो मेरे पास आने ही न पाए। मुझे तुम बेशक थोड़ा-सा धन देना, पर वह धन चमकता हुआ, तेजस्वी, निष्कलङ्क हो, हिरण्य हो, हितरमण हो। वह धन सर्वांश में उपयोगी हो, उसका एक-एक अंश मेरे तेज, मेरे आत्मवीर्य को बढ़ानेवाला हो। तुम्हारे 'हिरण्यहस्त' से ही अब मैं धन चाहता हूँ। तेरे चमकते हुए 'हिरण्यहस्त' से अब मुझे सदा ऐसा तेजस्वी धन मिलता रहे जिसका कि एक-एक कण मेरे आत्म-तेज को बढ़ाने में व्यय हो तथा वह अन्यत्र भी जहाँ जाए वहाँ मनुष्यों के तेज को बढ़ाने में ही उपयुक्त हो।

शब्दार्थ—अजुष्टा असेविता, काम में न आनेवाली पतयालू; अतएव दुराचार में गिरनेवाली, मुझे गिरानेवाली या जो लक्ष्मीः लक्ष्मी मा मुझे अभिचस्कन्द चिमटी हुई है वृक्षं वन्दना इव जैसे कि सुखा देनेवाली वन्दना बेल वृक्ष को चिमट जाती है तां उस ऐसी लक्ष्मी को सवितः हे प्रेरक परमेश्वर ! अस्मत् इतः अन्यत्र तू हमसे, यहाँ से, जुदा धाः रख दे—कर दे हिरण्यहस्तः हिरण्यहस्त से—तेजस्वी चमकते हाथ से—तू नः हमें वसु ऐश्वर्य रराणः देता हुआ हो। □

९ आषाढ़

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभूः, रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न ।
तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योः, आत्मानं धीरमजरं युवानम् ॥

-अथर्व० १०।८।४४

ऋषिः कुत्सः । देवता आत्मा । छन्दः त्रिष्टुप् ।

विनय—हे मृत्यु-भय से तर जाना चाहनेवाले मुमुक्षु ! तू उस एक सर्वव्यापक तत्त्व को देख जो कि सर्वथा 'अकाम' है, जिसमें किसी प्रकार की भी कोई कामना नहीं; अतएव जो कभी भी चलायमान नहीं होता, सदा सर्वथा धीर है; जो कि कभी न मरेगा और न कभी पैदा हुआ है; जो स्वयं ही अपने आधार से सदा विद्यमान है, जिसे कि कभी किसी अन्य ने जन्म नहीं दिया; जिस सनातन की सत्ता किसी अन्य के आश्रित नहीं, अतएव जिसकी अमृत-सत्ता कभी खण्डित भी नहीं हो सकती, विनाश को नहीं प्राप्त हो सकती; जो कि आनन्दरस से सर्वथा परिपूर्ण है; हम लोग आनन्ददायक भोजन को यथेष्ट खाकर जैसे कुछ देर के लिए छुके हुए, परितृप्ति की अवस्था में रहते हैं वैसी ही आप्यायित अवस्था में जो सदा, त्रिकाल में रहता है, जो कि आप्तकाम है; जिसमें कोई किसी प्रकार की कमी, न्यूनता, अपेक्षा व आवश्यकता नहीं है, जो सर्वथा परिपूर्ण है, अखण्ड है, अतएव जो अकाम हुआ है उसे देख, उस एक तत्त्व को देख, उसे पहचान ! उस तत्त्व को अपने अन्दर खोज, अपने अन्दर पहचान ! वह दीखता है कि नहीं ? क्या तू अपने-आपको वैसा अजर-अमर तत्त्व नहीं देखता ? जब तू अपने-आपको अचलायमान, कभी बुझा न होनेवाला, एकरस, नित्य, हमेशा एक-समान युवा (जवान) देख लेगा तभी—केवल तभी—तू मृत्युभय से पार होगा । उस सच्चे आत्म-स्वरूप को देख लेने के बाद तू शरीर नहीं रहेगा । तब तू वही धीर, अजर-अमर तत्त्व हो जाएगा । तब मृत्यु कहाँ रहेगी ? तब तो जीने-मरने में कोई भेद नहीं रहता, जीवन-मरण दोनों ही जीवन हो जाते हैं, एक नये प्रकार का नित्य जीवन हो जाते हैं । हजारों मृत्युओं के बीच मैं भी आत्मा अपनी अमरता को घोषित करता है । परन्तु जब तक इस आत्म-स्वरूप का साक्षात् न हो जाय, मनुष्य अपने देह से बिल्कुल जुदा अपने-आपको अजर-अमर न देख ले, तब तक मृत्युभय नहीं जा सकता । मृत्यु से निर्भय होने का संसार में अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं । जब तक मनुष्य ने यह आत्म-स्वरूप न पा लिया हो तब तक वह चाहे जितना विद्वान्, हजारों ग्रन्थों को पढ़ने-पढ़ाने और बनानेवाला हो जाय, उपदेष्टा हो जाय, पर वह उसी तरह मृत्यु का मारा हुआ फिरता है जैसे कि एक चींटी या एक खटमल मरण-त्रास से डरकर भागती है । देखो, वह अखंड, एकरस, सर्वथा अकाम, अचल, अमर, अभय नित्यतत्त्व । यदि मृत्यु को जीतना है तो देखो—यह धीर, अजर, अमृत, अपना आत्मा !

शब्दार्थ—जो अकामः सर्वथा कामनारहित धीरः धीर अमृतः कभी न मरनेवाला स्वयंभूः स्वयं अपने आधार से सदा विद्यमान रसेन तृप्तः आनन्द-रस से परितृप्त कुतश्चन न ऊनः तथा किसी प्रकार की कोई भी न्यूनता न रखनेवाला है । तं उस धीरं, अजरं, युवानं, आत्मानं एव विद्वान् धीर, अजर, सदा तरुण को आत्मस्वरूप जानकर ही मनुष्य मृत्योः न विभाय मृत्यु से नहीं डरता—मृत्यु से निर्भय हो जाता है ।

१० आषाढ

यास्ते शिवास्तन्वः काम भद्राः, याभिः सत्यं भवति यद् वृणीषे।
ताभिष्टवम्स्माँ अभिसंविशस्व, अन्यत्र पापीरप वेशया धियः॥

-अथर्व० ९।२।२५

ऋषिः अथर्व। देवता कामः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—हे काम ! हे संकल्पमय देव ! भगवान् तुम द्वारा ही अपनी कामना-क्रिया करते हुए सब जगत् को उत्पन्न करते और चलाते हैं। हे जगत्-व्यापक संकल्प ! हम मनुष्यों में जो असंख्यात इच्छाएँ, कामनाएँ, संकल्प उठा करते हैं, वे भी सब असल में तुम्हारी ही तरंगें हैं, तुम्हारे ही असंख्यात रूप हैं। पर जो तुम हममें अनगिनत रूप धारण करके प्रकट होते हो, जो हममें अनगिनत इच्छाएँ प्रकट होती हैं, उनमें से हम देखते हैं कि कुछ तो पूर्ण हो जाती हैं, सच हो जाती हैं और बहुत-सी अपूर्ण रहकर केवल हमें दुःखी ही करने का कारण होती हैं। अतः मैं अब चाहता हूँ कि मुझमें वही इच्छाएँ (संकल्प) उत्पन्न हों जो कि ज़रूर सत्य होनी हों। जो व्यर्थ रहनी हों, पूर्ण न होनी हों, ऐसी इच्छाएँ मुझमें प्रकट ही न हों, उत्पन्न ही न हों। मेरी चाहना है कि मैं 'सत्य संकल्प' हो जाऊँ—ऐसा हो जाऊँ जिसमें संकल्प सत्य ही हों, पर यह तब होगा—यह मैं जनाता हूँ कि यह तब होगा—जब मुझमें तुम्हारे मंगलरूप ही (मंगल संकल्प ही) उत्पन्न होंगे। सब ऋषियों का अनुभव है कि जिन मनुष्यों के हृदय सर्वथा सत्यमय, पूर्णतः सत्यनिष्ठ, अतएव पवित्र होते हैं उनमें जो संकल्प उठता है, अपने संकल्प से वे जो कुछ चाहते हैं, जो कुछ करते हैं वह अवश्य पूर्ण हो जाता है। चूँकि ऐसे सत्यनिष्ठ हृदय उस सत्यस्वरूप भगवान् से समरेखा में हो जाते हैं और अतः उनमें वे ही संकल्प उठते हैं जो कि सर्वथा मंगल होते हैं और सब जगत् के कल्याण के लिए होते हैं। यों कहना चाहिये उनमें ईश्वरीय संकल्प ही प्रतिध्वनित होते हैं। इस संसार में जो कुछ हो रहा है, सफल हो रहा है, वह सब ईश्वरीय संकल्प ही है और मंगलमय भगवान् का हरेक संकल्प (हम चाहे उसे समझ सकें या न समझ सकें) सर्व-कल्याण के लिए ही है। अतः अब मुझमें ऐसे ईश्वरीय, सत्य हो जानेवाले, भद्र संकल्प ही उठें। अभी तक तो मेरे हृदय में अच्छी-बुरी दोनों तरह की कामनाएँ उठती हैं, परन्तु हे संकल्पदेव ! अब सब पापी बुद्धियाँ मुझमें से निकाल दो ! जिस संकल्प में ज़रा भी अहित की कालिमा हो, मैल हो, वह अब मुझमें न रह सके। मैं सत्य द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करता हुआ यत्न करता हूँ कि अपने ज्ञान के अनुसार कोई भी अशिव, अभद्र संकल्प मुझमें न आएँ।

शब्दार्थ—काम हे संकल्पदेव ! याः ते शिवाः जो तेरे मंगलमय और भद्राः कल्याणकारी तन्वः स्वरूप हैं, याभिः जिन स्वरूपों से तू यद् वृणीषे जो कुछ वरता है वह सत्यं भवति सत्य हो जाता है। ताभिः उन अपने स्वरूपों के साथ त्वं तू अस्मान् हमें अभि- संविशस्व सब तरफ से प्रविष्ट हो और जो पापीः धियः पापी बुद्धियाँ व संकल्प हैं, उनको अन्यत्र अनवेशय हमसे जुदा करके दूर कर दे। □

११ आषाढ़

ईजानश्चित्तमारक्षद्गिन्, नाकस्य पृष्ठाद् दिवमुत्पत्तिष्यन्।

तस्मै प्रभाति नभसो ज्योतिषीमान्, स्वर्गः पन्थाः सुकृते देवयानः॥

—अथर्व० १८।४।१४

ऋषिः अपर्वा। देवता यमः। छन्दः भुरिक् त्रिष्टुप्।

विनय—क्या तुम देवत्व पाना चाहते हो? उस प्रसिद्ध बड़ी महिमावाले 'देवयान' मार्ग के पथिक बनना चाहते हो? परन्तु शायद तुम उस देवों के चलने के मार्ग को अभी समझ ही न सकोगे। बात यह है कि संसार में दो मार्ग चल रहे हैं। एक मार्ग से संसार के लोग भोग में, प्रकृति में, प्रवृत्त हो रहे हैं—विश्व के एक से एक ऊँचे सुखभोग पाने के लिए दृढ़तापूर्वक अग्रसर हो रहे हैं। दूसरे मार्गवाले लोग भोगों से निवृत्त होकर अपवर्ग की तरफ—आत्मा की तरफ—जा रहे हैं। ये क्रमशः पितृयाण और देवयान हैं। इन दोनों मार्गों द्वारा प्रकृति, पुरुष के भोग और अपवर्ग नामक दोनों अर्थों को पूरा कर रही है। परन्तु प्रवृत्त और निवृत्ति दोनों एक-साथ कैसे हो सकती हैं? इसलिए जो लोग भोगों में विश्वास रखते हुए मुँह उठाए उधर जा रहे हैं, उन्हें लाख समझाने पर भी वे आत्मा की बात नहीं सुनेंगे। देवयान-मार्ग तो उन्हें ही भासता है जो भोगों की निस्सारता इतनी अच्छी तरह से समझ गए हैं, परम लुभावने बड़े-बड़े दिव्य भोगों को (जिनका कि हमें अभी कुछ पता भी नहीं है) देखकर जो उनसे भी ऐसे विरक्त हो चुके हैं कि वे अब संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखभोग के इन्द्रासनों को छोड़कर ज्ञानस्वरूप तत्त्व की शरण पाने के लिए व्याकुल हो गए हैं—भोगों में अन्धकार ही अन्धकार पाकर अब जो ज्ञानमय लोक में चढ़ना चाहते हैं। यही मार्ग 'स्वः' को, आत्म-सुख को, आत्म-ज्योति को प्राप्त करानेवाला है। यदि तुममें अभी भोगलिप्सा बाकी है तो तुम्हें अभी वह जगमगाता हुआ ज्योतिषीमान् मार्ग भी दिखाई नहीं दे सकता। जबकि, संसार के लिए आकर्षक और प्रार्थनीय बड़े-बड़े स्वर्गिक भोगों और दिव्य विभूतियों के भोग भी आत्महीनता के कारण तुम्हें बिल्कुल बेकार, निःसत्त्व लगेंगे और यह आत्मप्रकाशशून्य भोगदायक लोक अन्धकारमय दीखने लगेगा। तब उसी अँधेरे के बीच में सुवर्ण-रेखा की तरह और फिर विद्युत्-लता की तरह अन्त में चकाचौंध करनेवाली अनन्त सूर्यो के प्रकाश को भी मात करनेवाली, ज्योति की तरह वह देवयान का दिव्य प्रकाश तुम्हारे लिए उत्तरोत्तर बढ़ता जायगा। तब भोगवादियों के लाख समझाने पर भी तुम्हें इन भोगों में राग नहीं पैदा होगा।

शब्दार्थ—जो मनुष्य नाकस्य पृष्ठात् सुखभोग के लोक से दिवं प्रकाशमय 'द्यौ' लोक के प्रति उत्पत्तिष्यन् ऊपर उठना चाहता हुआ और इस प्रयोजन से ईजानः वास्तविक यजन करता हुआ चित्तं अग्निं पुण्यकर्माँ द्वारा चिनी हुई अग्नि का, आन्तर अग्नि का आ-अरुक्षत् आश्रय ग्रहण करता है तस्मै उस ही सुकृते शोभनकर्म करनेवाले मनुष्य के लिए ज्योतिषीमान् ज्योतिर्मय स्वर्गः आत्मसुख को प्राप्त करनेवाला देवयानः पन्थाः 'देवयान'-मार्ग नभसः इस प्रकाशरहित संसार-आकाश के बीच में प्र भाति प्रकाशित हो जाता है।

१२ आषाढ़

उत्तेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञः, उतासौ द्यौर्बृहती दूरे अन्ता।
उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नल्पे उदके निलीनः॥

-अथर्व० ४।१६।३

ऋषिः ब्रह्मा। देवता वरुणः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—इस सब संसार का एकमात्र राजा वरुण है, पापनिवारक परम श्रेष्ठ परेश्वर है। उसके सिवा अन्य कोई इस विश्व में प्रभु (सर्वसमर्थ शासक) नहीं है। अन्य किसी दूसरे का आधिपत्य, शासन इस संसार पर चल नहीं रहा है। उसके सिवा और कोई संसार पर वास्तविक शासन कर भी नहीं सकता, क्योंकि वही ऐसा अद्भुत परिपूर्ण है कि वह महान् से भी महान् होता हुआ सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। हमारी बुद्धि चाहे ऐसे अलखस्वरूप को न मान सके, परन्तु वरुण ईश्वर का स्वरूप ऐसा ही है। वह महान् तो इतना है कि वह विस्तृत विशाल भूमि ही नहीं किन्तु इससे भी लाखों गुणा बड़ा द्युलोक भी उस वरुण राजा के हाथ में है। यह बड़ा भारी स्थूल दृश्य जगत् ही नहीं किन्तु इसकी अपेक्षा बहुत बड़ा जो प्रकाशमय (मनोमय, विज्ञानमय आदि सूक्ष्म) संसार है, वह भी सर्वथा वरुण राजा के आधिपत्य में ही है। इस भूलोक को तो हम कुछ जानते भी हैं, परन्तु वरुण राजा के अनन्त साम्राज्य के उस प्रकाशमय बड़े भारी विभाग को हम अभी नाम-मात्र को ही समझते हैं। और वह द्युलोक भी इतना विलक्षण है कि वह “दूरे अन्ता” है, वह दूर भी है और समीप भी है। आधिभौतिक रूप से वह दूर होता हुआ भी आध्यात्मिक रूप से यह हमारे अन्दर मौजूद है। तो आध्यात्मिक रूप से उस ‘द्यौ’ का अधिष्ठाता होता हुआ वह वरुण हमारे अन्दर भी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर घुसा हुआ है, अर्थात् जहाँ वह वरुण गहराई में अनन्त है वहाँ वह विस्तार में भी अनन्त है। एवं, संसार के ये दो प्रसिद्ध बड़े भारी समुद्र—एक पार्थिव समुद्र, भूमि का तीन-पंचमांश भाग जलराशिमय पारावार तथा दूसरा इससे भी बहुत बड़ा अन्तरिक्ष समुद्र, जलवाष्पमय पारावार—ये दोनों समुद्र उस वरुण की कोख के समान हैं। परन्तु वरुण देव आकार में जहाँ इतने विशाल हैं, इतने विराट् शरीरवाले हैं कि ये बड़े जल-समुद्र उनके कोख में रहनेवाले ज़रा-से पानी के समान हैं, तो साथ ही वे इतने सूक्ष्म भी हैं कि वे इतने विराट् शरीरधारी होकर भी इस जल के एक कण में (एक बिन्दु में) भी छिपे पड़े हैं, समाए हुए हैं, व्याप्त हैं। वरुण राजा ऐसे हैं। अहो ! वरुण प्रभु के इस महान् से महान् होने के साथ ही सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने के स्वरूप की भी यदि हम उपासना करें, विस्तार के साथ गहराई में भी बढ़े हुए होने का हम यत्न करें, तो इस साधन से भी कम इतने शक्तिशाली हो जायँ और इतने सम हो जायँ कि हमारे सब पाप स्वयमेव निवारण हो जायँ, हमसे पापाचरण होना अस्वाभाविक हो जाय।

शब्दार्थ—इयं भूमिः यह भूति उत भी वरुणस्य राज्ञः वरुण राजा की है तथा असौ यह बृहती बड़ा तथा दूरे अन्ता दूरता और समीपता वाला द्यौः द्युलोक उत भी वरुण राजा का है। उत उ तथा समुद्रौ ये दोनों समुद्र वरुणस्य वरुण देव की कुक्षी कोखें हैं उत और साथ ही वह अस्मिन् इस अल्पे उदके पानी की क्षुद्र बूंद में भी विलीनः छिपा हुआ है, व्याप्त है। □

१३ आषाढ़

इदमुच्छ्रेयो' अवसानमागां, शिवे मे द्यावापृथिवी अभूताम्।
असपत्नाः प्रदिशो मे भवन्तु, न वै त्वा द्विष्मो अभयं नो अस्तु॥

-अथर्व० १९।१४।१

ऋषिः अथर्व। देवता द्यावापृथिवी। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—ऐ मेरे भाई ! मैंने अब तक तुमसे बहुत द्वेष किया, खूब दुश्मनी की। तुमने मुझे नुकसान पहुँचाया तो बदले में मैंने तुम्हें पहुँचाया। तुमने फिर उसका बदला लिया तो मैंने उसका प्रत्युत्तर दिया। इस तरह हमारी द्वेषाग्नि दिनोंदिन बढ़ती ही गई है, भयंकर रूप धारण करती गई है। इस द्वेष से हम दोनों ही का बहुत नुकसान हो चुका है, हम शीर्ण हो चुके हैं। मैं देखता हूँ कि क्रोध में आकर दाँत पीसते हुए उत्तर का प्रत्युत्तर देखते जाने का, ईंट का जवाब पत्थर से देते जाने का, कहीं अन्त नहीं है, सिवा इसके कि हम दोनों का शीघ्र ही पूरा विनाश हो जाय। इसलिए कल्याण इसी में है कि अब हम इसे खत्म करें। हम में से कोई एक अब उत्तर का प्रत्युत्तर न देकर, क्रोध का जवाब क्रोध में न देते हुए शान्ति में देकर, इसमें विराम लगा दे। इसी में कल्याण है, निश्चय से इसी में कल्याण है। इसी तरह यह बढ़ती जाती हुई, हमारा नाश करनेवाली क्रोधाग्नि शान्त होगी। द्वेष कभी प्रतिद्वेष से शान्त नहीं होता, अतः तुम चाहो तो अब भी मुझसे द्वेष करो, मुझे चाहे कितनी हानि पहुँचाओ, पर मैं अब उसका जवाब नहीं दूँगा। मैं आज इस द्वेष-परम्परा का अवसान करता हूँ। आज से तुम मेरे शत्रु नहीं हो, तुम तो मेरे भाई हो। मेरे हृदय के किसी कोने में भी अब तुम्हारे प्रति द्वेष का लेश नहीं है। देखें, अब तुम मुझसे कब तक द्वेष करते रहोगे या कर सकोगे। मैं तो अब तुम्हारे क्रोध को, तुम्हारे क्रोध-प्रेरित सब नुकसान को प्रेमपूर्वक सहता ही जाऊँगा; प्रेम ही करता जाऊँगा। मैं आज अपने द्वेष के सब अस्त्र फेंककर, इस दिशा में पूरी हार मानकर निश्चित हो गया हूँ। द्वेष खत्म करते ही मैं तो आज बड़ा विश्राम अनुभव कर रहा हूँ। अब जब कि मैंने इस कल्याण के मार्ग का अवलम्बन किया है तो, हे द्यौ और पृथिवी ! अब तुम भी मेरे लिए कल्याणकारी हो जाओ। मेरे अन्तःद्वेष के कारण अब तक यह संसार भी मुझे तपता अनुभव हुआ करता था। पर अब तो यह सब आकाश और भूमि, आसमान और ज़मीन, यह सब संसार मेरे लिए कल्याणमय हो जाय। हे भाई ! केवल तुम्हारे प्रति ही नहीं, किन्तु किसी भी व्यक्ति के प्रति आज से मेरा द्वेष नहीं रहा है। अतः ये सब विस्तृत दिशाएँ मेरे लिए आज से बिल्कुल असपत्न हो गई हैं, शान्त और सुखदायिनी हो गई हैं।

शब्दार्थ—इदं उत् श्रेयः अब यह ही कल्याणकर है कि अवसानं आ अगां मैं अब समाप्ति पर आ जाऊँ, द्वेष-परम्परा का विराम कर दूँ। अतः हे शत्रु ! त्वां तेरे साथ न वै द्विष्मः मैं तो द्वेष करना छोड़ ही देता हूँ। द्यावापृथिवी द्यौ और पृथिवी भी मेरे लिए शिवे अभूताम् अब कल्याणकारी हो जायँ, प्रदिशः मे असपत्नाः भवन्तु सभी दिशाएँ मेरे लिए शत्रु-रहित हो जायँ नः अभयं अस्तु मेरे लिए अब अभय ही अभय हो जाय।

१४ आषाढ़

अभयं मित्रादभयममित्रात्, अभयं ज्ञातादभयं पुरो यः।

अभयं नक्तमभयं दिवा नः, सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु॥ -अथर्व० १९।१५।६

ऋषिः अथर्व। देवता इन्द्रः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—हे जगदीश्वर ! इस तेरे जगत् में, इस तेरे न्यायपूर्ण सच्चे शासन में रहते हुए मुझे कोई भी भय क्यों होना चाहिये ? तू सब जगत् में सदा कल्याण ही कल्याण कर रहा है तो फिर मुझे कभी डर क्यों हो ? भय करना नास्तिक होना है, तुझ पर अविश्वास करना है, तुझे भुलाना है, तेरा द्रोही होना है। अतः हे मेरे परमप्यारे, कल्याणस्वरूप स्वामी ! आज से मैं मन की दुर्बलता छोड़कर अभय रहने का व्रत लेता हूँ। मैं अपनी शक्तिभर किसी भी भय के अधीन न होऊँगा। हे मेरे जगदीश्वर ! इसमें मेरी सहायता करो। भय न छोड़कर तो मैं संसार में कुछ भी नहीं कर सकता, सत्यपथ पर नहीं चल सकता, कभी भी तेरे दर्शन नहीं पा सकता। अतः, हे प्रभो ! मुझे ऐसा बल दो कि संसार में किसी भी मनुष्य से मुझे भय न हो—न मित्र से भय हो, न अमित्र से। सत्यपथ पर चलते हुए मुझे न मित्रों की नाराज़गी आदि का भय हो और न अमित्रों द्वारा क्लेश पाने का। तेरे सामने मित्र-अमित्र सब एक हैं। तेरे सामने मित्रों के अमित्र हो जाने से क्या डरना और अमित्रों द्वारा जो, मुझ पर कष्ट-विपत् आता है उससे क्या घबराना ! अनिष्ट तो मित्र और अमित्र दोनों द्वारा लाए जा सकते हैं और लाते हैं। अतः इन दोनों ही द्वारा मुझे इस भय से बचा। जो कुछ है और जो कुछ होगा, वह सब निस्सन्देह शुभ ही है। मेरा निर्बल मन बहुत-सी घटित, ज्ञात, परिचित बातों को अनिष्टकर मानकर उनसे तो भयत्रस्त होता ही है, पर वह आगे आनेवाली बातों में सदा अनिष्ट की आशंका करके भी यँ ही भयपीड़ित बना रहता है—“आगे न-जाने क्या होगा ?” “मेरे इस कर्म की सिद्धि होगी कि नहीं ?”, “कहीं इसका फल, परिणाम बुरा न निकले ?” इस प्रकार का जो मुझमें भय रहता है वह तो बड़ा ही आत्मघातक है। अतः, हे मेरे अन्तर्यामी ! मुझमें अब ऐसा ज्ञान प्रदीप्त कर दो कि मेरे सब मोह हट जायँ और मैं तेरे कल्याणस्वरूप को सदा देदीप्यमान देखता हुआ दिन में या रात में, सदा सब कालों में, सब अवस्थाओं में अभय रहूँ। ऐसा बल दो कि अंधकार हो या प्रकाश, विपत् हो या संपत्, अनुकूलताएँ हों या प्रतिकूलताएँ, मैं इन सब दिशाओं में सदा निर्भय रह सकूँ।

शब्दार्थ—मित्रात् अभयं, अमित्रात् अभयं मुझे मित्र से भय न हो, अमित्र से भी भय न रहे। ज्ञातात् अभयं जो मालूम हो गया है उससे भय न हो, और यः पुरः अभयं जो आगे है, आनेवाला है उससे भी भय न हो। नः नक्तं अभयं, दिवा अभयं हमें रात में भी अभय हो, दिन में भी अभय हो सर्वा आशाः सब दिशाएँ, सब दिशाओं के वासी प्राणी मम मित्रं भवन्तु मेरे मित्र हो जाएँ, मेरे मित्र-रूप रहें।

१५ आषाढ

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः, तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे।
ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं, तदस्मै देवा उपसंनमन्तु॥

-अथर्व० १९।४१।१

ऋषिः ब्रह्मा। देवता तपः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—हे राष्ट्रीय भाइयो ! क्या तुम जानते हो कि यह राष्ट्र कैसे उत्पन्न हुआ है ? हम वैयक्तिक पुरुषों के समूहात्मक इस राष्ट्र-पुरुष का कैसे जन्म हुआ ? यह हमारे पूर्व-ऋषियों के 'तप' (पिता) और 'दीक्षा' (माता) का पुत्र है । प्रारम्भ में उन सत्यदर्शी ऋषियों ने, जिन्हें स्वयं आत्मसुख प्राप्त था, जो आप्तकाम थे अतएव जिन्हें अपना कुछ भी स्वार्थ न था और इसलिए जो केवल लोक-कल्याण के लिए जी रहे थे, भद्र के लिए (लोक-कल्याण के लिए) तप का अनुष्ठान किया । उन्होंने देखा कि सर्वलोकहित के लिए यह आवश्यक है कि वैयक्तिक शक्ति (बल व ओज) से ऊपर एक ऊँची बड़ी उत्कृष्ट शक्ति (बल और ओज) व्यक्तियों के सामने हो । अतः उन्होंने अपनी इस भद्र-कामना का विस्तार किया—सब मनुष्य एक-दूसरे का भला चाहें; मनुष्यों में एक सामुदायिक भलाई की भावना उत्पन्न हो—इसका उन्होंने घोर यत्न किया । चूँकि मनुष्यों के क्षुद्रस्वार्थ इस उच्च भावना के विरोधी हैं, अतएव उन ऋषियों को मनुष्यों में इस भावना के जमाने में बड़े कष्ट सहने पड़े, बड़ी-बड़ी तपस्याएँ करनी पड़ीं । परन्तु वे दृढ़-संकल्प ऋषि तो व्रत ग्रहण किये हुए थे, दीक्षित थे, इसी प्रयोजन के लिए ही मानो जन्मे थे, अतः उन्होंने अपना व्रत पूर्ण किया और इस भावना को उत्पन्न कर दिया । सब व्यक्तियों में उत्पन्न हुई इस भावना की मूर्ति ही राष्ट्र है । इस प्रकार, हे राष्ट्रीय भाइयो ! यह हमारा राष्ट्र उत्पन्न हुआ है और इस राष्ट्र-पुरुष का वह अभीष्ट बल और ओज भी प्रकट हो गया है जिससे कि सब राष्ट्र का कार्य चलता है । अतः हे देवो ! ऋषियों की तपस्याओं से उत्पन्न हुए इस बलवान् तेजस्वी राष्ट्र-देव के सामने तुम भी झुको । यह राष्ट्रात्मा महादेवता देवों का भी वन्दनीय है । बड़े से बड़ा, विद्वान् से विद्वान्, महात्मा से महात्मा, देव से देव, होता हुआ भी राष्ट्र का एक व्यक्ति—उस संघात्मक राष्ट्र के सामने तुच्छ है । हे राष्ट्र के व्यक्ति देवो ! तुम इस राष्ट्र-देव की वन्दना करो । अपनी सन्मतियों को, अपने तुच्छ लाभों को, अपने शारीरिक, मानसिक या रुपये एवं पैसे के स्वार्थों को तथा अपनी बड़ी से बड़ी, प्यारी से प्यारी कामनाओं को भी राष्ट्रीय हित के सामने तुरन्त झुका देने के लिए तैयार रहो । यही राष्ट्र-देव की वन्दना है ।

शब्दार्थ—स्वर्विदः आत्मसुख प्राप्त किये हुए ऋषयः ऋषियों ने भद्रं इच्छन्तः लोक-कल्याण की इच्छा करते हुए अग्रे प्रारम्भ में तपः उपनिषेदुः तप का अनुष्ठान किया और दीक्षां उपनिषेदुः दीक्षा को ग्रहण किया । ततः उस तप और दीक्षा से राष्ट्रं जातं राष्ट्र उत्पन्न हुआ, बलं ओजश्च जातं तथा राष्ट्रीय बल और ओज भी उत्पन्न हुआ तत् इसलिए अस्मै इस राष्ट्र के सामने देवाः देव भी उपसंनमन्तु ठीक प्रकार झुकें, सत्कार करें ।

१६ आषाढ़

उपस्थास्ते' अनमीवा अयक्ष्मा, अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः।

दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना, वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम।।

-अथर्व० १२।१।६२

ऋषिः अथर्व। देवता भूमिः। छन्दः पराविराट्।

विनय—हे भूमिमातः ! हम तेरे पुत्र हैं, तुझसे उत्पन्न हुए हैं। यह पार्थिव देह हमें तेरे रजःकणों से मिली है। हे मातः ! हमें अपनी गोद में बिठाओ। तेरी आनन्दमयी गोद में बैठकर हम सम्पूर्ण मातृसुख को प्राप्त करें, तेरे दुग्धामृत का पान भी करें। तू हमें केवल सुखमय आश्रय-स्थानों को ही नहीं प्रदान करती, अपितु अपने उन सर्वस्थानों में तू हमें हमारे उपयोगी भोग्य-पदार्थों को भी देती है। तेरी ऐसी गोद में हमारा आश्रय पाना, हमारे लिए रोगरहित, निरन्तर निर्बाध पुष्टि (उन्नति) का देनेवाला हो। हे विस्तृत मातृभूमे ! तेरे आश्रय में रहते हुए हमें जो तेरे अन्न, फल, औषध, जल, वायु, धन, पशु, मान, रक्षा, विद्या, सुख आदि मिलते हैं वे हमें ऐसे शुद्ध और उचित रूप में मिलते रहें कि ये हमारे रोगों, भयों और दुःखों को हटाकर हमारी स्वास्थ्यकर पुष्टि को ही करते जायें; हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति ही साधते जायें। यह तेरा सब भोग्य-पदार्थरूपी पुष्टिकारक दूध हे मातः ! हम तेरे बच्चों के लिए ही है—हम बच्चों की रोग, भय-रहित पुष्टि के लिए ही है। हमारी शारीरिक उन्नति ऐसी अक्षुण्ण हो कि हम पूर्ण दीर्घ आयु को भोगें। हमारी मानसिक व आत्मिक उन्नति भी ऐसी अक्षुण्ण हो कि हम क्रमशः 'प्रतिबुध्यमान' होते जायें, उत्तरोत्तर अधिक ज्ञान और बोध से (आत्म-जागृति से) युक्त होते जायें। एवं हम अबोध बालकों का ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ेगा, हम सब प्रकार के ज्ञानों में उन्नत होंगे, त्यों-त्यों हे मातः ! हम तेरे अपने पर किये गए—अपार उपकारों को भी—तेरे मातृत्व को भी—हम अधिक अनुभव करने लगेंगे तथा तेरे प्रति अपने कर्तव्यों के लिए भी जागृत हो जाएंगे। अतः तब हम राष्ट्र-कर के इस तुच्छ धन की बलि, किसी भय से नहीं अपितु 'प्रतिबुध्यमान' होते हुए, जानते हुए, इसे कर्तव्य समझते हुए—प्रेम से तुम्हारे प्रति दिया करेंगे। केवल यह तुच्छ, साधारण, नित्यप्रति की बलि ही नहीं, किन्तु हे मातः ! हममें तेरे प्रति कर्तव्य का बोध ऐसा जागृत हो जाय कि हम तेरे लिए सब-कुछ बलिदान करने को सदा उद्यत रहें। तुझसे मिला हुआ यह शरीर, यह आयु, यह प्राण, यह पुष्टि, यह धन, यह सब-कुछ और किस काम के लिए हैं ? यदि ये तेरी वस्तुएँ आवश्यकता पड़ने पर तेरे लिए समर्पित न हो सकें—तेरे दूध को चुकाने का समय आने पर भी यदि हम इन्हें भेंट चढ़ाने से हिचकें—तो ऐसे धन, ज्ञान और जीवन को धिक्कार है ! इन पापमय वस्तुओं का भूमि पर रहना व्यर्थ है ! नहीं, हम सर्वस्व तुझ पर बलि चढ़ा देने को सदा उद्यत रहेंगे।

शब्दार्थ—पृथिवि हे भूमे ! हम ते प्रसूताः तुझसे उत्पन्न, तेरे पुत्र हैं, अतएव उपस्थाः तेरी गोद, तेरे आश्रय-स्थानों के सब पदार्थ अस्मभ्यं हमारे लिए हों और अनमीवाः अयक्ष्माः सन्तु आरोग्यवर्धक व रोगनाशक हों नः दीर्घं आयुः हमारी आयु दीर्घ हो वयं हम प्रतिबुध्यमानाः जागते हुए, ज्ञानसम्पन्न होते हुए तुभ्यं तेरे लिए बलिहृतः अपनी बलि देनेवाले स्याम हों। □

१७ आषाढ़

यदचरतन्वा वावृधानो, बलानीन्द्र प्रब्रुवाणो जनेषु।

मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुः, नाद्य शत्रुं ननु पुरा विवित्से।।

-ऋ० १०।५४।२

ऋषिः बृहदुक्थो वामदेव्यः। देवता इन्द्रः। छन्दः विराट् त्रिष्टुप्।

विनय—हे इन्द्र परमेश्वर ! जो हम वेदों में भी युद्ध-वर्णन पाते हैं कि इन्द्र ने वृत्र को मारा, इन्द्र ने अपने वज्र से अमुक-अमुक असुरों का संहार किया, इन्द्र सोम को पीकर मस्त होकर बड़े पराक्रम के कार्य करता है, इन्द्र हवि को खाता है और हवि देनेवाले को धन देता है, तो ये सब वर्णन आलंकारिक हैं। स्थूल जगत् में रहनेवाले, स्थूल बुद्धिवाले हम मनुष्यों के हृदयों पर उसी वर्णन का प्रभाव होता है जो कि हमारे-जैसा वर्णन हो, अतएव तुम्हारे शरीर का वर्णन किया जाता है, तुम्हारे युद्धों का वर्णन किया जाता है। हम माया में रहनेवालों को माया-रूप से ही किया गया तुम्हारा वर्णन समझने योग्य होता है। असल में न तुम्हारा कोई शरीर है, न कोई भौतिक वज्र है। तुम्हारा शत्रु त्रिकाल में भी कौन हो सकता है? तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारी माया, सब-कुछ अपने अटल नियमों से चल रही है। पाप का फल दुःख और पुण्य का फल सुख स्वभावतः हो रहा है। तुम न किसी के शत्रु हो, और न मित्र हो। तुम्हारी असली शक्ति की हम कल्पना तक नहीं कर सकते; वह तो अविज्ञेय है। हम तो इतना ही देख सकते हैं कि जगत् में जो कुछ हरकत हो रही है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे सब नाना प्रकार की शक्तियाँ हैं जो कि तुम्हारी ही एकमात्र शक्ति के अंश हैं। स्थूल रूप में सब शक्ति सफलता व विजय के रूप में दीखती है, अतः संसार की भाषा में तेरी अनंत शक्ति का टूटा-फूटा वर्णन हम लोग इसी युद्ध के ढंग से किया करते हैं। तेरी अवर्णनीय शक्तियों का, बलों का ख्यापन हम मनुष्यों द्वारा और दूसरे किस तरह किया जाय?

पर साथ ही यह भी ठीक है कि हमारे ये सब वर्णन माया हैं, अधूरे हैं, यह अवर्णनीयों का वर्णन है; यह अज्ञेय का काम-चलाऊ ज्ञान कराना है।

शब्दार्थ—इन्द्र हे इन्द्र ! यत् तन्वा वावृधानः जो तू शरीर के साथ बढ़ता हुआ अचरः विचरा है जनेषु बलानि प्रब्रुवाणः मानो मनुष्यों में अपने बलों को ख्यापित करता हुआ विचरता है यानि युद्धानि आहुः या जो यह वर्णन है कि तूने युद्ध किये हैं, सा ते माया इत् यह सब तेरी माया ही है। न अद्य शत्रुं असल में तो न तेरा कोई आज शत्रु है ननु पुरा विवित्से और न कभी पहले तूने अपना कोई शत्रु जाना है।

१८ आषाढ

ऋतं शंसन्त ऋजु दीध्याना, दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः।
विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना, यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त॥

ऋ० १०।६७।२; अथर्व० २०।९।२

ऋषिः अयास्यः। देवता बृहस्पतिः। छन्दः निचृत् त्रिष्टुप्।

विनय—‘यज्ञ यज्ञ’ सब कहते हैं, पर यज्ञ के मूलतत्त्व को जाननेवाले कोई विरले ही होते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि जगत्-हित के लिए स्वार्थत्याग के कार्य करना यज्ञ है। इतना ठीक भी है, पर यज्ञ के प्रथम रूप से हम बहुत दूर हैं। यदि हमें कहीं वह रूप दीख जाय तब तो हम देख लें कि यज्ञ ही हमारा प्राण है, हमारा जीवन है; यज्ञ तो हमारे एक-एक श्वास में होना चाहिये। इस यज्ञ के ‘प्रथम धाम’ (मुख्य स्थान) को जो साक्षात् देख लेते हैं वे ‘अंगिरस्’ कहाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इस जगत्-शरीर के अंगों के रस होते हैं। ये वे महात्मा पुरुष होते हैं जो कि संसार को ठीक रास्ते पर ले-जाते हुए संसार के प्राणरूप होते हैं। संसार में जो पाप, अधर्म, स्वार्थ की शक्तियाँ प्रवृत्त हो रही हैं उनसे संसार का जीवन-रस सूख जाय यदि ये ‘अंगिरस्’ उसमें निरन्तर धर्मधारा न बहाते रहें। इन अंगिरसों को बार-बार प्रणाम है।

पर हमें तो यह जानना चाहिये कि ये ‘अंगिरस्’ महात्मा कैसे बनते हैं? इनके लक्षण क्या हैं? इनके चार लक्षण हैं—(१) ये सत्य ही बोलते हैं, ये सत्य का ही वर्णन करते हैं। (२) केवल वाणी में ही सत्य नहीं होता किन्तु इनके ध्यान व विचार में भी कुटिलता नहीं आने पाती; इनके विचार में—मन में भी असत्यता नहीं आती (अतएव) इनकी बुद्धि इतनी सच्ची और प्रकाशपूर्ण होती है कि इन्हें समष्टि-बुद्धिरूप जो ‘द्यौ’ है उसके पुत्र कहना चाहिये और (३) ये वीर-पुत्र होते हैं क्योंकि संसार सदा अज्ञान-शत्रु पर विजय पाने के लिए अग्रसर रहता है, (४) और ये ‘द्यौ के पुत्र’ अपने में ‘विप्रपद’ को, ज्ञानमय व्यापक पद को धारण किये होते हैं—भगवान् को, भगवान् के एक ज्ञानमय व्यापक रूप को, अपने में धारण किये फिरते हैं।

हे यज्ञकर्मी द्वारा ऊँचे चढ़ने की इच्छा रखनेवाले और यत्न करनेवाले भाइयो ! अंगिरसों के इन चार लक्षणों को अपने में रमाते चलो, रमाते हुए चढ़ते चलो।

शब्दार्थ—ऋतं शंसन्तः सत्य ही कहनेवाले, ऋजु दीध्यानाः अकुटिल ध्यान करने वाले, असुरस्य प्रज्ञावाले दिवः दिव के, ‘द्यौ’ के वीराः पुत्रासः वीर पुत्र, विप्रं पदं दधानाः और जो ज्ञानमय या व्यापक पद को धारण किये हुए हैं ऐसे अंगिरसः अंगिरस लोग यज्ञस्य प्रथमं धाम यज्ञ के परम मुख्य स्थान को मनन्त जानते हैं।

१९ आषाढ़

त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं, हवे हवे सुहवं शूरमिन्द्रम्।
हयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं, स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः॥

—ऋ० ६।४७।११; यजुः० २०।५०; सा० पू० ४।१।५।२; अथर्व० ७।८६।१

ऋषिः गर्गः। देवता इन्द्रः। छन्दः विराट् त्रिष्टुप्।

विनय—यह संसार एक रणस्थली है। इसमें हरेक मनुष्य अपनी समझ के अनुसार किसी न किसी विजय को पाने में लगा रहता है और उसके लिए दिन-रात संघर्ष में लग जाता है। यद्यपि इन संघर्षों में विजय पाने के लिए मनुष्य प्रायः अपने शरीर-बल, बुद्धि-बल, संगठन-बल, विज्ञान-बल, मित्र-बल, सैन्य-बल आदि बलों का प्रयोग करता हुआ अभिमान से समझता है कि मैं इन बलों द्वारा ये सब लड़ाइयाँ जीत लूँगा, परन्तु एक समय आता है जब कि मनुष्य इन सब बाह्य-बलों से हारकर, निराश होकर, संसार की किसी अज्ञात शक्ति को ढूँढने व पुकारने लगता है। 'हे राम' या 'अल्लाह' या 'O my God' आदि कहकर किसी न किसी नाम से, हे इन्द्र ! असल में वह तुझे पुकार उठता है। तब पता लगता है कि, हे संसार की अज्ञात अदृश्य शक्ति ! तू ही एकमात्र शक्ति है। संसार के शेष सब बल तेरे ही आधार से बल हैं। जब तू चाहता है तब वे बल होते हैं; तेरी जब इच्छा नहीं होती तब किसी भी बल में शक्ति नहीं रहती। इसलिए, हे इन्द्र ! तू ही मेरा सच्चा पालक है और तू ही एकमात्र सब आपत्तियों से मेरा रक्षक है। तुझ ही महापराक्रमी को हर संग्राम में पुकारना चाहिये। तेरा ही पुकारना शोभन है, सुफलदायक है। और किसी को पुकारना निष्फल है, बेकार है। पुकारा हुआ तू भक्तजनों के संकट एक क्षण में दूर कर देता है। तू सर्वशक्तिमान् है, अतएव तू 'पुरुहूत' है, सदा से—जब से सृष्टि चली है सन्त लोग तुझे आड़े समय में पुकारते रहे हैं, याद करते रहे हैं। हे शक्र ! तुझे छोड़कर मनुष्य और किसे पुकारे ? इसलिए, हे इन्द्र ! मैं भी तेरी पुकार मचा रहा हूँ। मघवन् ! तू मेरे लिए कल्याणकारी होता हुआ मेरी पुकार सुन। मैं निश्चय से जानता हूँ कि मैं तेरा पवित्र नाम लेता हुआ अपने इस जीवन की सब लड़ाइयों में विजय पाता चला जाऊँगा। मुझे किसी युद्ध में किसी भी अन्य हथियार की ज़रूरत नहीं। बस, तू मेरी वाणी पर रहे, यही चाहिये। तेरा नाम पुकारना मुझे सब विपत्तियों से पार कर देगा।

शब्दार्थ—त्रातारं इन्द्रं पालन करनेवाले इन्द्र को, अवितारं इन्द्रं रक्षा करनेवाले इन्द्र को हवे हवे सुहवं एक-एक संग्राम में सुख से पुकारने योग्य शूरं इन्द्रं पराक्रमी इन्द्र को और शक्रं इन्द्रं उस सर्वशक्तिमान् इन्द्र को पुरुहूतं इन्द्रं जिसे कि असंख्यों सत्पुरुषों ने समय पर पुकारा है—उस इन्द्र को मैं भी हयामि पुकारता हूँ, बुलाता हूँ। मघवा इन्द्रः वह ऐश्वर्यवान् इन्द्र नः स्वस्ति धातु हमारा कल्याण करे।

२० आषाढ़

न विजानामि यदि वेदमस्मि, निण्यः, सन्नद्धो मनसा चरामि।
यदामागन्प्रथमजा ऋतस्य, आदिद् वाचो अश्नुवे भागमस्याः॥

—ऋ० १।१६४।३७; अथर्व० ९।१०।१५

ऋषिः दीर्घतमा औच्यः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः निघृत् लिष्टुप्।

विनय—मैं क्या कहूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ? इसमें चेतना कहाँ से आई है? मैं क्या वास्तव में अमर हूँ? यह कुछ समझ में नहीं आता। या क्या मैं बिल्कुल परिस्थितियों का गुलाम हूँ? इन परिमितता के बंधनों से क्या मैं कभी छूट सकता हूँ? यह संसार किसलिए है? किधर जा रहा है? मेरा इनसे क्या सम्बन्ध है? कुछ नहीं समझ पाता। हमारे दर्शनों में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। उधर पश्चिम के दार्शनिक कुछ, और वैज्ञानिक कुछ कहते हैं। मैं सब तरफ से बँधा हुआ अपने को अनुभव करता हूँ, संशयों से दबा हुआ इधर-उधर भटकता फिरता हूँ; पर ज्ञानतृप्ति कहीं नहीं होती है। कहते हैं कि जब 'ऋतंभरा प्रज्ञा' का उदय हो जाता है तब कोई संशय नहीं रहता। उसके प्रकाश में प्रत्येक वस्तु बिल्कुल यथावत् दिखाई देती है; वहाँ संशय और भ्रम हो ही नहीं सकता। वह यौगिक प्रत्यक्ष^१ है, उससे हरेक तत्त्व का साक्षात्कार, प्रत्यक्ष हो जाता है। ओह! यदि वह 'ऋतंभरा^२ प्रज्ञा' मुझे प्राप्त हो जाय तो संसार की वाणियाँ, वेद-शास्त्र, दर्शन (Philosophies) और विज्ञान (Science) जो कुछ कहते हैं, उस सब का मतलब हल हो जाय। ये भिन्न-भिन्न वाणियाँ, सब नव्य और पुरातन ग्रन्थ जो कुछ कहते हैं, उनकी प्रतिपादित वस्तु मिल जाय। फिर ये परस्पर विरुद्ध दीखनेवाले शास्त्रवचन मुझे बहका न सकेंगे। बस, वह ऋतंभरा प्रज्ञा, वही चाहिये—और कुछ नहीं चाहिये। वही मेरे इस भयंकर संनिपात रोग का एकमात्र इलाज है। मुझे उसके बिना अब किसी सांसारिक ज्ञान से चैन नहीं मिल सकता। आह! ऋतंभरा प्रज्ञा! ऋतंभरा प्रज्ञा!! उसी के लिए हैं मेरे सारे यत्न।

शब्दार्थ—यदि वा इदमस्मि मैं यह हूँ या नहीं, क्या हूँ, न विजानामि यह कुछ जान नहीं पाता, निण्यः दबा हुआ, सन्नद्धः पूरी तरह बँधा हुआ मनसा चरामि संशयित मन से फिरता हूँ। यदा यदि मा मुझे ऋतस्य प्रथमजाः सत्यस्वरूप की प्रथमोत्पन्ना बुद्धि आगन् प्राप्त हो जाय आत् इत् तो मैं अस्याः वाचः भागं वाणी-मात्र के प्रतिपाद्य विषय को अश्नुवे पा जाऊँ। □

१. "ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा" "श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्" —योगदर्शन १।४७-४८।

२. ऋतं सत्यमेव विभर्तीति ऋतंभरा।

२१ आषाढ़

उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि।
आ हि रोहेममृतं सुखं रथं, अथ जिर्विर्विदथमा वदासि॥

-अथर्व० ८।१।६

ऋषिः ब्रह्मा। देवता आयुः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—हे पुरुष ! तू इस सृष्टि में मुरझाया हुआ, गिरती हुई तबीयत से क्यों रहता है ? तू उठ ! तुझे तो दिनों-दिन उन्नत होना चाहिए । तू अपने-आपको विकसित करने के लिए ही संसार में आया है । तुझे जीवन द्वारा आत्मा की शक्तियों का प्रकाश करना है । तेरे जीवन को, प्राण को, बल से संयुक्त करता हूँ । तेरे प्राण में महाबल भरा हुआ है, इस बल को पाकर लगातार तेरा उत्थान, उन्नति होती जाय । अपने-आपको पतित करने का, या हिम्मत हारने का क्या काम है ? इस बल को तू जगाता जाएगा तो तेरा 'जीवातु' (जीवन) एक उत्तरोत्तर आनन्ददायक यात्रा हो जाएगी । अतः तू इस 'दक्ष' से युक्त होकर अब इस शरीररूपी रथ पर सवार हो जा । अभी तक तू इसपर सवार नहीं था, किन्तु शायद यह शरीर तुझपर सवार रहा है । उठ, इस शरीर का तू अधिष्ठाता है, यह रथ तेरा है । इसे अपने अधीन रखकर चलाएगा तो पता लगेगा कि यह रथ कितना सुख से चलनेवाला है । तब शरीर के क्लेश, रोग आदि का तुझपर प्रभाव न हो सकेगा । बल्कि, तेरे प्रभाव से यह शरीर रोगादि से रहित स्वस्थ हो जायगा । यही नहीं, यदि तू इस रथ का पूरा सवार, रथी अधिष्ठाता हो जायगा तो तू चाहे तो तेरा अमर आत्मा उस प्राण-बल द्वारा इस रथ को अमृत भी बना सकता है; सब अणिमादि सिद्धियाँ और 'काय-संपत्' इसमें प्रकट हो सकती हैं । इसीलिए कहता हूँ कि तू उठ ! इस सुखमय अमृत-रथ पर चढ़ जा और इस द्वारा उत्तरोत्तर आत्म-विकास को करता हुआ उन्नत-से-उन्नत होता जा । इस बल को पा लेने के बाद, इस रथ पर चढ़ जाने के बाद, कभी 'क्रमिक हास' का नियम नहीं लग सकता है । वह प्राण-बल तुझमें दिनोंदिन बढ़ता ही जाएगा । स्व भावतः वृद्धावस्था के आने पर भी तेरी शक्ति में हास नहीं आना चाहिये । उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ प्राण-बल तो वृद्धावस्था में पूर्ण विकसित हो जाता है, 'वसु' और 'रुद्र' अवस्था से उठकर उस समय प्राण 'आदित्य'-रूप हो जाते हैं । जैसे प्राण-भंडार आदित्य सब जगह अपनी किरणों को फैलाता है, उसी तरह वृद्धावस्था में तू अक्षीण-शक्ति होकर अपने विशाल अनुभव-ज्ञान को सब मनुष्य-समाज के लिए प्रदान करता रह ।

शब्दार्थ—पुरुष हे जीव ! ते उद् यानं तेरा उत्थान ही हो, उन्नति ही हो; न अवधानं नीचे पतन कभी नहीं । ते जीवातुं तेरे जीवन को दक्षतातिं बल से युक्त कृणोमि करता हूँ । इमं इस विद्यमान अमृतं अमृतयुक्त सुखं सुखकारी रथं रथ पर हि निश्चय से आरोह तू चढ़ जा । अथ फिर जिर्विः जीर्ण होकर, बुढ़ापे में भी विदथं ज्ञान का आवदासि प्रचार करता रह । □

नोट—'जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि' ये शब्द मुझे परमात्मा कह रहे हैं और उन्होंने मेरे शरीर में दक्ष (बल) का संचार कर दिया है, ऐसा अनुभव कीजिये ।

२२ आषाढ

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी, उरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु॥ -अथर्व० १२।१।१

ऋषिः अथर्व। देवता भूमिः। छन्दः लिष्टुप।

विनय—हे प्रभो ! जिस भूमि पर हम रहते हैं वह भूमि हमें उन्नत करे, हमें विशाल बनाए । हम इसे धारण करने का पूरा यत्न कर रहे हैं । जब कभी हम मोहवश यह समझ लेते हैं कि कूटनीति अर्थात् झूठ, कपट, चालाकी आदि से अपने देश, राष्ट्र व मातृभूमि की धारणा होगी तब हम भूले होते हैं । पृथिवी को धारण करनेवाले जो आवश्यक गुण हैं, उनमें तो सबसे पहला सत्य है । वह महान् सत्य, जिससे विश्वब्रह्माण्ड स्थित है, हमारी भूमि को भी वह ही धारण किये हुए है; और केवल सत्य का ज्ञान ही नहीं, किन्तु उसका आचरण राष्ट्र को स्थिर रखता है । हमें कठोरता के साथ, तेजस्विता के साथ, पूरा-पूरा सत्याचरण करना चाहिये । हममें जितना सत्य होगा, जितनी उग्र सत्यचर्या होगी, जितना हम दृढसंकल्प होकर ग्रहण किये व्रतों को निबाहनेवाले होंगे, जितने हम राष्ट्र के लिए कष्ट सह सकेंगे, जितना हमें अनुभूत ज्ञान होगा और जितना हम निस्स्वार्थ होकर परोपकार-वृत्तिवाले होंगे, उतना ही यह हमारा देश अचलतया स्थित रहेगा । भूमि को कोई राजा, शासन या प्रजा नहीं धारण करते, किन्तु वहाँ के वासियों में स्थित ये छः गुण ही एकमात्र भूमि के धारण करनेवाले होते हैं । यह जानकर इन गुणों को हम अपने में लाने का पूरा यत्न करते हुए ही यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्यारी मातृभूमि हमें विस्तृत और विशाल बनाए । हम इन गुणों की साधना द्वारा अपनी मातृभूमि को धारण करें और यह भूमि हमारे भूत और भव्य की रक्षा करनेवाली होकर हमें उन्नत करे । हम अपने भूत के आधार पर ही भविष्य में उन्नत हो सकते हैं और जितना ही हम अपने राष्ट्र के साथ एक होंगे, तादात्म्य करेंगे, उतना दूर तक हम अपने राष्ट्र के भूत में प्रविष्ट होंगे और उतना ही अपने भविष्य को उज्ज्वल और महान् बना सकेंगे । इस तरह मातृभूमि की हमारी उपासना हमें सुविशाल कर दे । राष्ट्र का व्यक्ति मातृभूमि के जीवन और मरण के साथ ही जीता या मरता है । मातृभूमि की अनन्यभाव से उपासना मनुष्य को कितनी विस्तृत आयु (जीवन) प्रदान कर देती है ! तब मनुष्य क्षुद्र बातों से कितना ऊँचा हो जाता है ! आओ, हम आज से उन सत्य आदि महान् [बृहत] गुणों को अपने में धारण करते हुए अपनी मातृभूमि की सच्ची पूजा किया करें जिससे यह भगवती मातृभूमि हमारे भूत के दृढ़ चट्टान पर हमारे उज्ज्वल भव्य की रचना को सुरक्षित करती हुई हमारे लिए उतने विशाल क्षेत्र को खोल दे—उस भूत और भव्य को व्याप्त कर लेनेवाले विस्तृत लोक को हमारा बना दे ।

शब्दार्थ—बृहत सत्यं महान् सत्य उग्रं ऋतं कठोर सत्याचरण दीक्षा व्रतग्रहण तपः कष्ट-सहन ब्रह्म अनुभव-ज्ञान यज्ञः निस्स्वार्थ कर्म—ये छः गुण पृथिवीं धारयन्ति पृथिवी को धारण कर रहे हैं । भूतस्य भव्यस्य पत्नी भूत और भव्य की रक्षा करनेवाली सा नः पृथिवी वह हमारी मातृभूमि नः हमारे लिए उरुं लोकं विस्तृत लोक को, विशाल क्षेत्र को कृणोतु करे ।

२३ आषाढ़

यस्मिन्नृचः साम यजूंषि यस्मिन्, प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः।

यस्मिँश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।। -यजुः० ३४।५

ऋषिः शिवसंकल्पः। देवता मनः। छन्दः विराट् त्रिष्टुप्।

विनय—हे प्रभो ! मेरे चित्त का मैल अभी तक नहीं निकलता । स्वार्थ-कामना, राग-द्वेष, मोह आदि मलिनता इससे सूक्ष्मता से ऐसी चिमटी हुई हैं कि इस सूक्ष्म मैल के कारण मेरे बिना जाने भी इसमें अशुभ संकल्प पैदा हो जाते हैं । हे नाथ ! मेरे मन को इतना मजबूत कर दो कि कम से कम इसमें अशुभ राग-द्वेषात्मक संकल्प तो न उठें, 'उदार' रूप में न आएँ । मुझे तो इस मन से परम पुरुषार्थ साधना है, सत्यज्ञान को प्राप्त कर लेना है । पर यह मन अभी इतना भी शुद्ध और बलवान् नहीं हुआ है कि सदा शिवसंकल्प बना रहे । मन में तो सब वेदज्ञान भी मौजूद है । ऋक्, यजुः, साम, तीनों प्रकार का वेदज्ञान मन के ही आश्रित है । मैं देख रहा हूँ कि जैसे रथनाभि में अरे लगे रहते हैं वैसे सब वेद मन में रखे हुए हैं । हे परमेश्वर ! यह प्रलय में भी नष्ट न होनेवाला तुम्हारा अनन्त नित्य वेदज्ञान तुम्हारे सर्वव्यापक परम शुद्ध मन में ही तो—'प्रकृष्ट चित्तसत्त्व' में ही तो—रहता है । और वहीं से यह वेदज्ञान ऋषियों ने अपने शुद्ध मनों में पाया है और वे मंत्रद्रष्टा ऋषि बने हैं । सचमुच वेद-ज्ञान पुस्तकों में नहीं है; यह मन में है । मैं जानता हूँ कि संपूर्ण वेदरश्मि, तीनों प्रकार का वेद-ज्ञान, मेरे भी मन में रखा हुआ है । मेरे भी मन के उच्च, पवित्र होने पर वे तीन अवस्थाएँ आ सकती हैं जिनमें कि ऋक्-ज्ञान, यजुः-ज्ञान और साम-ज्ञान स्वभावतः मुझमें प्रकाशित हो सकेंगे । सभी प्रजाओं के, सभी मनुष्यों के मनस्तत्त्व में जहाँ उनका सब प्रकार का चित्त, उनके संस्कारों का महाकोष, उनका अनन्त वासनाजाल, सब योनियों की सब प्रकार की असंख्यात वासनाएँ मौजूद हैं, वहीं मन में सब सत्य-ज्ञान भी मौजूद है । पर यह सब जानते हुए भी मैं लाचार हूँ । बल्कि, मैं इसके इस अनन्तभण्डार को जानता हूँ इसीलिए छटपटा रहा हूँ । मुझे अपने मन में वेदज्ञान को प्रकाशित करना है, पर यह अभी कुसंस्कारों से भरा पड़ा है । मेरे मन को तो सत्य-संकल्प बनना है, पर यह अभी शिव-संकल्प भी नहीं बना है । हे हृदयवासी ! कृपा करके मेरे मन को ऐसा दृढ़ कर दो कि मुझमें चाहे कितने संकल्प उठें और जब जो संकल्प चाहे वही उठे, पर वे सब संकल्प शुभ ही शुभ हों; उनमें कोई अशिव न हों । मुझमें अकल्याणकारी संकल्प उठने तो अब बंद ही हो जायँ । मन की इतनी शुद्धि, इतनी प्रबलता तो प्रदान कर ही दो !

शब्दार्थ—यस्मिन् जिस मनस्तत्त्व में ऋचः साम ऋक्-ज्ञान और साम-ज्ञान तथा यस्मिन् यजूंषि जिसमें सब यजुः-ज्ञान भी प्रतिष्ठिताः इस तरह स्थापित हैं इव जैसे कि रथनाभौ अराः रथनाभि में अरे लगे रहते हैं, जड़े रहते हैं और यस्मिन् जिस मनस्तत्त्व में प्रजानां सर्व चित्तं प्रजामात्र का संपूर्ण चित्त, सब संस्कारों से चित्रित और सर्ववासना-जाल से युक्त चित्त ओतं ओत-प्रोत हुआ, पिरोया हुआ है तत् मे मनः वह मेरे अन्दर स्थित मन शिवसंकल्पं अस्तु सर्वथा शुभ ही संकल्प करनेवाला हो जाय ।

२४ आषाढ़

वृत्रस्य त्वा श्वसथात् ईषमाणा विश्वे देवाः अजहुर्ये सखायः।

मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा विश्वाः पृतना जयासि।।

-ऋ० ८।९६।७

ऋषिः तिरश्चीर्धुतानो वा मास्तः। देवता इन्द्रः। छन्दः विराट् त्रिष्टुप्।

विनय—हे मेरे आत्मा ! तेरे असली साथी तो प्राण ही हैं। जब तक प्राण तेरे साथी नहीं हो जाते तब तक अन्य देवों का साथ बेकार है, बल्कि समय पर धोखा देनेवाला है। मैं जब उत्तम ग्रन्थ पढ़ता हूँ, सन्तों की वाणी सुनता हूँ, पवित्र उपदेश श्रवण करता हूँ तब मन में बड़े दिव्य, उत्तम विचार उत्पन्न होते हैं; आन्तरिक मनन और भावन से मन की अवस्था ऐसी ऊँची हो जाती है कि हृदय में मानो देवसमाज लग जाता है। मैं अपने को बिल्कुल निर्विकार, निष्काम और पवित्र समझने लगता हूँ। परन्तु पाप-प्रलोभन के आते ही यह सब-का-सब उलट जाता है, वृत्रासुर के सम्मुख आने पर इस सब देव-समाज में भगगी पड़ जाती है, उसकी फुंकार से सब दिव्य विचार क्षण में उड़ जाते हैं, ज़रा-सी देर में हृदय में महाबली वृत्रासुर का राज्य जम जाता है। उस समय मैं यह जानता हुआ भी कि मैं बुरा कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, पाप की तरफ खिंचा चला जाता हूँ। मनुष्य इस अवस्था से कैसे पार हो ?—इसका एक ही इलाज है कि मनुष्य प्राणों की समता प्राप्त करे। प्राणों का सम होना ही प्राणों का (मरुतों का) आत्मा के साथ मैत्री होना है। आत्मा के साथ जुड़ने पर, आत्मा के समीप होने पर प्राण सम और शान्त हो जाते हैं। ये सम हुए प्राण कार्य करने के बड़े प्रबल साधन बन जाते हैं। प्राण की सम अवस्था में जो विचार होते हैं, वे स्थिर और दृढ़ होते हैं; इस अवस्था में किये गए संकल्प बड़ा विस्तृत प्रभाव रखते हैं। आत्म-शक्ति जब प्राणों को आत्मगृहीत करके उन द्वारा प्रकट होती है तो उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता, सब वासनाएँ दब जाती हैं, कोई भी पाप-विचार सिर ऊपर नहीं उठा सकता। बड़े-बड़े प्रलोभन, पाप की बड़ी-बड़ी फौजें आत्मा के एक संकल्प के द्वारा दब जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं; आत्माग्नि की एक लपट में भस्म हो जाती हैं, जब कि वह आत्म-संकल्प सम हुए, सखा बने हुए प्राणों द्वारा प्रकट होता है, और जब कि आत्माग्नि प्राणमाध्यम द्वारा सहस्र-गुणित होकर जल उठती है। प्राणों की इस मैत्री को, दोस्ती को पाकर आत्मा क्या नहीं कर सकता ? प्राण महाबली है। वह जब तक असम रहता है तब तक उसका बल वृत्रासुर के काम आता है, पर जब वह सम हो जाता है तो वह आत्मा का हो जाता है; तब तक उसका बल वृत्रासुर के काम आता है, पर जब वह सम हो जाता है तो वह आत्मा का हो जाता है। आत्मा का सखा प्राण अजेय है।

शब्दार्थ—इन्द्र हे आत्मन् ! विश्वे देवाः सब देव, सब दिव्यभाव ये सखायः जो कि तेरे साथी बनते हैं वृत्रस्य श्वसथात् पापासुर के साँस से, फुंकार से, बलप्रदर्शन से ईषमाणाः डरकर भाग जाते हुए त्वा तुझे अजहुः छोड़ देते हैं। हे इन्द्र ! ते सख्यं तेरी मैत्री, तेरा साथ मरुद्भिः प्राणों के साथ अस्तु यदि होता है या हो अथ तो तू इमाः विश्वाः पृतनाः पाप की इस सब बड़ी फौज को जयासि जीत लेता है।

२५ आषाढ़

मोघमग्नं विन्दते अप्रचेताः, सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य।
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं, केवलाघो भवति केवलादी॥

-ऋ० १०।११७।६

ऋषिः भिक्षुः। देवता धनान्नदानप्रसादा। छन्दः शिष्टम्।

विनय—ससार में धनी दीखनेवाले दुर्बुद्धि (पापबुद्धि) मनुष्यों के पास जो अन्न-भण्डार और नाना भोग-सामग्री दिखाई देती है, क्या वह भोग्य सामग्री है? अरे, वह सब भोग-विलास का सामान तो उनकी 'मौत' है। वे भोग्य वस्तुएँ नहीं हैं, किन्तु उनको खा जानेवाले ये इतने उनके भोक्ता हैं, भक्षक हैं। भोग्य सामग्री का मनोहर रूप धरके आया हुआ उनका काल है, उन्हें खा जाने के लिए आया हुआ काल है। मनुष्यो! तुम्हें इस विचित्र बात पर विश्वास नहीं होता होगा, किन्तु मैं सच कहता हूँ, सच कहता हूँ और फिर सच कहता हूँ कि पापी दुर्बुद्धि पुरुष के पास एकत्रित हुआ सब सांसारिक भोग का सामान उसकी मृत्यु का सामान है, केवल मृत्यु का ही सामान है, केवल मृत्यु का ही वह सामान है—इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं है। क्योंकि, वह पुरुष अपने इस धन-ऐश्वर्य द्वारा केवल अपने देह को ही पोषित करता है। न तो वह उस द्वारा अपने अन्य मनुष्य-भाइयों को पोषित करके अपने स्वाभाविक यज्ञ-धर्म को पालता है, न ही वह अर्यमादि देवों के लिए आहुति देकर आधिदैविक जगत् के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित रखता है। यदि वह आधिदैविक आदि जगत् को पोषित करता हुआ इसके यज्ञ-शेष से अपने को पोषित करे, तब जो भोग-सामग्री उसके लिए अमृत हो सकती थी वही भोग-सामग्री उसकी 'मौत' बन जाती है। मनुष्यो! याद रखो कि अकेला भोगनेवाला, औरों को बिना खिलाए स्वयमेव अकेला भोगनेवाला मनुष्य, केवल पाप को ही भोगता है। जब कि चारों तरफ असंख्यो पुरुष एक समय भी भरपेट भोजन न पा सकनेवाले, भूखे-नंगे, झोंपड़ों में पड़े हों तो उनके बीच में जो हलुवा-पूरी खानेवाला, महल में रहनेवाला, पलंग पर सोनेवाला 'अप्रचेताः' पुरुष है उससे तुम क्या ईर्ष्या करते हो? तुम्हें बेशक वह मजे में हलुवा-पूरी खाता हुआ नज़र आता है, पर ज़रा सूक्ष्मता से देखो तो वह बेचारा केवल अपने पाप को भोग रहा होता है, वह केवल शुद्ध पाप का भागी होता है और इस अयज्ञ के भारी पाप-बोझ को वह अकेला ही उठाता है; इसमें उसका कोई और साथी नहीं होता। "केवलाघो भवति केवलादी" यह संसार का परम सत्य है—इसे कभी मत भूलो! (शरीर, मन और आत्मा तीनों की पुष्टि करनेवाले) सच्चे भोजन में और (शीघ्र ही विनाश को पहुँचा देनेवाले) पापमय भोजन में भेद करो! पाप से सना हुआ हलुवा-पूरी खाने की अपेक्षा रूखा-सूखा खाना या भूख रहना हज़ारों गुणा श्रेष्ठ है। पहले तरह का भोजन मौत है; दूसरा अमृत है।

शब्दार्थ—अप्रचेताः दुर्बुद्धि मनुष्य मोघं व्यर्थ ही अन्नं भोग-सामग्री को विन्दते पाता है। सत्यं ब्रवीमि सच कहता हूँ कि स वह भोग-सामग्री तस्य उस मनुष्य के लिए वध इत् मृत्युरूप ही होती है—उसका नाश करनेवाली ही होती है। ऐसा दुर्बुद्धि न अर्यमणं पुष्यति न तो यज्ञ द्वारा अर्यमादि देवों की पुष्टि करता है नो सखायं और न ही मनुष्य-साथियों की पुष्टि करता है। सचमुच वह केवलादी अकेला खाने—भोग करनेवाला मनुष्य केवलाघो भवति केवल पाप को ही भोगनेवाला होता है। □

२६ आषाढ़

पृणीयादिन्नाधमानाय तव्यान्, द्राघीयांसमनु पश्येत् पन्थाम्।
ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रा, अन्यमन्यमुप तिष्ठन्त रायः॥

-ऋ० १०।११७।५

ऋषिः भिक्षुः। देवता धनान्नदानप्रशंसा। छन्दः विराट् त्रिष्टुप्।

विनय—धन को जाते हुए कितने देर लगती है ? व्यापार में घाटा हो जाता है, चोर-लुटेरे धन लूट ले जाते हैं, बैंक टूट जाते हैं, घर जल जाता है आदि सैकड़ों प्रकार से लक्ष्मी मनुष्य को क्षणभर में छोड़कर चली जाती है। वास्तव में लक्ष्मीदेवी बड़ी चंचल है। वह मनुष्य कितना मूर्ख है जो यह समझता है कि बस, यदि मैं दूसरों को धन दान नहीं करूँगा तो और किसी तरह मेरा धन मुझसे जुदा नहीं हो सकेगा। अरे, धन तो जब समय आएगा तो एक पलभर में तुझे कंगाल बनाकर कहीं चला जाएगा। इसलिए, हे धनी पुरुष ! यदि इस समय तेरे शुभ कर्मों के भोग से तेरे पास धन-संपत्ति आई हुई है तो तू इसे यथोचित दान में देने में कभी संकोच मत कर। जीवनमार्ग को ज़रा विस्तृत दृष्टि से देख और सत्पात्र को दान देने में अपना कल्याण समझ, अपनी कमाई समझ। सच्चा दान करना, सचमुच जगत्पति भगवान् को उधार देना है जो कि बड़े भारी दिव्य सूद के साथ फिर वापस मिलता है। जो जितना त्याग करता है वह उससे न जाने कितना गुणा अधिक प्रतिफल पाता है—यह ईश्वरीय नियम है। दान तो संसार का महान् सिद्धान्त है। पर इस इतनी साफ बात को यदि लोग नहीं समझते हैं तो इसका कारण यह है कि वे मार्ग को दूर तक नहीं देखते हैं। जीवन-मार्ग कितना लम्बा है, यह संसार कितना विस्तृत है और इस संसार में जीवों को उनके शुभ-अशुभ कर्मों का फल उन्हें कब मिलता है, यह सब कुछ नहीं दिखाई देता। इसीलिए हमें संसार में चलते हुए वे अटल नियम भी दिखाई नहीं देते जिनके अनुसार सब मनुष्यों को उनके शुभ-अशुभ कर्मों का फल अवश्यम्भावितया भोगना पड़ता है। यदि इस संसार की गति को हम ज़रा भी ध्यान के साथ देखें तो पता लगेगा कि धन-सम्पत्ति इतनी अस्थिर है कि यह रथचक्र की तरह घूमती फिरती है—आज इसके पास है तो कल दूसरे के पास है। पर हम इतनी क्षुद्र दृष्टिवाले हैं और इसीलिए इस 'आज' में ही इतने ग्रस्त हैं कि हम 'कल' को देखते हुए भी देखते नहीं हैं। संसार में लोगों का नित्य धन-नाश होता देखते हुए भी, अपने धननाश के समय से एक पल पहले तक भी हम इस घटना के लिए कभी तैयार नहीं होते और इसीलिए ज़रा-से धननाश होने पर इतने रोते-चीखते भी हैं। यदि हम मार्ग को विस्तृत देखें तो इन धनागमों और धननाशों को अत्यन्त तुच्छ बात समझें। यदि संसार में प्रतिक्षण चलायमान, घूमते हुए, इस धन-चक्र को देखें, इस बहते हुए धनप्रवाह को देखें, तो हमें धन जमा रखने का ज़रा भी मोह न रहे।

शब्दार्थ—तव्यान् धन से बढ़े हुए समृद्ध पुरुष को चाहिये कि वह नाधमानाय माँगनेवाले सत्पात्र को पृणीयात् इत् दान देवे ही; पन्थां सुकृत मार्ग को द्राघीयांसं दीर्घतम अनुपश्येत् देखे। इस लम्बे मार्ग में रायः धन-सम्पत्तियाँ उ हि निश्चय से रथ्याः चक्रा इव रथ-चक्रों की तरह आ वर्तन्ते ऊपर-नीचे घूमती रहती हैं, बदलती रहती हैं और अन्य अन्य उपतिष्ठन्ते एक को छोड़कर दूसरे के पास जाती रहती हैं। □

२७ आषाढ़

अपाम् सोमममृता अभुमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्।
किं नूनमस्मान् कृणवदरातिः, किमु धूर्तिरमृत मर्त्यस्य॥

-ऋ० ८।४।३

ऋषिः प्रगाथः काण्वः। देवता सोमः। छन्दः विराट् त्रिष्टुप्।

विनय—मैंने अमर करनेवाले ज्ञानामृत का पान कर लिया है, मैं तृप्त हो गया हूँ, अमर हो गया हूँ। अब मैं मृत्यु से पार हो गया हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मैं अजर-अमर हूँ, नित्य हूँ, सनातन हूँ, न कभी पैदा हुआ हूँ और न कभी मर सकता हूँ। यह सब मैं ज्ञान के प्रकाश में साफ देख रहा हूँ। मैं प्रकाश के राज्य में पहुँचा हुआ हूँ, किसी भ्रम व संशय को स्थान नहीं है। मैं अब मरनेवाला मनुष्य नहीं रहा हूँ, देव हो गया हूँ, मैंने देवलोक पा लिया है। अब मेरा न कोई मित्र है और न शत्रु है। मेरे लिए संसार में विघ्न-बाधा कोई वस्तु नहीं रही है। जो बेचारे अज्ञानी मुझे अपना शत्रु समझते हैं, मुझे सहायता देना रोककर हानि पहुँचाना चाहते हैं—वे जानते नहीं। उनके किये से भला मेरा क्या बिगड़ सकता है? मुझ परितृप्त निष्काम पुरुष को वे क्या हानि पहुँचा सकते हैं? मुझ अमर को मरणशील मनुष्य की कौन-सी हिंसा, कौन-सा वध मार सकता है? हे मेरे अमृत परमेश्वर! वे अमृतपान को कुछ भी नहीं जानते। तू उन्हें भी अमृत का ज़रा मज़ा चखा दे, तो वे जान जायँ कि मरणशील मनुष्य कितना तुच्छ है और उसके हाथ में पकड़ा हुआ और भी अधिक क्षणभंगुर हिंसा का हथियार कितना अधिक तुच्छ है! मनुष्य अपने मर्त्यपन की अवहेलना को अनुभव करने लगे तो वह अमर बनने के लिए, देव बनने के लिए व्याकुल हो उठे। तब मार-काट, हिंसा-द्वेष कहाँ रहे? तब किसी को बिगाड़ने की ज़रूरत न रहे, सबको बनाना ही काम हो जाय; किसी को मारने, नाश करने की ज़रूरत न रहे, सबको जीवित करने का ही काम रह जाय। अहो, अमर को मारने की इच्छा करनेवाले कितना व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं! परितृप्त ज्ञानी देव को नुकसान पहुँचाना चाहनेवाले कितने भ्रम में हैं! अपनी शक्ति का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं! हे परमेश्वर! तू उन पर दया कर।

शब्दार्थ—सोमं अपाम मैंने सोम का पान किया है, अमृताः अभूम अमर हो गया हूँ। ज्योतिः अगन्म प्रकाश पा लिया है। देवान् अविदाम देवों को प्राप्त हो गया हूँ, देव हो गया हूँ, मैंने दिव्यता पा ली है, सो अब नूनं निश्चय से अरातिः शत्रु, दान का अभाव अस्मान् किं कृणवत् हमारा क्या करेगा और मर्त्यस्य धूर्तिः मरणशील मनुष्य की हिंसा अमृत हे अमृत देव! किं मेरा क्या बिगाड़ेगी!

२८ आषाढ़

त्रातारो देवा अधिवोचता नो, मा नो निद्रा ईशत मोत जल्पिः।
वयं सोमस्य विश्वह प्रियासः, सुवीरासो विदथमा वदेम॥

-ऋ० ८।४८।१४

ऋषिः प्रगाथः काण्वः। देवता सोमः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—हे प्राकृतिक देवो ! तुम हमसे बात करो। तुम हमारे से इतने स्वाभाविक और नज़दीकी सम्बन्ध में हो जाओ कि हम तुम्हारे अभिप्राय को सदा समझते रहें। हे रक्षक देवो ! तुम तो हमारे इतने आत्मीय हो कि यद्यपि हम अप्राकृतिक जीवन बिताते हुए अपनी हानि करने में कभी कुछ कसर नहीं छोड़ते हैं, तो भी तुम्हारी प्रवृत्ति सदा अन्त तक हमारी रक्षा करने की ही रहती है। हमें हानि तभी पहुँचती है जब कि हम तुम्हारी बात अन्त तक नहीं सुनते, तुम्हारे बार-बार सावधान करने पर भी हम तुम्हारी चेतावनी को नहीं सुनते। और तुम्हारी ज़ोरदार आवाज़ भी हमें सुनाई इसीलिए नहीं देती चूँकि हम तुमसे समस्वर (In tune) नहीं रहते, तुम्हारे यंत्र से अपना यंत्र मिलाए नहीं रखते। पर इस समता में ही सब-कुछ है। हम या तो तमोगुण में पड़े रहते हैं या उससे उठते हैं तो रजोगुण हमें अपने चक्र पर चढ़ा लेता है। इन दोनों की समता (सत्त्व गुण) में हम टिक नहीं सकते। हममें यह सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी निद्रा को या अपनी बोलने आदि की क्रिया को अपने काबू में रख सकें। जब 'तम' का वेग आता है तो हम आलस्य में दब जाते हैं और जब 'रज' का वेग आता है तो हम बोलते चले जाते हैं। इस असमता को, हे देवो ! अब हमसे हटा दो। अब 'निद्रा' और 'जल्प' हम पर अपना प्रभुत्व न कर सकें। हम अब जब चाहें तभी आराम करें, अपनी निद्रा लेवें और अपने भाषण आदि कर्म पर अपना पूरा संयम रख सकें। इस समता, संयम रख सकने में ही श्रेष्ठ वीरता है, सुवीरता है। यदि हम ऐसे हो जाएँगे तो, हे देवो ! तुम सब देवों के देव उस सोम देव के भी हम प्यारे हो जाएँगे। अब हमारी यही इच्छा है कि उस सोम प्रभु के प्यारे होते हुए और समता में रहनेवाले ऐसे 'सुवीर' होते हुए ही हम अपना जीवन बिताएँ। ऐसे तुम्हारे भाई बनकर तुमसे जो कुछ ज्ञान पाएँ, उसे अपने जीवन द्वारा फैलाते रहें—तुमसे जो कुछ सुनें उसे औरों को भी सुनाते रहें। इसलिए, हे देवो ! तुम अब हमें सुनाओ, हमसे बात करो।

शब्दार्थ—त्रातारः देवाः हे रक्षक देवो ! नः अधिवोचत हमसे बात करो, हमें बताओ। नः निद्रा मा ईशत हम कभी निद्रा, आलस्य के वशीभूत न हों और मा उत जल्पिः और न ही बकवास, व्यर्थ बोलने की इच्छा हमें दबाए। वयं विश्वह सोमस्य प्रियासः हम सदा सोम के प्यारे होते हुए और सुवीरासः श्रेष्ठ वीर होते हुए विदथं आवदेम ज्ञान को फैलाते रहें। □

२९ आषाढ़

अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित् कृषस्व, वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः।

तत्र गावः कितव तत्र जाया, तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः॥ -ऋ० १०।३४।१३

ऋषिः कवष ऐलुषः असो वा मौजवान्। देवता कृषिप्रशंसा। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—बिना परिश्रम किये फल चाहनेवाले भाइयो ! बिना पसीना बहाए सुख-संपत्ति के उम्मीदवारो ! तुम बड़े भारी भ्रम में हो। तुम्हारी यह इच्छा इस जगत् के महान् सिद्धान्त के विपरीत है। इस जगत् के स्वामी, सर्वान्तर्यामी प्रेरक प्रभु ने यह बात आज मुझे साफ-साफ दिखला दी है, मेरे अन्तःकरण में इसका प्रकाश हो गया है। पहले मैंने भी सुख पा लेने के बहुत-से छोटे रास्ते (Short cuts) ढूँढ़े, पर आज प्रभु-कृपा से मुझे साक्षात् हो गया है कि बिना स्वयं परिश्रम किये कोई सच्चा सुख नहीं मिल सकता। यह अटल नियम है। इसलिए आज मैं ऊँचे पर खड़ा होकर सब संसार को कहना चाहता हूँ, मनुष्यमात्र को सुना देता हूँ—“हे मनुष्य ! तू जुआ मत खेल, तू खेती कर।” आज संसार के मनुष्य नाना तरह से जुआ खेल रहे हैं; भिन्न-भिन्न जातियों ने अपने-अपने ढंग—सभ्य या असभ्य ढंग—निकाल रखे हैं। पर इन सब ढंगों में दो मूल-भूत बातें रहती हैं अर्थात् (१) बिना श्रम किये समृद्धि पाने का लोभ, और (२) इसके लिए अपने-आपको भाग्य की अनिश्चित, संशयित संभावना पर छोड़ देना। इस लोभ और आलस्य में फँसकर मनुष्य जुए के पाप में पड़ता है। पर लोभ और आलस्य के कारण वैयक्तिक ही नहीं, अपितु सामाजिक संपत्ति का भी हास होता है तथा कौटुम्बिक जीवन (जो कि मनुष्य के विकास का साधन है) का नाश होता है। मनुष्यो ! तुम्हें संपत्ति का सुख (जिसका कि उपलक्षण ‘गावः’ है) और कौटुम्बिक सुख (जिसका कि उपलक्षण ‘जाया’ है) इस कृषि से ही मिलेगा, जुए से नहीं; खुद श्रम करके कमाने से मिलेगा, दूसरे को उगने द्वारा मिली प्राप्ति से नहीं। इसलिए ऐसी थोड़ी कमाई को ही तू बहुत समझ। ईमानदारी और परिश्रम से ही कमाया हुआ थोड़ा-सा धन भी बहुत है; वह वास्तव में बहुत अधिक है। किसी प्रकार के भी जुए (झूत) से रहित सच्ची कमाई का एक-एक पैसा एक-एक हीरे के बराबर है, उतना ही सुख देनेवाला है। इसलिए, हे प्यारे ! तू अपनी शुद्ध कमाई की रूखी-सूखी में अमृत का आनन्द ले और अपनी शुद्ध कमाई के दो पैसों पर ही बादशाह को मात करनेवाले गर्व के साथ सच्चा आनन्द लूट।

शब्दार्थ—अक्षैः मा दीव्यः तू कभी जुआ मत खेल किन्तु कृषि इत् कृषस्व खेती ही का काम परिश्रमपूर्वक कर वित्ते बहु मन्यमानः परिश्रम से मिले धन को ही बहुत मानता हुआ उसी में रमस्व आनन्दित, प्रसन्न और सन्तुष्ट रह। कितव हे जुआ खेलनेवाले ! तत्र इसी परिश्रम की कमाई में ही गावः गौ आदि सब सच्ची संपत्ति हैं और तत्र जाया इसी में सब गृहस्थ-सुख हैं। तत् यह बात अर्यः अयं सविता मेरे स्वामी इस प्रेरक प्रभु ने मे मुझे वि चष्टे अच्छी तरह दिखला दी है। □

३० आषाढ़

विधुं दद्राणं समने बहूनां, युवानं सन्तं पलितो जगार।
देवस्य पश्य काव्यं महित्वा, अद्या ममार स ह्यः समानः॥

—ऋ० १०।५५।५; साम० उ० ९।१।७।१; अथर्व० ९।१०।९

ऋषिः बृहदुक्त्यो वामदेव्यः। देवता इन्द्रः। छन्दः पादनिचृत्तिष्टुप्।

विनय—हे मनुष्यो ! यह आश्चर्य देखो कि जवान को बुढ़ा निगल जाता है। उस पराक्रमी जवान को, जो कि रणस्थली में बहुतों को मार भगानेवाला है और जो कि बड़े-बड़े विविध कर्म करनेवाला है, ऐसे जवान को एक न-जाने कब का बुढ़ा, सफेद बालोंवाला बुढ़ा, निगल जाता है। मनुष्यो ! तुमने बेशक बहुत-से मनुष्यकृत किताबी और काल्पनिक काव्य पढ़े होंगे, पर आज ज़रा इस जीते-जागते सामने होते हुए देव के महान् काव्य को भी देखो, ज़रा इस महाकाव्य के भी पन्ने पलटो और पढ़ो जिसमें लिखा है कि “जो अभी कल जी रहा था वह आज मरा पड़ा है।” बस, इस दिव्य महाकाव्य में यही लिखा हुआ है।

भाई ! क्या तुमने उस जवान के निगलनेवाले बुढ़े को पहचाना ? क्या तुम अपनी आँखों के सामने इस दिव्य काव्य को नहीं देख रहे ? क्या देखते नहीं कि दुनिया में रोज़ जो हज़ारों (एक क्षण पहले तक दूसरों को मार भगाने की शक्ति का गर्व रखते हुए) आदमी मर रहे हैं, उन्हें कौन निगल रहा है ? यदि नहीं देखते, तो वेद की किताब में यह पढ़ लेने पर कि आत्मा अपने में प्राणों और इन्द्रियों को रोज़ निगलता है, आदित्य शक्ति ‘चन्द्रमस्’ को निगलती है और परम बुढ़ा कालरूप परमेश्वर एक दिन इस सब बड़े वेग से क्रियाशील, अगम, महान्, ब्रह्माण्ड को (इस चलते-फिरते नौजवान संसार को) भी निगल लेता है, तो यह पढ़ लेने पर भी क्या नहीं देखोगे ? यदि तुम्हें यह सहस्रों चतुर्युगियोंवाला कल्पान्त-संसार ब्रह्मा का केवल एक दिन नहीं नज़र आता जो कि उसके अगले ही दिन—उसके ‘कल’ में ही—मरा पड़ा है; और यदि तुम्हें इस जगत् की एक-एक घटना इसकी क्षणभंगुरता को नहीं दिखाती, तो तुम्हें वह देव ही एक दिन अपना महत्त्वशाली काव्य पढ़ाएगा और तुम्हें पदार्थ-पाठ देगा—“कल जो जीता था वह आज मरा पड़ा है।”

भाई ! देव के इस संसार में आकर यदि हम केवल इस ‘अनित्यता’ को ही सचमुच जान जायँ, केवल यह पाठ पढ़ लें, और अंतएव कम से कम अपने बल का, नौजवानी का, कर्मशक्ति का और दूसरों को मार भगा सकने का घमण्ड छोड़ दें तो बस, यही पर्याप्त है; समझो कि हमने सब काव्य पढ़ लिये और पढ़ाई का फल पा लिया।

शब्दार्थ—युवानं सन्तं एक ऐसे नौजवान को विधुं जो कि विविध काम करनेवाला है और समने रण में बहूनां बहुतों को दद्राणं मार भगानेवाला है उसे पलितः एक बुढ़ा जगार निगल जाता है देवस्य देव के महित्वा इस बड़े महत्त्ववाले काव्य काव्य को पश्य देख कि ह्यः सम्-आन कल जो जी रहा था, साँस ले रहा था, सः वही अद्य आज ममार मरा पड़ा है। □

३१ आषाढ़

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां, स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः।
प्र नु प्रवोचं चिकितुषे जनाय, मा गामनागामदितिं वधिष्ट।।

-ऋ० ८।१०१।१५

ऋषिः जमदग्निर्भार्गवः। देवता गौः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—हे मनुष्य ! तू गौ को कभी मत मार । इस निरपराध बेचारी गौ को कभी मत मार ! तू चेतनावाला है, तुझे परमात्मा ने कुछ समझ, अक्ल, बुद्धि दी है । इसलिए तुझे कहता हूँ तू गो-घात कभी मत करना ! तू ज़रा-सा अपनी समझ का उपयोग करेगा तो तुझे पता लग जाएगा कि यह गौ यद्यपि बड़ी भोली, बेचारी, बिल्कुल निर्दोष है इसलिए इसे कोई भी कभी मार सकता है, मारने से यह मर जायगी, कोई प्रतिरोध न करेगी; पर साथ ही यह इतनी महत्त्वशालिनी है, सब देवों की सम्बन्धिनी और अमरपन का एक केन्द्र है कि इसका मारना अपना नाश करना है, इसका घात करना आत्मघात है । यह गौ कहीं और नहीं, हमारे ही अन्दर है । यह 'अदिति' आत्म-शक्ति है, वाणी है, अन्तरात्मा की वाणी है, अन्दर की आवाज़ है । इसे तुम दबाओगे तो बेशक यह चुपचाप दब तो जायगी, पर इससे तुम्हारा आत्मा नष्ट हो जायगा । यह 'अदिति' वाणी (यह आदित्यों की बहिन) वसुओं—आत्मा की वासक अग्नियों—से प्रकट होती है (इनकी पुत्री है) और मनुष्य के सब रुद्रों—प्राणों—की और सब चेष्टाओं की माता है । यह ऐसी अमृत वस्तु है कि इसे मारने का यत्न करनेवाला खुद मर जाता है, और इसकी रक्षा करनेवाला ही सुरक्षित रहता है । इसी अन्दर की 'गौ' की प्रतिनिधि आधिदैविक में भूमि है, आधिभौतिक में राष्ट्रदेवी है, और पशुओं में गौ माता है । हे चेतनावाले मनुष्य ! तू समझ कि इन गौओं का भी घात कितना भयङ्कर परिणाम लानेवाला है । भूमि, राष्ट्र और गौओं की रक्षा करने में ही मनुष्यों की, मनुष्य-जाति की रक्षा है । देखना, इस भूमि—गौ की, इस राष्ट्र-गौ की तथा इस गौ-पशु की ज़रा भी हिंसा करनेवाला कर्म तुझसे कभी न हो । जब कभी इन सर्वथा अप्रतिरोधिनी गौओं की हिंसा करने का प्रलोभन आए तो याद कर लेना कि ये सब अमृत की नाभियाँ हैं और अपने-अपने क्षेत्र के आदित्यों, वसुओं और रुद्रों से सम्बन्धित दिव्य शक्तियाँ हैं । इनको मारकर तू कभी फल-फूल नहीं सकता । पर अन्त में सब बाह्य गौओं की गौ तो अन्तरात्मा की वाणी है । इस गौ को तो कभी मत दबाना, इसे सदा पालना, पोसना और इसकी आज्ञा को सदा मानना ! अपना सर्वस्व स्वाहा करके भी इस गौ की रक्षा करना ! इसे ज़रा भी नहीं दबाना ! यदि इस अमृतनाभि 'अदिति' गौ का रक्षण, पोषण और वृद्धि होती गई तो तू भी एक दिन अमृत हो जायगा, देवों का राज्य पा जायगा । देखना, इस सर्वथा अप्रतिरोधिनी परम शान्त गौ का तेरे यहाँ ज़रा भी तिरस्कार न होने पाय, इसे ज़रा भी क्षति न पहुँचने पाय ।

शब्दार्थ—मैं चिकितुषे जनाय प्रत्येक चेतनावाले मनुष्य को नु प्रवोचं कहे देता हूँ कि अनागां निरपराध अदिति अहन्तव्या गां गौ को मा वधिष्ट कभी मत मार, क्योंकि यह रुद्राणां माता रुद्र देवों की माता है, वसूनां दुहिता वसु देवों की कन्या है और आदित्यानां स्वसा आदित्य देवों की बहिन है तथा अमृतस्य नाभिः अमरपन का केन्द्र है ।

३२ आषाढ़

अजीतये अहतये पवस्व, स्वस्तये सर्वतातये बृहते।
तदुशन्ति विश्व इमे सखायस्तदहं वशिम पवमान सोम॥

-ऋ० ९।९६।४

ऋषिः प्रतर्दनो देवोदासिः। देवता पवमानः सोमः। छन्दः निचृत्तिष्टुप्।

विनय—हम चाहते हैं कि हम अजित रहें, कभी हार न खाएँ; हम अहत रहें, कभी मारे न जाएँ; हमारा कल्याण ही हो, कभी हमारा कोई अकल्याण न हो। परन्तु इस सब के लिए, हे सोम ! हम तुम्हारे रस के भिक्षुक हैं। तुम्हारा रस मिल जाय तो यह और सब-कुछ हमें स्वयमेव मिल जाय। जैसे कि ग्रीष्म के बाद मेघवृष्टि उद्यान व खेत की सब वृक्ष-वनस्पतियों को जिस समय सजीव करती है तो उनमें सरसता, उनमें हरियाली, उनमें नवपल्लवों का फूटना, उनमें पुष्प और फल का आना आदि सब-कुछ उस एक वर्षारस के पा जाने से हो जाता है, उसी तरह यह संसाररूपी महा उद्यान भी, हे बरसनेवाले सोम ! तुम्हारा रस पाकर ही नाना तरह से फलता-फूलता और जीवित रहा करता है। इस संसारोद्यान का प्रत्येक जीवरूपी वृक्ष तुमसे जीवन पाकर ही नाना प्रकार से आत्म-विकास पा रहा है। हम किसी भी प्रकार की उन्नति चाहें, किसी भी दिशा में आत्म-विकास पाना चाहें, सदा हमें जिस एक वस्तु की ज़रूरत है, वह है तुमसे मिलनेवाला जीवन-रस, सोम-रस। इसलिए, हे पवमान सोम ! संसार के ये सब मेरे मनुष्य-साथी तुमसे यह जीवन-रस माँग रहे हैं—तुमसे यही चाह रहे हैं। मैं तुमसे इसी की माँग मचा रहा हूँ। तो हे सोम ! अब तुम मेरे लिए क्षरित होओ—मेरे इन सब मनुष्य-सखाओं के लिए क्षरित होओ; हमारी अजीति, अहति, स्वस्ति आदि सब कामनाओं को पूरा कर डालने के लिए क्षरित होओ। नहीं-नहीं, तुम तो हे अमृत बरसानेवाले ! इस सब चर, अचर, बृहत् संसार के लिए ही अपनी अमृत-वर्षा का दान करो। ऐसा बरसो कि तुम्हारे अमृत से सींचे जाते हुए इस विशाल ब्रह्माण्ड में सब जीवों, सब प्राणियों की सदा ठीक तरह से सर्वविध सर्वोन्नति व सर्वोदय ही होता जाए, और इस तरह सब जगत् और प्राणीमात्र का अमृत-सिंचन करते हुए ही तुम मुझको, इस अपने एक तुच्छ प्राणी को भी अपना यह अमृत-रस प्रदान करो। ज़रा देखो, यह सब संसार इस अमृत-रस को पाने के लिए कैसा व्याकुल हो रहा है ! मैं इसके लिए कैसा तड़प रहा हूँ !

शब्दार्थ—पवमान सोम हे क्षरित होनेवाले सोम ! अजीतये हमारे अजित होने के लिए अहतये हमारे अहत रहने के लिए स्वस्तये हमारे कल्याण के लिए तथा बृहते सर्वतातये इस महान् संसार की सर्वविध सर्वोन्नति व सर्वोदय के लिए पवस्व तुम क्षरित होओ। तत् इसे ही इमे विश्वे सखायः ये सब मनुष्य-साथी उशन्ति चाह रहे हैं, माँग रहे हैं और तत् इसे ही अहं मैं वशिम चाह रहा हूँ—इसके लिए व्याकुल हो रहा हूँ।

वर्षा की ऋतुचर्या

लक्षण—जब ग्रीष्म की कठोर गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर गए हुए पृथिवी के रस (जल) सूर्य के दक्षिणायन में हो जाने से फिर पृथिवी पर जल बनकर बरसते हैं उस काल को वर्षाऋतु कहते हैं।

साधारणतः वर्षा के चार मास (चातुर्मास) प्रसिद्ध हैं—आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, और आश्विन। इनमें से वर्षाऋतु के मुख्य मास श्रावण और भाद्रपद ही समझने चाहिये।

महिमा—ग्रीष्म-काल में मानो भूलोक तपस्या करता है। हमारी इस तपस्या को सफल करते हुए मानो ऊपर से इन्द्रदेव वर्षा के रूप में हम पर अमृत बरसाकर हमें कृतकृत्य करते हैं। वर्षामृत पाकर गर्मी से झुलसे हुए सब स्थावर और जंगम प्राणी, सब वनस्पतियाँ, पशु और मनुष्य नवीन प्राण से युक्त हो जाते हैं। वर्षा द्वारा भूलोक को दूसरे प्रकार का प्राण मिलता है। इसे रयिस्थ प्राण या अपान प्राण कहा जा सकता है। अन्न-जल ग्रहण करने से हमें जो प्राण मिलता है, वह वर्षा द्वारा ही आता है। अथर्ववेद के प्राण-सूक्त में इस प्राण-वर्षा का सुन्दर वर्णन है (अथर्व०, ११-४-२, ३, ४, ५, ६)। नवीन प्राण पाकर सब वृक्ष-वनस्पतियाँ हरी-भरी हो जाती हैं, पशु-पक्षी हरियावल देखकर प्रसन्नचित्त होते हैं, मेंढक-जैसे मिट्टी में दबे जीव पुनरुज्जीवित हो जाते हैं, मयूर नाचने लगते हैं, मनुष्य तरावट पाकर हृष्ट होते हैं। जीवों का भोजन तैयार होता है। नदी-जलाशय भर जाते हैं। प्राचीन काल में संन्यासी लोग इस ऋतु में भ्रमण करना छोड़कर एक स्थान पर ठहरकर स्वाध्याय किया करते थे। आश्रमों में वेदपाठ शुरू हो जाते थे।

गुण—यह ऋतु शीतल, दाहकारक, (जठर) अग्नि को मन्द करनेवाली तथा वातकारक है। इस ऋतु में सब प्राणियों के बल तथा जठराग्नि न्यून अवस्था में होते हैं।

पथ्यापथ्य—चूँकि ग्रीष्मकाल की लघुता और रूक्षता के कारण संचित वात इस ऋतु में गर्मी और ठंडक पाकर सहसा प्रकुपित हो जाता है, अतः इस ऋतु में वातनाशक अर्थात् मधुर, खट्टे और नमकीन रसों का सेवन करना उचित है। इस ऋतु में शरीर भीजा हुआ रहता है, अतः उसकी शान्ति के लिए तीक्ष्ण, कसैले और कड़वे रसों का सेवन भी करना चाहिये। चावल, जौ, गेहूँ, घृत, दूध, उड़द, गरम तथा स्निग्ध (वातनाशक) पदार्थों का उपयोग करना अच्छा रहता है। इसके विरुद्ध अति परिश्रम, रूक्ष तथा अतिशीत पदार्थों का सेवन वातकारक होने के कारण नहीं करना चाहिये। नदी-तालाबों के (मलिन हुए) जल का भी पान नहीं करना चाहिये।

पर इस ऋतु में गर्म तथा स्निग्ध चीजों का बहुत अधिक प्रयोग भी नहीं करना चाहिये। इस ऋतु में अम्लविपाकी (खट्टे) जल तथा ऐसी अन्य औषध सेवन करने से पित्त का संचय होता है। यद्यपि वर्षा की नमी के कारण इस समय पित्त प्रकुपित नहीं हो पाता, तथापि चूँकि वह शरद् में प्रकुपित होता है, अतः यदि इस ऋतु में गर्म तथा स्निग्ध पदार्थों का बहुत अधिक सेवन किया जाएगा तो शरद् के प्रारंभ में पित्त का बहुत अधिक प्रकोप होगा।

इस ऋतु में आकाश के मेघाच्छन्न रहने से मनुष्य का जिगर (यकृत) अच्छी प्रकार काम नहीं करता, अतः ऐसे गरिष्ठ भोजन नहीं खाने चाहिये जिनसे जिगर को अधिक काम करना पड़े।

श्रावण (कर्क) मास

के लिए

प्राणदायक व्यायाम

हृदय, पीठ और रीढ़ की स्वस्थता करनेवाला

प्रारंभिक स्थिति में खड़े हो जाइये, हाथ नीचे लटके हों और छाती आगे उभरी हुई हो । हथेलियाँ शरीर के साथ लगी हों । अब कटि-प्रदेश को चूल बनाकर ऊपर के शरीर को क्रमशः दाएँ और बाएँ को झुकाइये । दाईं तरफ झुकाते समय बाएँ हाथ को यहाँ तक ऊपर उठाइये कि उसकी अंगुलियाँ बगल तक पहुँच जाएँ, और बाईं तरफ झुकाते हुए दाएँ हाथ को इसी तरह ऊपर उठाइये । इस व्यायाम के लिए मांसपेशियाँ ढीली छोड़ी जा सकती हैं । जब शरीर सीधा किया जा रहा हो तब श्वास अन्दर लीजिये और जब किसी तरफ झुकाया जा रहा हो तो श्वास बाहर निकालिये । इस व्यायाम को १०-१२ बार कीजिये ।

इस मास के लिए दूसरा व्यायाम निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

पीठ के बल भूमि पर सीधा लेट जाइये । दोनों हाथ सिर के नीचे लगे हों । सारे शरीर की मांसपेशियाँ पूरी तरह तान लीजिये । एक ऐसा पूर्णश्वास धीरे-धीरे अन्दर भरिये कि पेट और फेफड़े सब भर जायँ और अधिक से अधिक फूल जायँ । उसके बाद अन्दर रोके श्वास को धीरे-धीरे ऐसे बाहर निकालिये कि छाती और पेट बिलकुल खाली हो जायँ । अब मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिये और यह व्यायाम फिर से कीजिये ।

इन व्यायामों को करते हुए हृदय और रीढ़ (मेरुदण्ड) का सर्वथा स्वस्थ और नीरोग अवस्था में ध्यान कीजिये ।

ध्यान—मेरा हृदय दृढ़ता और पूर्णता से काम कर रहा है । यह मेरा एक-एक गहरा श्वास हृदय को ऐसा चैतन्ययुक्त कर रहा है कि उससे मेरे शरीर का एक-एक घटक उत्तम पुष्टि पाए बिना नहीं रह सकता ।

इसी तरह रीढ़ के विषय में ध्यान कीजिये ।

इन अंगों को गौणतया वैशाख, कार्तिक और माघ के व्यायामों से भी लाभ पहुँचता

है ।

१ श्रावण

पृथक् प्रायन् प्रथमा देवहूतयोऽकृण्वत श्रवस्यानि दुष्टरा।
न ये शेकुर्यज्ञियां नावमारुहमीमैव ते न्यविशन्त केपयः॥

-ऋ० १०।४४।६; अथर्व० २०।९४।६

ऋषिः कृष्णः। देवता इन्द्रः। छन्दः पादनिघृज्जगती।

विनय—भाइयो ! इस संसार-सागर से हमें तरा सकनेवाली नौका यज्ञमयी ही है। हम यदि यज्ञकर्म नहीं करेंगे तो हम न केवल मनुष्यत्व से ऊपर नहीं उठ सकेंगे अपितु अपने मनुष्यत्व को कायम भी नहीं रख सकेंगे; तब हमें नीचे पशुत्व में अधःपतित होना पड़ेगा। देखो, बहुत-से “देव-हूति” पुरुष उन देवलोक, पितृलोक, ब्रह्मलोक, आदि दुष्प्राप्य यशोमय उच्च लोकों को पहुँच गए हैं, बड़े भारी यत्न से इस मनुष्यावस्था को तरकर देव हो गए हैं। ये लोग यज्ञिय नाव पर चढ़कर ही वहाँ पहुँचे हैं। इन्होंने अपने में देवों का, दिव्यताओं का, आह्वान किया है और ‘प्रथम’ बने हैं। दूसरी तरफ, वे दुर्भागि मनुष्य हैं जो कि थोड़ा-सा स्वार्थत्याग न कर सकने के कारण, अयज्ञिय हो ऋणबद्ध रहने के कारण, उस नाव का आश्रय नहीं पा सके हैं, अतः यहीं बँधे पड़े रह गए हैं। ये बेचारे ‘केपि’ = कुत्सिताचरणी लोग यहाँ भी नीचे धँसते जा रहे हैं, पशुत्व में गिर रहे हैं। इनका फिर पवित्र बनना अत्यन्त कठिन हो गया है। अतः आओ, मनुष्य-योनि पाकर हम कुछ न कुछ तो स्वार्थत्याग करें, इतना यज्ञ-कर्म तो करें कि ऋणबद्ध न बने रहें। हम पर जो माता, पिता, गुरु, समाज, राष्ट्र, मनुष्यता, प्रकृतिमाता और परमेश्वर आदि के ऋण हैं, उन्हें उतारने के लिए तो अपने स्वार्थों का नित्य हवन किया करें। हम यदि इतना करेंगे, केवल परमावश्यक पंचयज्ञों को यथाशक्ति करते रहेंगे, तो भी हम इस यज्ञिय नौका पर चढ़ सकेंगे और देवयान-लोकों नहीं तो कम से कम पितृयान-लोकों को तो जा पहुँचेंगे, अपने मनुष्यत्व को तो नहीं खो देवेंगे। भाइयो ! यज्ञमयी नौका खड़ी है। हम चाहें तो देवहूति होकर, दिव्यस्वभाव धर्मशील होकर, यज्ञ-नौका द्वारा इस दुस्तर सागर को तरकर ज्ञानैश्वर्यमय उच्च से उच्च लोकों तक पहुँच सकते हैं; नहीं तो, फिर यदि हम इस नौका में स्थान न पा सके तो हम ऐसी खराब परिस्थिति में आ पड़ेंगे, और वहाँ ऐसे निर्लज्ज बन जाएँगे कि हम कुत्सित अपवित्र कर्मों के करने में ही सुख पावेंगे और नीचे ही नीचे गिरते जाएँगे; फिर हमारे उद्धार का दूसरा अवसर कितने काल बाद आवेगा यह कौन जानता है ?

शब्दार्थ—प्रथमाः जो प्रथम प्रकार के या विस्तृत ज्ञानी देवहूतयः देवों अर्थात् दिव्य गुणों का आह्वान करनेवाले मनुष्य होते हैं वे पृथक् जुदा ही प्रायन् प्रकृष्ट मार्ग से [अपने-अपने लोकों को] पहुँचते हैं। वे दुष्टरा बड़े दुस्तर श्रवस्यानि ज्ञानैश्वर्यो को, श्रवणीय यशों को अकृण्वत प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु ये जो यज्ञियां नावं इस यज्ञमयी नाव पर आरुहं चढ़ने में न शेकुः समर्थ नहीं होते ते वे केपयः कुत्सित, अपवित्र आचरणवाले होकर ईर्मा एव यहीं इसी लोक में न्यविशन्त नीचे-नीचे जाते हैं।

२ श्रावण

अहमिन्द्रो न पराजिग्य इद् धनं, न मृत्यवेऽवतस्थे कदाचन।
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु, न मे पूरवः सुख्ये रिषाथन॥ -ऋ० १०।४८।५

ऋषिः इन्द्रो वैकुण्ठः। देवता इन्द्रः। छन्दः विराह जगती।

विनय—मैं इन्द्र = आत्मा हूँ। मैं कभी भी हराया नहीं जा सकता। मेरा ऐश्वर्य कभी भी छीना नहीं जा सकता। प्रकृति के साथ मेरी लड़ाई ठनी है। प्रकृति मेरे ऐश्वर्य छीनना चाहती है, पर मैं प्रकृति के साथ लड़ी गई अपनी प्रत्येक लड़ाई में विजयी होता हूँ और जितना-जितना विजयी होता जाता हूँ उतना-उतना मुझमें मेरा नया-नया ऐश्वर्य प्रकट होता जाता है। मैं कभी भी प्रकृति से हार नहीं खा सकता हूँ। ऐसा क्यों न हो ? मैं तो मौत को भी खा जानेवाला हूँ। सब दुनिया को खानेवाली मौत भी मेरे सामने नहीं ठहर सकती। मैं अमर आत्मा हूँ। मृत्यु से बढ़कर और किस हथियार से प्रकृति मुझे जीतेगी ? हे मनुष्यो ! तुम मेरे पास खड़े होकर देखो और बोलो—“मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ।” तुम कहाँ प्रकृति की मोहिनी मूर्ति के सामने ऐश्वर्यों के लिए गिड़गिड़ाते फिरते हो ? यह माया तुम्हें धोखा ही दे सकती है; ऐश्वर्य नहीं दे सकती। इससे जो कुछ ऐश्वर्य मिलते तुम्हें दीखते हैं वे सब वास्तव में मेरी शक्ति से ही मिलते हैं। इसलिए आओ, मनुष्यो ! तुम मुझसे ऐश्वर्य माँगो। मैं तुम्हें सब-कुछ दूँगा। पर एक शर्त है। सोम का सवन करते हुए—यज्ञार्थ कर्म करते हुए—ही तुम मुझसे ऐश्वर्य माँगो। संसार में सच्चा सोम का रस आत्म-ज्ञान ही है—सच्चा ज्ञान, भक्तिभरा आत्मज्ञान ही है। इस ज्ञान के निष्पादन करने में सहायक तुम्हारे जितने कर्म हैं वे सब सोम-सवन ही हैं। ये यज्ञार्थ कर्म हैं। ये यज्ञ-कर्म तुम्हें अमर बनाते हैं, तुम्हें मुझ आत्मा के पास लाते हैं, ये ‘आत्म’-विशुद्धये^१ होते हैं। अतः खूब यत्न-उद्योग के साथ इस सोम का सवन करते हुए तुम मुझसे जो कुछ माँगोगे वह मैं तुम्हें जरूर दूँगा। अरे ! तुम्हें एक के बाद एक अनमोल ऐश्वर्य मिलता जाएगा। तुम कहाँ इस माया के पीछे पड़े हुए ठीकरियाँ बटोर रहे हो ? मुझसे तुम अंदर का खजाना क्यों नहीं माँगते ? हे मनुष्यो ! तुम मुझ आत्मा से मैत्री करो तो तुम विनाश से पार हो जाओगे। इन प्रकृति के गुणों से बहुत दिन दोस्ती कर ली। मेरे से मैत्री करके देखो ! मेरा दावा है कि मेरे मित्र का इस संसार में कोई नाश नहीं कर सकता।

हे नर-तन पानेवालो, सुनो ! तुम्हारे ही आत्मा का यह सिंहनाद है। तुम्हारा आत्मा गरज रहा है, सुनो !!

शब्दार्थ—अहं इन्द्रः मैं आत्मा हूँ धनं न पराजिग्ये इत् मैं ऐश्वर्य को कभी हार नहीं सकता हूँ। मृत्यवे न कदाचन अवतस्थे मृत्यु कभी भी मुझे नहीं आ सकती। हे पूरवः हे मनुष्यो ! सोमं सुन्वन्तः इत् मा वसु याचत यज्ञार्थ कर्म करते हुए ही मुझसे ऐश्वर्यों को माँगो। मे सुख्ये न रिषाथन मेरी मैत्री [सख्य] में रहते हुए तुम कभी नष्ट नहीं होवोगे। □

३ श्रावण

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उद्भिदः।
देवा नो यथा सद्मिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे॥

ऋ० १।८९।१; यजुः० २५।१४

ऋषिः गोतमो राहूगणपुत्रः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः निचृज्जगती।

विनय—“मनुष्य क्रतुमय (संकल्पमय) है, अतः मनुष्य को क्रतु अर्थात् संकल्प व अध्यवसाय करना चाहिये” पर यह संकल्प हम किस प्रकार से करें ?

पहले तो हमारे क्रतु (संकल्प) ‘भद्राः’ होने चाहियें। हम श्रेष्ठ संकल्प ही करें—कल्याणकारी संकल्प ही करें। जो अभद्र संकल्प हैं उन्हें देवता स्वीकृत नहीं करते, अतएव उनसे कुछ बनता नहीं। इसलिए हमारा यह आग्रह है कि हमारे पास शुभ ही संकल्प आवें, जिससे देवता अर्थात् संसार को चलानेवाली ईश्वरीय शक्तियाँ हमें उन्नत करती रहें। परन्तु संकल्पों के केवल शुभ होने से ही काम नहीं चलेगा; ये हमारे शुभ संकल्प बलवान् भी होने चाहियें। ये ‘अदब्ध’ हों, किसी विरोधी शक्ति से दबनेवाले न हों। और फिर ये संकल्प उद्भेदन करनेवाले हों अर्थात् मार्ग की सब विघ्न-बाधाओं का उद्भेदन करते हुए सब गुत्थियों को सुलझाते हुए और सब बंद किवाड़ों को खोलते हुए सफलता तक पहुँचानेवाले हों। हमारे शुभ संकल्पों में ऐसा बल भी चाहिए। और ये संकल्प (परीत) पहले से घिरे हुए अर्थात् किसी बड़ी अच्छाई के विरोधी भी नहीं होने चाहियें; हमारे संकल्प किसी भी महान् सिद्धान्त में दस्तन्दाजी करनेवाले भी नहीं होने चाहियें। यदि ऐसा होगा तो भी हमारे संकल्प जगत् के देवों द्वारा प्रतिहत हो जाएँगे, मारे जाएँगे। इसलिए आज से हममें शुभ और ऐसे बलवान् संकल्प ही आवें जिससे कि (इन संकल्पों के ईश्वरीय नियमों के अनुकूल होने के कारण) देवता हमारी सदा उन्नति कराते जायँ और दिन-रात अप्रमाद होकर हमारे रक्षक बने रहें। प्रभु के ये देव तो हमारी उन्नति के लिए ही हैं और निरन्तर बिना भूल-चूक के हमारी रक्षा करने को तैयार हैं। पर हम ही बड़े-बड़े अभद्र संकल्प करके या यूँ ही निर्बल-से बहुत-से संकल्प करके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि इन देवों की बड़ी भारी सहायता पाने से अपने-आपको वंचित कर लेते हैं। इसलिए आज से केवल भद्र निश्चय ही हममें आवें, तथा न दबनेवाले, उद्भेदन करते हुए चले जानेवाले और अपरीत, महान् भद्र निश्चय ही हममें आवें और चारों ओर से आवें, जिससे कि हम जगत्-शासक के देवताओं की अनुकूलता में ही सदा बढ़ते हुए जीवन-मार्ग पर चलते जायँ।

शब्दार्थ—नः भद्रा क्रतवः विश्वतः आयन्तु हमारे पास श्रेष्ठ ही संकल्प सब तरफ से आवें। अदब्धासः जो कि कभी न दबनेवाले हों अपरीतासः जो कि किसी से घिरे हुए न हों उद्भिदः और जो उद्भेदन करनेवाले हों यथा देवाः न सद्मिद्वृधे असन् जिससे कि देवता हमारे लिए सदा उन्नति के लिए हों दिवे दिवे अप्रायुवो रक्षितारश्च असन् और प्रतिदिन प्रमादरहित होकर हमारे रक्षक हों।

४ श्रावण

देवस्य वयं सवितुः सवीमनि श्रेष्ठे स्याम वसुनश्च दावने।

यो विश्वस्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूमनः॥ -ऋ० ६।७१।२

ऋषिः भारद्वाजो बार्हस्पत्यः। देवता सविता। छन्दः निघृज्जगती।

विनय—सब जगत् की स्थिति करनेवाले और सब जगत् की उत्पत्ति करनेवाले तुम ही हो। ये जो जगत् में असंख्य चेतन प्राणी दिखाई देते हैं—जो दो पैरवाले मनुष्य विचरते हैं या जो चार पैर पर ये 'पशु' नामक प्राणी फिरते हैं—इन सब की स्थिति व पालन करनेवाले तुम हो, तुम ही इन सब के पैदा करनेवाले भी हो। यह अखिल ब्रह्माण्ड तुमसे शुरू हुआ है, और तुम्हारे ही अखंड शासन में चल रहा है। इस अपरिमेय संसार में जो हिलना-जुलना हो रहा है, जो इसमें एक-एक चेष्टा, एक-एक क्रिया हो रही है उसके आदि-प्रवर्तक तुम हो। हवा द्वारा जो एक तिनका भी हिलता है वह तुम्हारी आज्ञा से हिलता है। इसलिए हे सर्वप्रेरक देव ! हे सवितः ! हमारी तुमसे एक प्रार्थना है। हम चाहते हैं कि हम सदा तुम्हारी श्रेष्ठ प्रेरणा में हों और तुम्हारे ऐश्वर्यों के श्रेष्ठ दान में हों। इस जगत् में जो कुछ श्रेष्ठ व अश्रेष्ठ हो रहा है, वह सब-कुछ तुम्हारी ही दी हुई शक्ति से हो रहा है। पर हम चाहते हैं कि हमारे शरीरों से, मनों से, वाणियों से जो कुछ भी हरकत होवे वह सब श्रेष्ठ ही हो। हमारे शरीरों, मनों द्वारा तुम्हारी श्रेष्ठ प्रेरणा का ही प्रवाह बहे। अच्छा-बुरा सब प्रकार का सब ऐश्वर्य बेशक तुम द्वारा ही संसार में बरस रहा है, पर हमें तुम्हारे ऐश्वर्य का श्रेष्ठ दान ही मिले। संसार में बुरी कमाई से पैदा हुआ और बुरे काम में उपयुक्त होनेवाला ऐश्वर्य भी होता है, तथा अच्छी कमाई का और सदुपयुक्त होनेवाला श्रेष्ठ ऐश्वर्य भी होता है। हमारे पास यह दूसरा ऐश्वर्य ही हो। यह ऊँचा-नीचा, अच्छा-बुरा, उत्तम-अधम जो यह नाना प्रकार का संसार है यह समग्र ही विश्व तुम्हारी विभूति है। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी ऊँची विभूति के अंश बनें। अपने को उच्च बनाने के लिए जिन-जिन साधनों को जानते हैं उन्हें हम बड़े यत्न से कर रहे हैं, अपने को अधिकारी बना रहे हैं; इसलिए हमें तुम श्रेष्ठ प्रेरणा का पात्र बनाओ और हमें श्रेष्ठ प्रेरणा करो; हमें श्रेष्ठ ऐश्वर्य का पात्र बनाओ और श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान करो।

शब्दार्थ—यः विश्वस्य द्विपदः जो तू सब दो पैर वालों तथा चतुष्पदः जो तू चार पैर वाले जीवों का निवेशने असि आश्रय देनेवाला है भूमनः प्रसवे च [असि] और बड़े भारी संसार को प्रेरणा देनेवाला है सवितुः देवस्य उस तुझ प्रेरक देव की श्रेष्ठे सवीमनि श्रेष्ठ प्रेरणा में वयं स्याम हम हों वसुनश्च तथा तेरे ऐश्वर्य के [श्रेष्ठे] दावने श्रेष्ठ दान में हों।

५ श्रावण

यो अस्मै घृंस उत वा य ऊधनि सोमं सुनोति भवति द्युमां अह।

अपाप शक्रस्ततनुष्टि मूहति तनूशुभं मघवा यः कवासखः॥

-ऋ० ५।३४।३

ऋषिः संकरणः प्राजापत्यः। देवता इन्द्रः। छन्दः जगती।

विनय—मैं इन दो प्रकार के आदमियों में से कौन-सा हूँ? क्या मुझे दिन-रात भगवान् के भजन में मस्त रहने में मज़ा आता है? क्या मैं उसके भजन में चौबीस घंटे रहता हूँ। चौबीस घंटे न सही, क्या मैं दिन-रात में से एक घंटा भी भगवान् के प्रति अपना हार्दिक प्रेमरस पहुँचाने में बिताता हूँ? अथवा मैं “ततनुष्टि” हूँ? दिन-रात विषयों में फँसा रहता हूँ? न खत्म होनेवाले विषयों की तृप्ति में लगा रहता हूँ? स्वार्थ के लिए धन कमाने की फिक्र में, और धन के लिए दूसरों के क्लेशों की कुछ परवाह न करके और धोखा-फरेब भी करके उनके चूसने की नाना नई-नई तरकीबें सोचने और करने की फिक्र में तो कहीं मेरे दिन-रात नहीं बीतते हैं? क्या अपने शरीर की शोभा बढ़ाने, सँवारने, सिंगार करने में ही जीवन के अमूल्य समय के प्रतिदिन कई घंटे मैं नहीं खो रहा हूँ? क्या मैंने अपने अन्दर के मानसिक शरीर को भी बलवान्, स्वच्छ और सुन्दर (पवित्र) करने का भी कभी यत्न किया है? इसके लिए समय दिया है? मेरे संगी-साथी कैसे लोग हैं? कहीं मेरे इर्द-गिर्द बुरे आचरणवाले लोग तो इकट्ठे नहीं हो गए हैं? कहीं मैं कुत्सित कर्म करनेवाले दुष्ट मनुष्यों से (जो ऊपर से आकर्षक होते हैं) मिलने-जुलने में आनन्द तो नहीं पाता हूँ? ओह, उस सर्वशक्तिमान् इन्द्र के नियम अटल हैं, मैं जैसा करूँगा वैसा ही मुझे भरना पड़ेगा। मैं तेजस्वी बनूँगा या मेरा विनाश होगा? भगवान् तो दिन-रात सोम सवन करनेवालों को तेजस्वी बना रहा है और विषय-ग्रस्त पुरुषों का नाश कर रहा है।

शब्दार्थ—यः जो घृंस उत वा यः ऊधनि दिन होवे या रात सदैव ही जो अस्मै इस परमेश्वर के लिए सोमं सुनोति ज्ञानपूर्वक भक्ति में रहता है, यजन करता है अह द्युमान् भवति वह निश्चय से तेजस्वी [प्रकाशवान्] हो जाता है; और इसके विपरीत ततनुष्टि विषयों में दिनों-दिन फँसते जानेवाले को, स्वार्थरत, अयजनशील को, तनूशुभं शरीर की सजावट-बनावट में लगे रहनेवाले को यः कवासखः और जो बुरी संगत में रहनेवाला है, जिसके कि यास-दोस्त कुत्सितकर्मा लोग हैं, उस पुरुष को भी शक्रः मघवा सर्वशक्तिमान् ऐश्वर्यवाला इन्द्रदेव अप-अप ऊहति मिटा देता है, विनष्ट कर देता है।

□

६ श्रावण

ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन् ये ब्रह्मणः पुरऽएतारोऽस्य ।
येभ्यो नऽऋते पवते धाम किंचन, न ते दिवो न पृथिव्याऽअधिस्नुषु ।।

-यजुः ० १७।१४

ऋषिः लोपामुद्रा। देवता प्राणः। छन्दः आर्षीजगती।

विनय—क्या तुम उन पूर्ण देवों को भी जानते हो जो कि देवों में भी और ऊँचे देव होते हैं और जिनके कि हाथ में इस महान् संसार की बागडोर रहती है? ये वे मुक्तात्मा हैं जो कि मुक्त होकर भी जगत् के कल्याण में रत होते हैं। ये देवत्व का भी बन्धन छोड़कर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के हो जाते हैं, ब्रह्माण्ड की आत्मा से अपनी आत्मा को मिलाकर देवों से भी ऊपर “पूरे देव” हो जाते हैं। यह सब संसार जो अपनी परम आत्मा की तरफ धीरे-धीरे जा रहा है उसमें ये ही अग्रणी हैं। उस परम आत्मा के सबसे निकटस्थ साधन बनकर ये ही इस संसार का संचालन कर रहे हैं। संसार में जो ईश्वरीय शक्तियाँ जीवों को असत् से सत् की तरफ, तम से ज्योति की तरफ और मृत्यु से अमृत की तरफ ले-जा रही हैं, एक शब्द में जो शक्तियाँ हरदम इस संसार को पवित्र कर रही हैं, वे शक्तियाँ इन्हीं पूर्ण देवों के आनन्दमय व विज्ञानमय आदि केन्द्रों से प्रवाहित हो रही हैं। इसका यह मतलब नहीं कि ये देव किसी खास स्थान पर रहते हैं, जैसे कि साधारण देव लोग द्युलोक (प्रकाशमय लोक) में रहते हैं। ये किसी जगह भी नहीं रहते, पर शक्तिप्रवाह करने के लिए किसी भी जगह अपना केन्द्र बना सकते हैं। इनके बिना कोई भी स्थान (धाम) पवित्र नहीं हो सकता, पर ये किसी स्थान पर भी रहते नहीं हैं। ये तो ब्रह्म में रहते हैं—सब ब्रह्माण्ड में रहते हैं। अपने शक्तिप्रवाह से सब ब्रह्माण्ड को पवित्र कर रहे हैं। ये न तो द्युलोक के किन्हीं प्रान्तों में मिलेंगे, न पृथिवी के किन्हीं कोनों में मिलेंगे। पर इस संसार का कोई भी धाम, कोई भी क्षेत्र, कोई भी लोक ऐसा नहीं है जिसकी कि पवित्रता इन द्वारा न हो रही हो।

इन परम देवों को हम बद्ध जीवों का बार-बार नमस्कार हो, अनवतशिर होकर बार-बार नमस्कार हो !

शब्दार्थ—ये देवाः जो देव देवेषु अधि देवों के बीच में भी देवत्वं और ऊँचे देवत्व को आयन् प्राप्त हुए हैं, ये जो अस्य ब्रह्मणः इस बृहत् संसार के पुरः एतारः आगे चलनेवाले व चलानेवाले हैं, येभ्यः ऋते और जिनके बिना किंचन धाम कोई भी धाम, कोई भी स्थान न पवते पवित्र नहीं होता। ते वे पूर्ण देव न दिवो स्नुषु अधि न तो द्युलोक के किन्हीं प्रान्तों में रहते हैं न पृथिव्याः और न पृथिवी के।

७ श्रावण

देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वसूनामसि चारुध्वरे।
शर्मन्त्स्याम तव सप्रथस्तमेऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव॥

-ऋ० १।९।१३

ऋषिः कुत्स आदिगरसः। देवता अग्निः। छन्दः विराड्जगती।

विनय—हे प्रभो ! हम चाहते हैं कि हम तेरी विस्तीर्णतम शरण में रहने लगे। तेरी शरण इतनी फैली हुई है कि उसमें आकर मनुष्य किसी भी देश में व किसी भी काल में दुःख नहीं पा सकता। संसार की और किसी भी वस्तु का आश्रय ऐसा नहीं है। सब सुख, सब आश्रय और सब शरणें इसके सामने अत्यन्त तुच्छ हैं, क्योंकि संसार के सब देवों के भी देव तुम हो। सब देवों में देवत्व तुम्हारे द्वारा ही आया है। तुम्हारे आश्रय बिना इन अग्नि आदि महान् दीखनेवाले देवों में कुछ नहीं है। इन सब बसानेवालों के बसानेवाले तुम हो। सब धनों के धन तुम हो। तुम्हें पाकर और सब धन बेकार हो जाते हैं। सब पुण्य यज्ञों के अन्दर तुम ही शोभायमान होते हो। यज्ञों का सौन्दर्य तुम हो। तुम्हारे बिना कोई यज्ञ यज्ञ नहीं रह सकता। और तुम अद्भुत मित्र हो। ओह ! ऐसा मित्र और कौन हो सकता है ! यदि सर्वशक्तिमान् और तीनों कालों का जाननेवाला मित्र किसी को मिल सके तो उसे और क्या चाहिये ! इसीलिए अब हम तेरे सख्य (मैत्री) में आना चाहते हैं। हमने तुझे देवों का देव, वसुओं का वसु समझ लिया है। अतः हमें अब किसी अन्य देव व वसु की प्राप्ति की चाहना नहीं रही है; हमने तुझे “सब यज्ञों का सौन्दर्य”—रूप में देख लिया है; अतः हमें अब किन्हीं कर्मकाण्ड-मय यज्ञों के करने में आकर्षण नहीं रहा है; तेरे निरन्तर ध्यान का यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ लगता है। और हमने तुझे अद्भुत मित्र देखा है—ओह, ऐसा अद्भुत ! ऐसा विलक्षण ! ! तुझ सर्वज्ञ सर्वसमर्थ मित्र की अद्भुतता दूसरे न जाननेवाले को कैसे समझाई जावे ? ओह, तुम कैसी विलक्षणता से हम सब के साथ आठों पहर, हर घड़ी, हर पल परम मित्रता निभा रहे हो—तुम जैसे अद्भुत मित्र को देखकर अब हमें और किसी की मैत्री की ज़रूरत नहीं है। अरे, वे अनजान लोग हैं जो संसार में और किसी की मैत्री पाने के लिए टक्करें मारते फिरते हैं। तेरी विस्तृत शरण में तो और सब शरणें समा जाती हैं। अतः हे स्वामी ! हमें तू अपनी मैत्री प्रदान कर, तब हमें कोई खतरा न रह सकेगा। हे प्रभो ! तू हमें अपनी अनन्त-अपार शरण में जगह दे दे, तब हमें किसी विनाश का भय न रह सकेगा।

शब्दार्थ—अग्ने हे परमेश्वर ! देवानां देवः असि तू देवों का देव है अद्भुतः मित्रः तू अद्भुत मित्र है ! वसूनां वसुः असि तू सब वसुओं का वसु, धनों का धन है ! अध्वरे चारुः यज्ञ में तू शोभायमान है। अतः हम चाहते हैं कि वयं हम तव तेरी सप्रथस्तमे शर्मन् विस्तीर्णतम शरण में स्याम होवें, और तव सख्ये तेरे सख्य में मा रिषाम हम नष्ट न होवें।

८ श्रावण

सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरं, सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्।
सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ॥

-यजुः ० ३४।५५

ऋषिः कण्वः। देवता अध्यात्मं प्राणाः। छन्दः भुरिग् जगती।

विनय—यह शरीर भगवान् ने तुझे यज्ञ करने के लिए दिया है। यह देह पवित्र यज्ञशाला है। इसमें बैठे हुए सात ऋषि उस भगवान् का यजन कर रहे हैं। आँख देख रही है, कान सुन रहा है, नासिका सूँघ रही है, त्वचा स्पर्श कर रही है, जिह्वा रस ले रही है, मन मनन कर रहा है और बुद्धि निश्चय कर रही है। ये सातों ऋषि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का ज्ञान करते हुए, मनन और अवधारण करते हुए अपनी इन ज्ञान-क्रियाओं द्वारा भगवान् का यजन कर रहे हैं। ये ज्ञानशक्तियाँ हमारे अन्दर भगवद्यजन के लिए ही रखी गई हैं। हमारी प्रत्येक ज्ञान-प्राप्ति भगवत्प्राप्ति के लक्ष्य से ही होनी चाहिये और इन सातों ज्ञानेन्द्रियों (बाह्य और अन्दर के करणों) के साथ एक-एक प्राणशक्ति भी काम कर रही है, जिन्हें सात शीर्ष प्राण कहते हैं। ये सात प्राण इस 'सद' की—इस यज्ञशाला की—रक्षा पूरी सावधानता के साथ, बिना प्रमाद किये, कर रहे हैं। इस तरह इस यज्ञशाला में निरन्तर यह यज्ञ चल रहा है। हम हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान (अनुभव) करते रहते हैं—देखते, सुनते या मनन आदि करते रहते हैं। स्वप्नावस्था में भी यह देखना-सुनना बंद नहीं होता। पर हाँ, सुषुप्ति अवस्था में जब इन सात ऋषियों के 'आपः' (ज्ञानप्रवाह) सुषुप्ति के लोक में लीन हो जाते हैं, हमें कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा होता, तब क्या यह यज्ञ भंग हो जाता है? नहीं, तब भी दो देव जागते हैं। ये दोनों देव कभी भी सोनेवाले नहीं; इन्हें कभी नींद दबा नहीं सकती। अतः ये "सत्रसदौ" तब भी यज्ञ में बैठे हुए जागते रहते हैं। यह हैं—(१) आत्म-चैतन्य और (२) प्राण। इन सात ऋषियों को दर्शन-शक्ति देनेवाला देव एक है और इन रक्षक प्राणों को प्राण-शक्ति देनेवाला दूसरा है। ये दोनों देव—ज्ञानशक्ति और कर्मशक्ति के देव—तब भी जागते रहते हैं और ज्ञान और कर्म द्वारा चलनेवाले इस यज्ञ की इन दोनों शक्तियों को निरन्तर कायम रखते हैं, बल्कि पुष्ट करते रहते हैं। इस तरह यह यज्ञ चौबीसों घंटे निरन्तर चलता है, सौ वर्ष तक चलता रहता है, जब तक जीवन है तब तक चलता रहता है।

पर क्या हम इस शरीर-यज्ञशाला को यज्ञशाला की तरह पवित्र रखते हैं? कहीं यज्ञ करनेवाले ये सात ऋषि ज्ञानक्रिया द्वारा भगवद्यजन करना छोड़कर अपने ऋषित्व से भ्रष्ट तो नहीं हो जाते?

शब्दार्थ—शरीरं सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीर में सात ऋषि स्थापित हैं सप्त सदं अप्रमादं रक्षन्ति सात हैं जो कि इस सद [स्थान, यज्ञशाला] की प्रमादरहित होकर रक्षा करते रहते हैं। स्वपतः सप्त आपः लोकं ईयुः सुषुप्तावस्था में ये सात ज्ञानप्रवाह अपने लोक में लीन हो जाते हैं, तत्र च तो वहाँ भी सत्रसदौ यज्ञ में बैठे रहनेवाले अस्वप्नजौ कभी न सोनेवाले देवौ दो देव जागृतः जागते रहते हैं। □

९ श्रावण

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति।
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्राविवेश।।

-ऋ० १।१६४।२१; अथर्व० ९।९।२२

ऋषिः दीर्घतमा औचथ्यः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—मनुष्य तब तक एक कच्चे घड़े के समान है जब तक कि वह आत्म-ज्ञान की अग्नि में पक नहीं जाता। मैं कच्चा घड़ा इस संसार-सागर में पड़ा हुआ घुल रहा हूँ, नष्ट होता जा रहा हूँ। हे जगदीश्वर ! यदि तुम्हारे ज्ञान की अग्नि की आँच मुझे शीघ्र पका न देगी तो मैं जल्दी ही खत्म हो जाऊँगा। मैं अभी तक 'पाक' हूँ, पक्ताव्य हूँ, कच्चा हूँ। तुम पक्व हो, विपक्व प्रज्ञ हो। तुम शीघ्र मुझमें प्रवेश करो। तुम अमृत हो, मैं अभी तक मर्त्य हूँ। तुम इस भुवन के ईश्वर हो, मैं अनीश हूँ। जिस दिन मुझे आत्मा का ज्ञान हो जायगा, अपनी अमरता का भान हो जायगा तो मैं भी पक जाऊँगा। आत्मज्ञानी, अमर, परिपक्व होकर मैं तो संसार में पड़ा हुआ भी गल नहीं सकूँगा। मुझमें प्रविष्ट होकर मुझे अमर कर दो, पका दो। इस कच्चे घड़े में (शरीर में) यद्यपि इन्द्रियाँ लगातार कुछ न कुछ ज्ञान लाती हुई चल रही हैं, पर उनके लाए हुए ज्ञान में—जुगनू के—से तुच्छ प्रकाश में—वह अग्नि नहीं है जो मुझे पका सके। सच तो यह है कि वे इन्द्रियाँ जिस पूर्ण अमर ज्ञान के एक अंश को अपने वेदन में लाती हैं, उसी की अभिलाषा अब मुझे लग गई है। उन्हीं द्वारा पता लगा है कि कोई अमृत-ज्ञान भी है जिसके द्वारा मैं पूरा पक सकता हूँ। इन्द्रियों में जो वेदन है वह तुम्हारे ही अपार ज्ञान, अनन्त चैतन्य से आता है। यह समझ आ जाने पर आज ये इन्द्रियाँ मेरे लिए जो कुछ ज्ञान लाती हैं उसमें मुझे अमरता का ही सन्देश सुनाई देता है। ये जो कुछ भी वेदन करती हैं उसमें मुझे वे यही बोल रही हैं—“तू अमर बन, अमर बन ! अपने को पका ले, पका ले” अतः हे सब ब्रह्माण्ड के स्वामी ! मुझे पक्का करने के लिए तुम मेरे इस शरीर के भी स्वामी हो जावो। हे त्रिभुवन के रक्षक ! इस शरीर की भी रक्षा करो। हे धीर ! हे ज्ञानमय ! तुम्हारे प्रविष्ट हुए बिना यह कच्चा घड़ा कब तक रक्षित रह सकता है !

शब्दार्थ—यत्र जहाँ इस शरीर में सुपर्णाः सुपतनशील इन्द्रियाँ अनिमेषं निरन्तर अमृतस्य अमृत-ज्ञान के भाग अपने भाग को लाकर विदथा वेदन के साथ अभिस्वरन्ति चल रही हैं, मानो बोल रही हैं अत्र उस, इस मेरे शरीर में विश्वस्य भुवनस्य सब ब्रह्माण्ड का इनः ईश्वर गोपाः और सब भुवन का रक्षक सः धीरः वह धीमान् ज्ञानमय पाकं मा मुझ पक्ताव्य में [अपरिपक्व में] आविवेश प्रविष्ट होवे। □

१० श्रावण

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां, देवानां रातिरभि नो निर्वर्तताम्।
देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं, देवा न आयुः, प्रतिरन्तु जीवसे।।

-ऋ० १।८९।२; यजुः० २५।१५

ऋषिः गोतमो राट्गणपुत्रः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः जगती।

विनय—संसार दो प्रकार का कहा जा सकता है—एक देवों का संसार, दूसरा असुरों का संसार। देवों की मुख्य पहचान यह है कि ये ऋजुगामी होते हैं। इनका गमन, इनका व्यवहार सरल, सीधा और सच्चा होता है। इसके विपरीत असुर वे लोग होते हैं जिनका व्यवहार कुटिल, टेढ़ा और असत्यमय होता है। हमें ऋजुता प्रिय है। अतः हम देवों के संसार में रहना चाहते हैं। अपने चारों तरफ, ऊपर-नीचे, अंदर-बाहर, हमें देव ही देव दिखाई देते हैं। अपने सत्य नियमों के अनुसार चलनेवाले, अपने सत्य धर्मों से कभी न डिगनेवाले ये सूर्य, पृथिवी, अग्नि, वायु, जल आदि बाहर के देव हैं; सत्यनिष्ठ, सत्यज्ञानी मनुष्य भी देव हैं; अन्दर प्राण-मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ सब देव हैं। इन देवों के बीच में रहनेवाले हम चाहते हैं कि चूँकि हमें ऋजुता प्रिय है अतः ऋजुता चाहनेवाले इन देवों की कल्याणी मति हम पर सदा रहे—इनसे हमें सदा सच्ची ज्ञान-प्रेरणा मिलती रहे। ये देव जो हमें सदा रक्षा, शान्ति, तेज, स्वास्थ्य, शक्ति, अन्न, पान, नाना प्रकार के सुखों का दान कर रहे हैं, ये शुभ दान हम ऋजुगामियों पर सदा बरसते रहें। हमारा इन देवों से सख्य-सम्बन्ध ही स्थापित हो जाय। हम इन देवों के साथी हो जायें। बल्कि अपने अन्दर देवों को बसाकर पूरे ऋजु होकर हम ही देव बन जायें। और जब हमारे अन्दर देव बस जाएँगे, हमारे सब कार्य ठीक-ठीक सत्य नियमों से हुआ करेंगे तो इन देवों के द्वारा हम अपनी पूर्ण आयु तक जीवन को भी प्राप्त करेंगे, और यह जीवन सच्चा जीवन होगा।

आओ, हम सब इस भूमि पर रहते हुए ही देवों के संसार के वासी हो जायें, दिव्य सुमति और दिव्य दान पाते हुए देव बनकर देवों की तरह परिपूर्ण आयु-भर इस भूमि पर बसें।

शब्दार्थ—ऋजूयतां देवानां ऋजुगामी या ऋजु लोगों को चाहनेवाले देवों की भद्रा सुमतिः कल्याणी सुमति हम पर बनी रहे देवानां रातिः ऐसे देवों का दान नः हम पर अभि निर्वर्ततां सब तरफ से निरन्तर बरसता रहे। वयं देवानां हम इन देवों की संख्य उपसेदिम मैत्री प्राप्त करें, इनकी समानता में बैठें देवाः ये देव जीवसे जीवित जीवन के लिए नः आयुः हमारी आयु प्रतिरन्तु बढ़ावें।

११ श्रावण

तमीशानं जगतस्तत्स्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम्।
पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये॥

-ऋ० १।८९।५; यजुः० २५।१८

ऋषिः गौतमो राहुगणपुत्रः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः निचृज्जगती।

विनय—इस विषम संसार में हम जब किसी क्लेश में होते हैं तो रक्षा के लिए जगदीश्वर को ही पुकारते हैं। वह जगदीश्वर इस सब ब्रह्माण्ड का ईश्वर है। स्थिर-अस्थिर, चर-अचर जो भी कुछ संसार है उस सब का वही पति है, वही स्वामी है। उसके सिवाय संसार में और दूसरा कौन रक्षा कर सकता है? और वह “धियं जिन्वं” ईश्वर रक्षा के लिए आता भी है। वह कोई हमारे-जैसा हाथ-पैरवाला साकार तो है नहीं जिसे कि चलकर हमारे पास पहुँचना हो और अपने हाथों से हमारी रक्षा करनी हो। वह सर्वगत हमारी बुद्धि या कर्म के प्रीणन करने द्वारा हमारी रक्षा कर देता है। वह प्रभु जो कि “सर्वभूतों के हृद्देश में बैठा हुआ सबको घुमा रहा है” हमारी बुद्धि को ठीक ज्ञान देकर, हमसे ठीक काम कराकर हमारी रक्षा कर देता है। बुद्धि व कर्म के अधूरे रहने से ही मनुष्य सदा कष्ट में पड़ता है। जगदीश्वर उसे किसी न किसी ढंग से तृप्त करके पूरा कर देता है। अपनी या अपने किसी साथी की समझ बदल जाती है या उससे ऐसा कर्म हो जाता है कि विपत्ति कल्याण के रूप में परिणत हो जाती है। प्रभु हमें बचा लेता है।

यदि वह न बचाएगा तो और कौन बचाएगा? वह पूषा है तो वही हमारा ‘रक्षिता पायु’ भी होगा। जैसे उसने हमारे लिए इस जगत् में ये इतने ऐश्वर्य बढ़ाए हैं—यह शरीर, मन, बुद्धि आदि देकर इस ऐश्वर्य-जगत् को हमारे सामने रख दिया है, वैसे ही जब कभी इस संसार में हम संकट में पड़ जाएँगे और हमारे प्राप्त ऐश्वर्यों में से कोई नष्ट हो रहा होगा तो वही (यदि इनकी रक्षा में हमारी स्वस्ति देखेगा) इनकी पूर्ण रक्षा भी करेगा। उसके दिये हुए धनों की रक्षा भी वही करेगा। हमें क्या चिन्ता? और जब वह हमारी स्वस्ति (कल्याण) के लिए हमारे प्राप्त ऐश्वर्य (धन, शरीर आदि) की रक्षा करने की आवश्यकता समझता है अर्थात् इनकी रक्षा में ही हमारा वास्तविक कल्याण देखता है तो वह रक्षा करता है, जरूर रक्षा करता है और उसकी यह रक्षा पूर्ण ‘अदब्ध’ होती है, उसकी रक्षाओं को संसार में कौन रोक सकता है?

अतएव हम सदा उस ‘धियंजिन्वं’ को, उस ‘अदब्ध रक्षिता’ को रक्षा के लिए पुकारते हैं।

शब्दार्थ—तं उस जगतः तत्स्थुषः पतिं जंगम और स्थावर संसार के पति धियं जिन्वं बुद्धि व कर्म के प्रीणन करनेवाले ईशानं ईश्वर को वयं हम अवसे हूमहे रक्षा के लिए पुकारते हैं। पूषा वह पोषक यथा जहाँ नः हमारे वेदसां धनों की वृद्धे वृद्धि के लिए असत् हुआ है वहाँ वही स्वस्तये हमारे कल्याण के लिए अदब्धः रक्षिता पायुः [हमारे धनों का] अहिंसित रक्षक और पालक भी होवे।

१२ श्रावण

इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो ।
न हि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सद्यत्क्षोणीरिव प्रति नो हर्य तद्वचः ॥

-ऋ० १।५७।४; अथर्व० २०।१५।४

ऋषिः सव्य आदिरसः। देवता इन्द्रः। छन्दः जगती।

विनय—हे महान् ऐश्वर्यवाले प्रभु ! हमने तेरा अवलम्बन ग्रहण कर लिया है। हमने देखा कि सब ज्ञानी तेरी ही स्तुति करते हैं। अतः हमने भी अब अन्य सब सहारे छोड़कर एक तेरा ही सहारा ले लिया है। हम इस जगत् में अपना एक-एक व्यापार, एक-एक काम-काज तेरे ही भरोसे करते हैं। कोई हमें क्या कहेगा, क्या समझेगा, हमें इस कार्य के करने से क्या दुःख आएँगे, संसार हमारी कितनी निन्दा करेगा—यह हम कुछ नहीं देखते। बस तेरी इच्छा (आज्ञा) क्या है—इसे यथाशक्ति जानकर तेरे ही भरोसे करते जाते हैं। अतः हे इन्द्र प्रभो ! अब हम तेरे हैं। तू हमारा है और हम तेरे हैं। संसार में अब कोई और हमारा नहीं है। हमारे सब सम्बन्धी, हमारे घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र, हमारा धन, हमारी बुद्धि, शरीर आदि किसी का भी हमें सहारा नहीं है। इनका जितना सहारा है वह सब तेरे द्वारा ही है। इसलिए हे हमारे स्वामी ! हे हमारे ! हमारी प्रार्थनाएँ तेरे सिवाय और किसके पास पहुँच सकती हैं ? ऐसा संसार में और कौन है जिसके आगे अब हम विनती करेंगे ? विनती करने की हीनता करेंगे ? अन्य किसी के आगे अब हम दीन नहीं बन सकते। इसलिए हे प्रार्थनाओं को सुननेवाले ! हे वाणियों की पूजा ग्रहण करने वाले ! हम जो प्रार्थनाएँ तेरे चरणों में पहुँचा रहे हैं उन्हें तुम भी चाहो। तुम भी उन्हें अपनी तरफ इस तरह खींचो जैसे यह विशाल भूमि अपनी आकर्षण-शक्ति से सब पार्थिव वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती रहती है। हम कोई वस्तु ऊपर या इधर-उधर किसी विरुद्ध दिशा में फेंकें तो भी वह वस्तु अन्त में खिंचकर पृथिवी के ही पास पहुँच जाती है। इसी तरह हे हमारे देव ! हमारी प्रार्थनाओं में यदि कोई त्रुटि हो, इनमें आत्मसमर्पण की कमी होने के कारण ये प्रार्थनाएँ ठीक तुम्हारी तरफ जाने योग्य न हों, तो भी हे देव ! इन्हें तुम अपनी तरफ खींच लो। जब हम तुम्हारी कामना करते हैं तब तुम हमारी कामना न करो—यह कैसे हो सकता है ? नहीं, तुम भी पृथिवी की तरह हमें खींच रहे हो। हम तो तुम्हारी तरफ आ ही रहे हैं, अतः हमारी कामनाओं के पाने की तुम भी प्रतिकामना करो। हमारी प्रार्थनाओं को प्रतिग्रहण करो। तुम्हारे सिवाय अब हमारा और कोई नहीं रहा।

शब्दार्थ—प्रभूवसो हे महान् ऐश्वर्यवाले ! पुरुष्टुत हे बहुतों से स्तुति किये जाने वाले ! ये जो हम त्वा तेरा ही आरभ्य अवलम्बन करके चरामसि चलते हैं ते इमे वयं वे ये हम इन्द्र हे इन्द्र ! ते तेरे हैं। गिर्वणः हे वाणियों से पूजनीय इन्द्र ! गिरः हमारी वाणियों, प्रार्थनाओं को त्वदन्यः तेरे सिवाय और कोई न हि सद्यत् नहीं प्राप्त करता, नहीं सुनता नः तद् वचः अतः हमारी इन प्रार्थनाओं को क्षोणीः इव पृथिवी की तरह प्रतिहर्य प्रतिकामना करो, आकर्षण करो।

१३ श्रावण

यत्किंचेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि।

अचिन्ती यत्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः॥

-ऋ० ७।८९।५; अथर्व० ६।५१।३

ऋषिः वसिष्ठः। देवता वरुणः। छन्दः पादनिबृज्जगती।

विनय—हे वरुण ! तुम जन हो तो दिव्य जन हो, पर हम गिरते-पड़ते उठने का यत्न करनेवाले मनुष्य-जन हैं। हे देव ! हम मनुष्यों पर दया करो, हम तुम्हारी दया के पात्र हैं। हम बेशक तुम्हारा द्रोह करनेवाले बड़े भारी अपराधी होते रहते हैं। तुम्हारे धर्मों का लोप करना सचमुच बड़ा द्रोह है। जो कुछ हमें मिल रहा है वह सब-कुछ तुम्हीं से मिल रहा है और वह सब इसीलिए मिल रहा है क्योंकि तुम्हारे धर्म सत्य हैं, अखण्ड हैं। यदि तुम्हारे धर्म कभी खण्डित हो सकें तो तुम तुम न रहो। पर इन्हीं तुम्हारे सत्यधर्मों को (जिनके कारण हमें यह सब-कुछ मिल रहा है) हम लोग अपने व्यवहार में लोप कर देते हैं। यह कितना द्रोह है ! ये तुम्हारे सनातन धर्म हमारे व्यवहार में धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय आदि रूपों में प्रकट होते हैं। पर हम इनका परिपालन न कर तुम सर्वदाता प्रभु के द्रोही होते रहते हैं। फिर भी हे देव ! हमारी तुमसे प्रार्थना है कि हमें क्षमा करो, हमें कठोर दण्ड देकर हमारा नाश मत करो। क्योंकि, यह सब धर्मभंग हम जानबूझ कर नहीं करते। जो कुछ हमसे धर्म-लोप होता है वह अज्ञान से, प्रमाद से, असावधानी से होता है। अब हम कभी जान-बूझकर अधर्माचरण में नहीं प्रवृत्त होते। पर ये अज्ञान की, बेखबरी की भूलें होते रहना तो हम मनुष्यों के लिए अस्वाभाविक नहीं है। इसलिए हम तुम्हारी दया के पात्र हैं। वरुण राजन् ! हम जानते हैं कि राजद्रोह बड़ा भारी अपराध है। तुम्हारे सच्चे, पूर्ण कल्याणमय राज्य का द्रोह करना आत्मघात करना है। अतएव अब हम अपनी शक्तिभर और जान-बूझकर तुम परम प्यारे का दोह कैसे कर सकते हैं ? पर तुम भी हमारे अज्ञान से किये अपराधों को क्षमा करो। अथवा नहीं, तुमसे हम क्षमा के लिए क्यों कहें ? तुम तो हमारा विनाश कर ही नहीं सकते। तुम जो भी कुछ करोगे हमारा कल्याण ही करोगे—यह निश्चित है। फिर तुमसे प्रार्थना तो इसलिए है कि इस द्वारा हम तुम्हारे कुछ और अधिक नज़दीक हो जायँ। हमारा हृदय शुद्ध हो जाय। क्योंकि, तुम्हारे आगे रो लेने से हृदय की शुद्धि हो जाती है और भविष्य के लिए धर्म-भंग होने की सम्भावना और-और कम होती जाती है।

शब्दार्थ—वरुण हे वरुण ! मनुष्याः हम मनुष्य दैव्ये जने तुझ दिव्य जन में इदं यत् किंच अभिद्रोहं यह जो कुछ द्रोह चरामसि किया करते हैं और अचिन्तीः अज्ञान और असावधानता से यत् तव धर्मा युयोपिम जो तेरे धर्मों का लोप किया करते हैं देव हे देव ! तस्मात् एनसः उस पाप के कारण नः मा रीरिषः हमारा नाश मत करो।

१४ श्रावण

युञ्जते मनं उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः।
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः॥

-ऋ० ५।८१।१; यजुः० ५।१४

ऋषिः श्यावाश्व आत्रेयः। देवता सविता। छन्दः जगती।

विनय—विप्र लोग उस महान् विप्र के साथ अपना मन जोड़ते हैं। इसी का नाम योग है। ये योगी, ज्ञानी, महात्मा लोग केवल अपने मन को ही उस चिन्मय प्रभु के साथ नहीं जोड़ते अपितु बुद्धि को भी जोड़ते हैं। अपने क्षुद्र मन को उसके विभु मन के साथ जोड़ने से हमारा मन एकाग्र हो जाता है, रुक जाता है; परन्तु अपनी बुद्धि के उसमें जुड़ने से हमें उसके आत्मज्ञान में से हमारे लिए उपयोगी सत्यज्ञान भी मिलने लगता है। इस प्रकार योगी सन्तपुरुष उस सर्व-प्रेरक देव की प्रेरणा से प्रेरित होकर अपने सब कर्म किया करते हैं। उनके ये सब शारीरिक वा मानसिक कर्म फिर उस परमदेव में आहृतिरूप होते हैं। प्रभु उन सब के उन होत्रों को स्वीकार करते जाते हैं और प्रतिदान में उन्हें उनके अनुकूल अपने ज्ञान को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार उस एक महान् आत्मा में संसार के सब विप्र (सब साधु, महात्मा, योगी) हवन कर रहे हैं और अपना-अपना अभीष्ट पा रहे हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है कि उस अकेले ही देवता ने अपने-आपको इन सब जीवात्माओं के साथ ठीक-ठीक न्याययुक्त सम्बन्ध से जोड़ रक्खा है, और सम्बन्ध जुड़ने पर उस सम्बन्ध को परिपूर्णता के साथ निभा रहा है! वह कैसा वयुनावित् है कि अकेला ही इन सब प्राणियों के एक-एक ज्ञान व कर्म को अलग-अलग कैसे जान रहा है! ज़रा देखो कि ये ज्ञानी पुरुष ही नहीं, किन्तु न जानते हुए अनिच्छा से तो संसार के प्राणीमात्र ही उस एक यज्ञपुरुष के साथ जुड़े हुए हैं और वह अकेला ही उन सब अनगिनत जीवों के साथ न जाने कैसे परिपूर्ण न्याय कर रहा है! ऐसे अद्भुत देव की, उस अकेले सर्व-प्रेरक देव की हम जितनी स्तुति करें वह थोड़ी है, हम जितनी स्तुति करें वह थोड़ी है।

शब्दार्थ—विपश्चितः उस चित्स्वरूप बृहतः विप्रस्य महान् ज्ञानी के मनसा मन के साथ विप्राः संसार के ज्ञानी लोग मनः युञ्जते अपने मन को जोड़ते हैं, उत धियः युञ्जते और अपनी बुद्धियों को भी संयुक्त करते हैं। वयुनावित् सबके ज्ञानों व कर्मों को जाननेवाला एक इत् वह अकेला ही होत्रा इन सब के सत्यकर्मों को, यज्ञकर्मों को वि दधे विविध प्रकार से धारण करता है। यह सवितुः देवस्य इस सर्व-प्रेरक देव की मही परिष्टुतिः महान् स्तुति, अद्भुत प्रशंसा की बात देखो !

१५ श्रावण

प्र महिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यशुष्माय तवसे मतिं भरे।
अपामिव प्रवणे यस्य दुर्धरं राधो विश्वायु शवसे अपावृतम्॥

-ऋ० १।५।७।१; अथर्व० २०।१५।१

ऋषिः सव्य आदिगरसः। देवता इन्द्रः। छन्दः जगती।

विनय—हे परम दानी ! मैं तेरे सामने झुकता हूँ। मेरा मन और बुद्धि तेरे सामने झुकते हैं। तेरे परिमित ऐश्वर्यों की जो हम पर अनवरत वर्षा हो रही है, उसे देखकर मैं अवाक् स्तब्ध रह गया हूँ। मेरी बुद्धि तेरी महत्ता, तेरी अनन्तैश्वर्यता को समझ सकने से भी हार मान रही है। तू गुणों में अनन्त है, तू आकार में अनन्त है, तेरा धन अनन्त है और तेरा बल कभी झूठा नहीं हो सकता। तेरा बल जहाँ प्रयुक्त होता है वह ज़रूर सफल होता है। तू सच्चे बलवाला है और फिर तू परम दानी है। अपने अनन्त ऐश्वर्य की हम पर इसलिए वर्षा कर रहा है कि उसे पाकर हममें भी बल बढ़े, आत्म-शक्ति बढ़े, हम भी सच्चे बलवाले हो जायँ। तेरा यह ऐश्वर्य हमारे लिए खुला पड़ा है और यह विश्व-भर के लिए खुला पड़ा है, सबके लिए खुला पड़ा है। जो चाहे इसे यथेच्छ लेकर अपना बल बढ़ा लेवे। ज़रा देखो, इस ब्रह्माण्ड का स्थूल ऐश्वर्य, मानसिक अद्भुत ऐश्वर्य और अलौकिक अपार शक्तिवाला आत्मिक ऐश्वर्य—ये सब एक से एक ऊँचे, एक से एक अधिक शक्ति देनेवाले ऐश्वर्य हम पर बरस रहे हैं। ऐश्वर्य की कमी नहीं है, हमारी ग्रहण-शक्ति ही की कमी है। ऐश्वर्य को लूटो और इससे अपनी शक्ति बढ़ाओ। अरे, यह तो बेरोक-टोक हमारी तरफ बह रहा है। जैसे कि नदी का जल नीची भूमि पर स्वभावतः जाता है, उसे रोका नहीं जा सकता, वैसे ही परम प्रभु का ऐश्वर्य उनकी सर्वशक्तिमत्ता और उनकी बृहत् की ऊँचाई से हम नीचे खड़े अल्पशक्तिवालों की तरफ स्वभावतः आ रहा है। यह तो आ ही इसलिए रहा है कि हमारी निर्बलताएँ भर जायँ। प्रभु का ऐश्वर्य-जल हमें भरभूर करने के लिए, हमें पूर्ण कर देने के लिए नीचे अनवरत खुला बह रहा है। ओह ! यह अनन्त काल से बह रहा है और इस ऐश्वर्य का कहीं अन्त नहीं है। इसे देखकर हे परम दानी ! मैं तेरे चरणों में गिर पड़ा हूँ—सर्वभाव से तेरे चरणों में गिर पड़ा हूँ। बुद्धि तक मेरा सब-कुछ तेरे समर्पित है, हे महादानी !

शब्दार्थ—यस्य राधः जिस प्रभु का ऐश्वर्य प्रवणे अपामिव नीची भूमि पर बहते पानी की तरह दुर्धरं दुर्धर है, रोका नहीं जा सकता और जिसका ऐश्वर्य विश्वायु सबके लिए शवसे सबका बल बढ़ाने के लिए अपावृतं खुला पड़ा है उस बृहते बृहद्रये अनन्त गुणवाले और अनन्त धनवाले सत्यशुष्माय सत्य-बल युक्त महिष्ठाय महादानी तवसे महान् प्रभु के लिए मतिं प्रभरे मैं अपनी बुद्धि समर्पण करता हूँ। □

१६ श्रावण

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः।
अतप्ततनुर्न तदामो अश्नुते श्रुतास इद्वहन्तस्तत्समाशत।।

-ऋ० ९।८३।१; साम० पू० ६।२।२।१२; सा० उ० २।२।१६।१

ऋषिः पवित्रः। देवता पवमानः सोमः। छन्दः निचृज्जगती।

विनय—हे ब्रह्माण्डपति ! मैंने जाना कि मेरा शरीर अपवित्र क्यों है ! यद्यपि तुम्हारा पवित्रताकारक सामर्थ्य जगत् में सब कहीं फैला हुआ है, तुम ही उस पवित्र के साथ मेरे शरीर के रोम-रोम में रम रहे हो, तो भी यह शरीर पवित्र नहीं है इसका कारण मैंने जाना । इसका कारण यह है कि मैंने तप की अग्नि से अपने शरीर को पकाया नहीं है । बिना आग में तपाए मिट्टी के घड़े में पवित्रताकारक जल कैसे ठहर सकता है ? इसी तरह तपोरहित मेरे शरीर में तुम्हारी पावनी शक्ति नहीं ठहर सकती । बिना इसे शरीर में धारण किये इससे लाभ कैसे उठाऊँ ? इसे धारण करने के लिए तो पका हुआ शरीर चाहिये । एवं इसे धारण न कर सकने के कारण मैं अभी तक इसके सब आनन्द से, सब रस से वञ्चित हूँ । सचमुच तपोहीन पुरुष के लिए इस जगत् में कुछ भी रस नहीं है, कुछ भी सुख नहीं है । मैंने जाना कि यदि मैं अपने अन्नमय शरीर को ब्रह्मचर्य, व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि तप से तपाकर इसे पका लूँगा, तभी मेरा यह शरीर तेरी पावनी शक्ति को धारण करके शारीरिक सौख्य को पा सकेगा । मैंने जाना है कि जब मैं वृत्तिनिग्रह, योग, एकाग्रता आदि तपों की अग्नि से अपने मानसिक शरीर को पका लूँगा, तभी यह शरीर तुम्हारे पावन ज्ञान-रस को धारण कर सकेगा । तप की अग्नि से जब स्थूल व सूक्ष्म शरीर के स्थूल-सूक्ष्म मैल निकलते हैं तो तेरी सर्वव्यापक शक्ति इनमें आने लगती है, भरने लगती है । इस तरह तप से पवित्रता और शक्ति आती है । शरीर परिपक्व होते जाते हैं । आहा ! पवित्र होने से कैसा अद्भुत आह्लाद मिलता है ! शक्ति भरने पर कैसा सुख अनुभव होता है ! तप न करनेवाले लोग इसे क्या जानें ? अतपस्वी लोगों का काम न दे सकनेवाला मलिन रोगग्रस्त (स्थूल) शरीर और अतपस्वियों का इधर-उधर भटकनेवाला, असंयत भय, चिन्ता, क्रोध, इच्छादि से पीड़ित मन (मानसिक शरीर) किस काम का होता है ? यदि प्रभु के पवित्रताकारक सामर्थ्य के समुद्र में बैठे हुए भी उससे वञ्चित नहीं रहना है तो जल्दी करो; तप करो, तप करो, तप से अपने देहों को परिपक्व बनाते रहो ! तप से पके शरीरों से ही यह प्राप्त किया जाता है ।

शब्दार्थ—ब्रह्मणस्पते हे ब्रह्माण्ड के पति ते पवित्रं तेरा पवित्रताकारक पवित्र ज्ञान- सामर्थ्य विततं सब कहीं फैला हुआ है । प्रभुः [इस पवित्र के साथ] तुम प्रभु गात्राणि मेरे शरीरों, अवयवों में भी विश्वतः पर्येषि सब तरफ से प्राप्त हुए हो । परन्तु अतप्ततनुः जिसने अपने शरीर को तप से तपाया नहीं है अतएव आमः जो कच्चा है वह तत् उस पवित्र को न अश्नुते नहीं पाता । श्रुतासः इत् जो पके हुए हैं वे ही वहन्तः उसे धारण करते हुए तत् समाशत उसे अच्छी तरह प्राप्त करते हैं । □

१७ श्रावण

सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् ।
दैवीं नावं स्वरित्रामनागसो अस्रवन्तीमारहेमा स्वस्तये ॥

-अथर्व० ७।६।३; ऋ० १०।६३।१०; यजुः० २१।६

ऋषिः अथर्व। देवता अदितिः। छन्दः विराड् जगती।

विनय—आओ, अब हम विकृत जीवन को छोड़ प्रकृति की तरफ आएँ खण्डित अवस्थाओं से निकल अखण्डित की तरफ आएँ, दिति के संसार को त्यागकर अदिति का अवलम्बन ग्रहण करें। अप्राकृतिक, बनावटी, विकारमय जीवन बिता-बिताकर हमने बहुत कष्ट पाए हैं, इस भवसागर में बहुत-से गोते खाए हैं। अब तो आओ, हम अपनी प्राणरक्षा के लिए इस प्राकृतिक जीवनरूपी दैवी नाव का आश्रय लेवें। यह दैवी नाव हमें भवसागर में डूबने से बचा लेगी; हमारी ठीक प्रकार रक्षा करेगी। ज़रा देखो कि इसका आश्रय बड़ा विस्तृत है; प्राकृतिक जीवन बितानेवाले को इस महान् प्रकृति का सम्पूर्ण अवलम्बन मिल जाता है और उसे एक खुलेपन का आनन्ददायक अनुभव होता है। ज्यों-ज्यों हमारा जीवन नैसर्गिक होता जाता है, प्राकृतिक देवों के अनुकूल होता जाता है, त्यों-त्यों हममें ज्ञान का प्रकाश भी बढ़ता जाता है। यह प्राकृतिक जीवन हमें कभी हानि कैसे पहुँचा सकता है ! यही तो हमारा स्वाभाविक असली जीवन है, अतः यह तो हमें बड़े प्रेम से अपनी शरण देता है; बड़े उत्तम प्रकार का सुख हमें देता है। हम लोग सुख-भोग के लिए ही तो विकृत जीवन को पसन्द करते हैं, पर हमें मालूम नहीं कि प्राकृतिक जीवन में जो एक ऊँचा सात्त्विक उत्तम प्रकार का सच्चा सुख है, उसके सामने ये बनावटी सुख तो दुःख हो जाते हैं। ओह, देखो कि यह प्रकृति अपने गें इतनी अखण्डित और परिपूर्ण है कि यदि हम केवल श्रद्धा-पूर्वक अपने-आप को इस प्रकृति के हवाले कर दें, अपने जीवन को प्राकृतिक सीधे-सादे नियमों में एक बार ढाल दें, तो फिर हमें और कुछ चिन्ता करने की ज़रूरत नहीं रहती। प्रकृति माता अपनी उत्तम प्रणीतियों (मागों, तरीकों) से शेष सब-कुछ अपने-आप कर लेती है। देव परमेश्वर के अपने प्राकृतिक देवों द्वारा बनाई इस दैवी नाव पर चढ़ने की केवल एक ही शर्त है, वह यह कि हम 'अनागस' अर्थात् निष्पाप हों, प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन न करनेवाले हों। बस, हम केवल इतना करें तो हम इस नाव के सौभाग्यशाली यात्री हो जाएँगे। इतना करके हम निश्चिन्त हो जाएँ कि यह कभी न चू सकनेवाली और सद्गुणों के उत्तम पतवारोंवाली नौका हमें बैठे ही बैठे सर्वथा कुशलपूर्वक पार लगा देगी।

शब्दार्थ—सुत्रामाणं ठीक प्रकार रक्षा करनेवाली पृथिवीं विस्तृत आश्रय देनेवाली द्यां ज्ञान-प्रकाशवाली अनेहसं कभी हानि न पहुँचानेवाली सुशर्माणं उत्तम प्रकार की सुखवाली सुप्रणीतिं श्रेष्ठ मार्ग से ले-चलनेवाली स्वरित्रां उत्तम पतवारों वाली अस्रवन्तीं कभी न चूनेवाली, अछिद्रा अदितिं परिपूर्णा, अखण्डिता प्रकृतिरूपिणी दैवीं नावं दैवी [देव ईश्वर की या उसके प्राकृतिक देवों की] नाव पर हम अनागसः निष्पाप होते हुए स्वस्तये कल्याण के लिए आरुहेम चढ़ें। □

सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्।
दैवीं नावं स्वरित्रामनागसो अस्त्रवन्तीमारुहेमा स्वरतये॥

—ऋ० १.६३.१०; अथर्व० ७.६.३; यजुः० २१.६

ठीक प्रकार रक्षा करने वाली, विस्तृत आश्रय देने वाली,
ज्ञान-प्रकाश वाली, कभी हानि न पहुँचाने वाली, उत्तम प्रकार
की सुख वाली, श्रेष्ठ मार्ग से ले-चलने वाली, उत्तम पतवारों
वाली, कभी न चूनेवाली, अछिद्रा, परिपूर्णा, अस्त्रण्डिता
प्रकृतिरूपिणी दैवी नाव पर हम निष्पाप होते हुए कल्याण के
लिए चढ़ें।

१८ श्रावण

त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्त्यं दधासि श्रवसे दिवे दिवे।
यस्तातृषाण उभयाय जन्मने मयः कृणोषि प्रय आ च सूरये॥

-ऋ० १।३१।७

ऋषिः हिरण्यस्तुप आङ्गिरसः। देवता अग्निः। छन्दः जगती।

विनय—हे प्रभो ! संसार में ऐसे भी मर्त्य हैं जिन्हें कि तुम्हारी कृपा से नित्य अमरपद मिलता है, जिन्हें कि तुम प्रतिदिन अमृत का आनन्द चखाते हो। वे कौन हैं? वे हैं जिन्हें कि प्राणिमात्र का हित करने की प्यास लगी हुई है, जिन्हें और कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है सिवाय इसके कि उनके द्वारा सदा प्राणिमात्र का (मनुष्यों का ही नहीं, किन्तु पशु-जाति का भी) भला होता रहे, जो कहते हैं 'नाऽहं कामये राज्यं, न स्वर्गं, ना पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्', जिन्हें दुःखितों की पीड़ा शमन किये बिना चैन नहीं मिलता, जिन्हें परदुःख-शमन की उत्कट प्यास लगी हुई है। उन प्यासों को तुम नित्य अमृत पिलाकर तृप्त किया करते हो। यद्यपि वे मर्त्य हैं, तो भी उन्हें तुम नित्य अमर पद देते हो। क्योंकि परसेवा करते ही उनकी अमृताभिलाषा तृप्त हो जाती है। उनका अपने अमर आत्मा से मेल हो जाता है। हम मर्त्य इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम अपने में ही आत्मा को देखते हैं, स्वार्थी हैं। जब मनुष्य एक-एक प्राणी में अपना-सा आत्मा देखने लगता है तो उसे आत्मा की अमरता दीखने लगती है—सब भूतों में व्याप्त एक अमर आत्मा दीखने लगती है। तब मनुष्य सूरि (ज्ञानी) हो जाता है। तब उस ज्ञानी को सब पर-प्राणियों का क्लेश अपना क्लेश लगता है, उस पर-पीड़ा (जो कि उसकी आत्मपीड़ा हो जाती है) को बिना हटाए उसे अपनी आत्मा की अमृतता भंग हुई दीखती है। अतएव वह परसेवा के लिए प्यासा होता है। परसेवा कर लेने पर उसे पीड़ित प्राणी की आत्मा से एकता मिल जाने से फिर अमृतत्व मिल जाता है। हे प्रभो ! एवं तुम उस धन्य पुरुष को प्रतिदिन श्रेष्ठ अमृतत्व देते हो। संसार द्वारा उसे 'श्रवस्' (यश) तो मिलता ही है, पर इस परसेवा से मिलनेवाला जो अलौकिक अवर्णनीय "मयं" (सुख) है वह भी तुम उसे देते हो। हम मरे रहनेवाले स्वार्थियों को उस स्वार्थत्याग के परम सुख का कुछ पता नहीं है। हम 'मर्त्य' तो डरते रहते हैं कि यदि हम परसेवा में, सर्वभूतात्मा में, अपने-आप को स्वाहा कर देंगे तो हम मर ही जाएँगे, हमें खाने को भी न मिलेगा। पर ऐसे अमृतत्व को पानेवाले मनुष्य अपने शरीर की चिन्ता छोड़ चुके होते हैं, वे अपने शरीर का धारण केवल परसेवा के लिए ही किये होते हैं, अतः हे प्रभो ! उस अमृत भोगनेवाले महात्मा के मर्त्य शरीर के लिए अन्न भी तुम दिया करते हो।

शब्दार्थ—अग्ने हे प्रकाशक देव ! यः जो उभयाय जन्मने द्विपद या चतुष्पद, मनुष्य या मनुष्येतर दोनों प्रकार के जीवों के भले के लिए तातृषाणः अत्यन्त तृप्ति है, प्यासा है तं मर्त्य उस मनुष्य को त्वं तू श्रवसे यश के लिए दिवे दिवे प्रतिदिन उत्तमे अमृतत्वे श्रेष्ठ अमृत पद में दधासि पहुँचाता है सूरये और उस ज्ञानी पुरुष के लिए तू मयः सुख आकृणोषि करता है प्रयः च और अन्न भी। □

१९ श्रावण

दितेः पुत्राणामदितेरकारिषमव देवानां बृहतामनर्वणाम्।

तेषां हि धाम गभिषक् समुद्रियं नैनान् नमसा परो अस्ति कश्चन॥

-अथर्व० ७।७।१

ऋषिः अथर्वा। देवता अदितिः। छन्दः आर्षी जगती।

विनय—दिति और अदिति दोनों मुझमें हैं। खण्डित होनेवाली विकृति (माया) दिति है और खण्डित न होनेवाली प्रकृति (मूलशक्ति) अदिति है। दैत्यों और आदित्यों (देवों) की ये दोनों माताएँ अपने पुत्रों द्वारा मेरे हृदय में संघर्ष किया करती हैं। दिति मेरे हृदय में स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, भय, काम, लोभ आदि असनातन विकारी भावों को जनित करती है और अदिति से परोपकार, करुणा, प्रेम, निर्भयता, वैराग्य, निष्कामता आदि सनातन भावों के पुत्र पैदा हो रहे हैं। पर मेरे इस हृदय के संघर्ष में मैं इन दिति के पुत्रों को, इन दैत्य भावों को, अदिति के बना देता हूँ। उन महान् सनातन देवों द्वारा इन दैत्यों को दबा देता हूँ, नीचा कर देता हूँ। वे देव बृहत् हैं और अपराश्रित हैं; ये दैत्य (आसुरभाव) तो इन देवों के ही आश्रित हैं। संसार में ये देवभाव न हों, तो ये आसुरी भाव चल ही न सकें। संसार में सत्य के आश्रय से ही झूठ चल रहा है। अतएव मैं उन सत्य सनातन दैवी भावों (अक्लिष्ट वृत्तियों) द्वारा इन आसुरी विचारों (क्लिष्ट वृत्तियों) को सदा दबा देता हूँ। यह क्यों न हो जब कि उन देवों का तेज अति गंभीर है। वे दैवभाव अपना तेज उस अखण्ड-प्रकृति (परमात्मा) के अक्षय समुद्र द्वारा ग्रहण करते हैं। अतएव मेरे क्षुद्र दुर्भाव इन दैवभावों के धाम (तेज) का पार नहीं पा सकते। इन दुर्भावों में अपनी कुछ शक्ति नहीं होती, इनका अपना कोई आधार नहीं होता, अतः ये कुछ समय तक उछल-कूद करके अपनी उत्तेजना और अशान्ति-सहित स्वयमेव विनष्ट हो जाते हैं। दैवभावों की अगाध नम्रता ही इन्हें हरा देती है। दैवभावों में यह राजसिक उछल-कूद व अशान्ति नहीं होती। उनके सात्त्विक नमस् (नम्रता) में ही सबको नमा देने की अक्षय शक्ति होती है। देवों की इस नम्रता की अगाध शक्ति को हरा सकनेवाली और कोई शक्ति संसार में नहीं है। अतः सचमुच इन नम्र, गंभीर, अचलप्रतिष्ठ दैवभावों की ही सदा विजय होती है एवं मेरी इस हृदयभूमि में देव-दैत्यों के संग्राम में दिति से उत्पन्न होनेवाले पुत्र अदिति (नित्यशक्ति) की अखण्डित शक्ति के आधीन हो जाते हैं, उनके दैवी तेज के सामने ये दब जाते हैं, वहीं विलीन हो जाते हैं।

शब्दार्थ—दितेः पुत्राणां दिति के पुत्रों [दैत्यों] को अदितेः अकारिषम् मैंने अदिति का कर लिया है, बृहतां अनर्वणां देवानां इन्हें मैंने उन महान् अपराश्रित, देवों के अव [अकारिषम्] आधीन [नीचे] कर लिया है। तेषां हि उन देवों का धाम तेज गभिषक् बड़ा गंभीर है क्योंकि यह समुद्रियं नित्य शक्ति के तेजः-समुद्र से उत्पन्न हुआ है, नमसा नम्रता की शक्ति से युक्त एनान् इन देवों से परः कश्चन न अस्ति परे, बढ़कर और कोई नहीं है। □

२० श्रावण

अनुव्रताय रन्धयन्नपव्रतान् आभूभिरिन्द्रः श्रथयन्ननाभुवः।

वृद्धस्य चिद्धर्धतो द्यामिनक्षतः स्तवानो वम्रो विजघान सन्दिहः॥ -ऋ० १।५१।९

ऋषिः सव्य आङ्गिरसः। देवता इन्द्रः। छन्दः जगती।

विनय—परमेश्वर इस संसार को सदा नवजीवन देते हुए जीवित रख रहे हैं। वे संसार के सच्चे व्रतपालक मनुष्यों को स्थान देने के लिए व्रतभंग करनेवालों का विनाश कर रहे हैं और संकुचित लोगों को जल्दी खत्म करके व्यापक विचारवालों को स्थिरता दे रहे हैं। इस तरह संसार जीवन पा रहा है और विकसित हो रहा है। देखनेवाले देखते हैं कि इस विश्व में उच्च आदर्शवालों, व्यापक भावनाओं से प्रेरित होकर कर्म करनेवालों का ही प्रभुत्व है। इस विश्व में संसार के सत्य नियमों का अवलम्बन करनेवालों के पास ही सच्ची विजयदायिनी शक्ति है। इस विश्व में काल सब संकुचित दृष्टिवालों को मारता हुआ चल रहा है। उसकी मार से वे ही उतनी देर तक बचते हैं जब तक वे ऊँचे और व्यापक दृष्टि वाले होते हैं। पर साधारण लोगों को इस ईश्वरीय सत्य नियम में संदेह रहता है; उन्हें तो प्रायः संसार में नियम भंग करनेवाले और संकुचित लोग ही विजय पाते दीखते हैं। ऐसे संदेह होना स्वाभाविक है। ये संदेह तो तब विनष्ट होते हैं जब द्युलोक तक व्यापक इस अद्भुत विशाल इन्द्र के दर्शन पाकर मनुष्य उसका सच्चा स्तोता “वम्र” बन जाता है, जब इस दिव्यदर्शन में मस्त हो उसकी वाणी से स्वभावतः स्तोत्र उद्गिरण होने लगते हैं। तब उसके सामने कोई विघ्न-बाधा नहीं ठहर सकती। उस समय वह अपने उस द्युलोकवासी (“द्यां इनक्षतः”) तक पहुँचने की अपनी उड़ान में बाधक देखकर अपने सब बड़े से बड़े पार्थिव उपचयों को—उन भौतिक बड़े-बड़े संग्रहों को जिनकी कि हम लोग जी-जान से रक्षा करने में लगे रहते हैं—बन्धन की तरह तोड़ डालता है, उन्हें लात मार जाता है, त्याग जाता है। क्योंकि वह देखता है कि उसके इन्द्र इस भूलोक में नहीं हैं किन्तु द्युलोक तक व्यापे हुए हैं और वह द्युलोक के इस रहस्य को देखता है कि वृद्ध पुरुष की यद्यपि शारीरिक उन्नति पूरी हो चुकी होती है, तो भी उसकी दैवी (आध्यात्मिक) उन्नति के लिए असीम क्षेत्र खुला होता है; उसमें वह और जितना चाहे उतना बढ़ सकता है, अर्थात् वह अध्यात्म की इस महिमा को देख लेता है कि इस विश्व में यद्यपि भौतिक (भूलोक की) उन्नति की एक सीमा है जिससे अधिक उसमें मनुष्य वृद्ध (उन्नत) नहीं हो सकता, तथापि विश्व में एक ऐसा द्युलोक (ज्ञान का लोक) भी है जिसमें कि ऐसी कोई सीमा नहीं, जिसमें मनुष्य अनन्तरूप से बढ़ता जा सकता है।

शब्दार्थ—अनुव्रताय अपव्रतान् रन्धयन् नियमपालकों के लिए नियम भंग करनेवालों का नाश करते हुए और आभूभिः अनाभुवः श्रथयन् असंकुचित मनुष्यों द्वारा संकुचित मनुष्यों का नाश करते हुए इन्द्र परमेश्वर हैं। उस वृद्धस्य चित् वर्धतः वृद्ध के भी बढ़ानेवाले और द्यां इनक्षतः द्युलोक तक व्यापे हुए परमेश्वर की स्तवानः स्तुति करनेवाला वम्रः स्तोता, स्तोत्र उद्गिरण करनेवाला सन्दिहः अपने संदेहों को या पार्थिव उपचयों को विजघान नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। □

२१ श्रावण

यस्यास्त आसनि घोरे जुहोम्येषां बद्धानामवसर्जनाय कम्।
भूमिरिति त्वाभि प्रमन्वते जना निऋतिरिति त्वाहं परि वेद सर्वतः॥

-अथर्व० ६।८४।१; यजुः० १२।६४

ऋषिः भगः। देवता निऋतिः। छन्दः भुरिक् जगती।

विनय—हे निऋति^१ ! हे स्थूल जगत् के देवते ! तुझमें स्थूल भोग भोगने में मनुष्य बड़ा सुख मानते हैं। वे तेरी इस भूमि पर, इस स्थूल जगत् में खाने-पीने, संतान उत्पन्न करने तथा इन्द्रियों के अन्य भोग प्राप्त करने में बड़ा आनन्द पाते हैं और वे इसीलिए जीते हैं। तुझको, तुझरूप इस भूमि (स्थूल जगत्) को, वे सब सुखों की भूमि, सब भोगों का आश्रय, सब आनन्दों को पैदा करनेवाली मानते हैं। परंतु मैं तो तुझे निऋति ही समझता हूँ, कृच्छ्रापत्ति^२ ही देखता हूँ। इस स्थूल जगत् में पड़ा हुआ मैं अपने-आपको एक महान् गहन आपत्ति में फँसा हुआ पाता हूँ। सब तरफ से मैं एक भारी विपत्ति में फँसा हुआ हूँ—यह स्पष्ट देखता हूँ। स्थूल जगत् के भोग मुझे सुखदायक नहीं लगते; ये मुझे फँसानेवाले, बाँधनेवाले, गला घोटनेवाले लगते हैं। आत्मा स्थूल भोग भोगने के लिए स्थूल देहों को धारण करता है, परन्तु ज्यों-ज्यों वह स्थूलता की तरफ जाता है त्यों-त्यों वह परिमित, बद्ध, निरुद्ध, सीमित शक्तिवाला होता जाता है। इस स्थूलतम “पार्थिव” शरीर को पाकर तो आत्मा बिल्कुल ही बँध गया है। स्थूल शरीर में वह आत्मा इन्द्रियों की प्रणालिका से बाहर कोई ज्ञान नहीं पा सकता और हाथ-पैर आदि से जितना परिचित कर्म किया जा सकता है उससे अधिक कर्म नहीं कर सकता। केवल वह पशुसुलभ भोग ज़रूर भोगता है। ओह ! हे निऋति ! मैं तो ज्ञान और शक्ति के रोकनेवाले इस स्थूल बंधन से घबरा गया हूँ। मनुष्य-योनि पाकर मुझे तो अपने आत्मा की बंधनरहित अवस्था की कुछ स्मृति-सी आ गई है, झलक दीखने लगी है। मुझमें उच्च, विस्तृत, शांत सुखों की चाह पैदा हो गई है। अतएव मैं तो इन स्थूल बंधनों को तोड़कर उड़ना-सा चाहता हूँ। पर ये बँधे हुए बंधन यूँ टूटनेवाले भी नहीं हैं। इन्हें इन्हीं के सहारे धैर्य से तोड़ना होगा। अतएव मैं तेरे स्थूल भोगों को त्यागपूर्वक, हवनपूर्वक भोग रहा हूँ। खाना-पीना, देखना-सुनना आदि स्थूल भोगों को समर्पण-बुद्धि से करता हुआ मैं अनुभव करता हूँ कि मैं इन कर्मों को तेरे घोर भयंकर मुख में हवन कर रहा हूँ। ये भोग मुझे रमणीय नहीं लगते, किन्तु घोर नरकरूप लगते हैं।

शब्दार्थ—यस्याः ते जिस तेरे घोरे आसनि घोर मुख में जुहोमि मैं हवन करता हूँ कि एषां बद्धानां इन स्थूलता के बँधे हुए बंधनों से अवसर्जनाय कं छुटकारा पा सकूँ, त्वा उस तुझको जनाः मनुष्य तो भूमिः तू भोगों की भूमि है इति अभिप्रमन्वते ऐसा मानते हैं परन्तु अहं मैं त्वा तुझे निऋतिः कृच्छ्रापत्ति, भारी विपत्ति इति ऐसा सर्वतः सब तरफ से परिवेद ठीक ठीक जानता हूँ। □

(१) वेद में ‘निऋति’ शब्द का अर्थ भूमि भी है; निरमति इति; या पाप भी है।

(२) और इसका अर्थ कृच्छ्रापत्ति, बड़ी भारी विपत्ति

२२ श्रावण

यदाशसा वदतो मे विचुक्षुभे यद् याचमानस्य चरतो जनाँ अनु।

यदात्मनि तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तद् आपृणद् घृतेन॥ -अथर्व० ७।५७।१

ऋषिः वामदेवः। देवता सरस्वती। छन्दः जगती।

विनय—सार्वजनिक जीवन बिताना बड़ा कठिन है। बिलकुल निःस्वार्थ भाव से लोकसेवा करते हुए भी बहुत बार जो कुछ सुनना पड़ता है और जो कुछ व्यवहार सहना पड़ता है उससे मन प्रायः विक्षुब्ध हो जाता है, हृदय को भारी चोट पहुँचती है। कई बार तो इनसे इतना मन खिन्न हो जाता है कि लोकसेवा छोड़ देना ही ठीक लगता है। परन्तु हृदयवासिनी सरस्वती देवी का ध्यान करके मैं रुक जाता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि यदि मैं सचमुच सर्वथा निःस्वार्थ हूँ, सच्चा सेवक हूँ तो ऐसा भारी से भारी विक्षोभ और चोटें भी मेरे लिए क्षणिक हैं, और ये मेरी आत्मविशुद्धि करनेवाली और मुझे बलवान् बनानेवाली ही हैं। ऐसी चोटें लगने पर ज्यों ही मैं कुछ देर के लिए अपने हृदयमन्दिर में बैठकर आत्मचिन्तन कर लूँगा तो अन्दर की ज्ञानमयी स्नेहस्वरूपिणी सरस्वती देवी की कृपा से मेरी ये चोटें क्षण में ठीक हो जाएँगी और मैं तब अपने को पहले से अधिक पवित्र तथा अधिक बलवान् भी पाऊँगा। सरस्वती देवी के पास वह घृत है, ज्ञान और स्नेह का वह अद्भुत मरहम है, शान्ति और प्रफुल्लता देनेवाला वह स्निग्ध ज्ञान है जिससे कि सच्चे पुरुष के सब घाव आत्मचिन्तन करने से जादू की तरह ज़रा-सी देर में बिलकुल ठीक हो जाते हैं। मनुष्य आत्मस्वरूप को सदा स्मरण न रख सकने के कारण ही विक्षुब्ध व व्याकुल हो जाता है। अतएव विचार व आत्मचिन्तन कर लेने से देखा जाता है कि मनन करनेवाले के भारी से भारी मानसिक आघातों की भी पीड़ा बहुत-कुछ उसी समय चली जाती है। यद्यपि नाना प्रकार की सद् आशाओं के भंग हो जाने से या भलाई के बदले घोर अपमान व आपत्ति मिलने से मेरा आन्तरिक-मानसिक शरीर चूर-चूर हो जाता है, क्षत-विक्षत हो जाता है, तथापि हे सरस्वती देवी ! मेरी प्रार्थना है कि तुम सदा उन सब मेरे घावों को अपनी इस स्नेह-रसमयी चैतन्यकारिणी शान्तिदायिनी दिव्य मरहम से जादू की तरह भरकर ठीक करती रहो।

शब्दार्थ—जनान् अनुचरतः मनुष्यों की सेवा करते हुए आशसा वदतः उनके साथ आशा से बोलते हुए, भाषण करते हुए, मे मेरा यत् जो कभी-कभी विचुक्षुभे मन विक्षोभ को प्राप्त होता है और याचमानस्य लोगों के हित के लिए उनसे प्रार्थना करते हुए या भिक्षा करते हुए यत् जो मेरा मन विक्षोभ को प्राप्त होता है तथा आत्मनि तन्वः अपने अन्दर अन्तःशरीर पर, अन्तःकरण पर मे यत् विरिष्टम् मुझे जो चोट पहुँचती है, घाव होते हैं तत् उस सब को सरस्वती विद्या देवी घृतेन अपने ज्ञानपूर्ण और स्नेहमय मरहम से आपृणात् भर दे, पूर दे।

२३ श्रावण

शचीव इन्द्र पुरुकृद् द्युमत्तम्, तवेदिदम्भितश्चेकिते वसु।
अतः संगृभ्याभिभूत आभर, मा त्वायतो जरितुः काममूनयीः॥

-ऋ० १।५३।३; अथर्व० २०।२१।३

ऋषिः सव्य आदिरसः। देवता इन्द्रः। छन्दः निबृज्जगती।

विनय—हे परमैश्वर्यवाले इन्द्र ! इस संसार में चारों तरफ दिखाई देनेवाला और नाना तरह भोगा जाता हुआ जो ऐश्वर्य है वह सब तेरा है। पहले मैं इन ऐश्वर्यों को मनुष्य का ऐश्वर्य समझता था, पर अब खूब अच्छी तरह जान गया हूँ कि यह सब तेरा है—एकमात्र तेरा ही है। तेरे ही दिये अनन्त ऐश्वर्य को संसार भोग रहा है। ये भौतिक सुख देनेवाली सब वस्तुएँ—प्रतिष्ठा, यौवन, प्रभुत्व आदि ऐश्वर्य, अभय, सत्त्वसंशुद्धि आदि दैवी संपत् और बड़ी-बड़ी आत्मिक सिद्धियाँ और विभूतियाँ इन सब प्रकार के एक से एक ऊँचे ऐश्वर्य को यह संसार तुझसे ही पाकर भोग रहा है। हे संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी ! हे अतिशय ज्योतिवाले ! हे सर्वशक्तिमन् ! मैं तुझे एक बार देखकर तेरा हो चुका हूँ, अपना सर्वस्व तुझे सौंपकर तेरा हो चुका हूँ। अब तू ही मेरा अपना है। इस विश्व में मेरा अब और कोई नहीं है। तो फिर मैं अपनी प्रार्थना और किसके सामने करूँ ? अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए किस अन्य की तरफ देखूँ ? तुझे अपनाकर, हे सर्वैश्वर्यवाले ! हे सर्वशक्तिमय ! तुझे अपनाकर मेरी शुभ अभिलाषा कैसे अपूर्ण रह सकती है ? तू पुरुकृत् है। तूने बहुत-से भक्तों के लिए बहुत-कुछ किया है; इस संसार का सब-कुछ तूने बनाया है। तू एक क्षण में अभिलषित ऐश्वर्य की रचना करके दे सकता है। हे अभिभूते ! सब विघ्नों और आवरणों के हटा देनेवाले ! तुम अपने अपरिमित ऐश्वर्य में से उठाकर मेरी इच्छा-भर ज़रा-सा ऐश्वर्य मुझे दे दो। मेरी अभिलाषा, कितनी ही कठिन, कितनी ही असंभव-सी दीखती हो, पर तुम सब विघ्न-बाधाओं को अभिभव कर सकते हो। हे सब विघ्नों का विनाश कर सकनेवाले ! तेरे जैसे स्वामी को अपनानेवाले भक्त की प्रार्थना कैसे अधूरी रह सकती है ? हे प्रभो ! बाधा हटाकर इसे पूर्ण कर दो, पूर्ण कर दो ! अपने अनन्त ऐश्वर्य में से उठाकर यह एक मुट्ठी-भर ऐश्वर्य मुझे दे दो। यह मेरी इतनी बड़ी भारी अभिलाषा तुम्हारे लिए सचमुच मुट्ठी-भर ही है।

शब्दार्थ—शचीव हे सर्वशक्तिमन् ! पुरुकृत् बहुत-कुछ करनेवाले ! द्युमत्तम अतिशय दीप्तिवाले ! इन्द्र परमेश्वर ! अभितः सब तरफ जो इदं यह वसु ऐश्वर्य है वह तब तेरा इत् ही है ऐसा मैं चेकिते खूब अच्छी तरह जानता हूँ। अतः इसलिए इसमें से अभिभूते हे विघ्नविनाशक ! संगृभ्य मेरे योग्य धन उठाकर आभर मुझे दीजिए त्वायतः तुझे अपनानेवाले जरितुः मुझ स्तोता की कामं इच्छा, प्रार्थना को मा ऊनयीः अपूर्ण मत रखिये। □

२४ श्रावण

स इन्महानि समिथानि मज्जना कृणोति युध्म ओजसा जनेभ्यः।

अथा च न श्रद्दधति त्विषीमतु इन्द्राय वज्रं निघनिघ्नते वधम्॥ -ऋ० १।५।५

ऋषिः सव्य आदिरसः। देवता इन्द्रः। छन्दः निषृज्जगती।

विनय—किसी लड़ाई में, किसी जीवन-संघर्ष में, जब मनुष्य को विजय मिलती है तो वह फूला नहीं समाता है। वह समझता है मेरे शस्त्र-बल की, बुद्धि-बल की या तपोबल की विजय हुई। परन्तु संसार के सब महासंग्रामों के विषय में जो सच्चा रहस्य है उसे विरले ही मनुष्य समझते हैं। सच तो यह है कि संसार की सब सच्ची (अन्तिम) विजयें परमात्मा की ही विजय हैं। हम अधिक ज्ञान-प्रकाश में होकर देखें तो हमें दीखेगा कि वह परमेश्वर ही महायोद्धा होकर हम मनुष्यों के लिए सब संग्रामों को लड़ रहा है। मनुष्य की स्वार्थमयी आसुरी प्रवृत्ति के कारण संसार में सब लड़ाइयों के प्रसंग उपस्थित हो रहे हैं और जगदीश्वर की दैवी शक्ति उसे अन्त में विजित करके उसे शान्त कर रही है। मनुष्य की न्यूनता पर परमेश्वर की पूर्णता विजय पा रही है। हमें जो यह दीखता है कि बहुत-से मनुष्य सत्य के पक्ष में महासंग्राम लड़ रहे हैं, वह असल में सत्यप्रेमी मनुष्यों के लिए स्वयं भगवान् वह युद्ध कर रहे होते हैं और अतएव उसमें विजय अवश्यंभावी होती है। परमात्मा का पवित्रताकारक ओज ही लड़कर जगत् में सदा विजयी हो रहा है। सत्य के लिए युद्ध करनेवालों को तो सदा समझना चाहिये, स्पष्ट देखना चाहिये कि उनका योद्धा स्वयं जगदीश्वर है, जगदीश्वर ही है (स इत्)। अहंकार से विमूढ़ात्मा हुए मनुष्य यूँ ही अपने को योद्धा और विजयी समझते हैं। अन्त में जब उनका अहंकार का पर्दा हटता है और जगत्-व्यापक ज्योति मिलती है तब ही उन्हें इस असली सत्य में श्रद्धा जमती है। तब उन्हें पाप के विजयी होने का भी भ्रम नहीं होता; क्योंकि उन्हें तब इन युद्धों का महान्पन (महानि समिथानि) स्पष्ट दिखाई देता है। अतः अधूरे युद्ध में पाप की क्षणिक विजयों से वे भ्रम में नहीं आते, उनकी श्रद्धा में ज़रा भी धक्का नहीं लगता। अपने उस निर्बाध व्यापक प्रकाश में उन्हें सब संग्रामों का यह सच्चा रूप दृष्टिगोचर हो रहा होता है कि एक तरफ मनुष्यों के स्वार्थ दूसरों के नाना प्रकार से हिंसन (वध) करने के रूप में उठ रहे हैं, पर जहाँ तक उनको स्वाधीनता है वहाँ तक उठकर वे सब दूसरी तरफ महातेजस्वी इन्द्र के ओज के सामने नष्ट होते जा रहे होते हैं—इन्द्र का पापवर्जक, कर्मफल देनेवाला वज्र उनके वध का ही वध करता हुआ सदा समता स्थापित कर रहा है।

शब्दार्थ—स इत् वह इन्द्र ही युध्मः योद्धा होकर मज्जना ओजसा अपने पवित्रकारक ओज से महानि समिथानि बड़े-बड़े संग्रामों को जनेभ्यः मनुष्यों के लिए कृणोति करता है, परन्तु लोग अथा च न अनन्तर ही, पीछे से ही त्विषीमते इन्द्राय उस महातेजस्वी इन्द्र में श्रद्दधति श्रद्धा करते हैं, जो कि वधं संसार के सब वध को, सब हिंसा को वज्रं निघनिघ्नते वज्र मारता है, अपने वज्र से हनन किया करता है। □

२५ श्रावण

ब्रह्मचारीष्णंश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति।

स दाधार पृथिवीं दिव् च स आचार्यं तपसा पिपर्ति॥

-अथर्व० ११।५।१

ऋषिः ब्रह्मा। देवता ब्रह्मचारी। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—ब्रह्मचारी वह है जो कि ब्रह्म के लिए (महान् सत्यज्ञान के लिए या परमेश्वरप्राप्ति के लिए) सब आचरण करता है, तपश्चरण करता है। वह उस सत्य की खोज के लिए कुछ उठा नहीं रखता है। इस स्थूल बाह्य जगत् अर्थात् पृथिवी में तथा सूक्ष्म अंदर के ज्ञान-जगत् अर्थात् द्यौ में वह उस परम सत्य को खोजता हुआ फिरता है। उसे जहाँ भी कोई ब्रह्म अर्थात् सत्य-ज्ञान मिलता है तो वह फिर उसी (ब्रह्म) के अनुसार अपना आचरण करने लगता है। घोर से घोर तपस्या करके भी वह उस ब्रह्म (सत्य-ज्ञान) से विपरीत चलने से अपने को बचाता है। ऐसे सच्चे ब्रह्मचारी में क्रमशः सब देवता सब ईश्वरीय शक्तियाँ अनुकूल हो जाती हैं, जब कि वह अपना सर्वार्पण करता हुआ भी देवों के सत्य नियमों का पूर्णतः पालन करता है तो वे देव उससे एक मनवाले क्यों न हो जाएँगे? बाहर के अग्नि, वायु, आदित्य आदि देव उसके वाणी, प्राण, दशनिन्द्रिय आदि अंदर के देवों के साथ समस्वर हो जाते हैं। इस प्रकार बाहर का पृथिवी और द्युलोक ही उसके अंदर ठीक प्रकार धारित हो जाता है। सचमुच जो कुछ ब्रह्माण्ड में है वह सभी वास्तव में पिण्ड में भी है। ब्रह्मचारी अपने शारीरिक वीर्य की रक्षा द्वारा जहाँ स्थूल पृथिवी-लोक को अपने में धारण करता है, वहाँ अपने आत्मवीर्य (तेज) की रक्षा द्वारा सब द्युलोक को भी अपने में समाए होता है। धन्य हैं वे ब्रह्मचारी, जो अपने आत्म-वीर्य को अपने में अक्षुण्ण स्थापित रखते हुए इसे अधिक-अधिक जागृत करते जाते हैं। ऐसे ही लोगों के प्रताप से यह संसार—यह स्थूल (द्रश्य) और सूक्ष्म (ज्ञानमय) संसार, यह पृथिवी और यह द्यौ—स्थित हैं। परम ब्रह्मचारी भगवान् जो कि वास्तव में सब जगत् के धर्ता हैं इन्हीं वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचारियों को साधन बनाकर जगत् का धारण कर रहे हैं। उस सर्वथा 'अनश्नन्', त्रिकाल में भोगवासना-रहित, परमेश्वर से तेज को लेते हुए इन ब्रह्मचारियों में वह आत्म-वीर्य पैदा होता है जिससे कि ये दैवी नियमों का ठीक पालन कर सकते हैं, फलतः जगत् में दैवी नियमों का ठीक संचालन होता है और सब जगत् कायम है। मनुष्यो ! ब्रह्मचर्य की इस परम महिमा को देखो ! और अपनी परिपूर्ण शक्ति लगाकर महान् ब्रह्मचर्य की तरफ अग्रसर होओ।

शब्दार्थ—ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी उभे रोदसी दिव् और पृथिवी दोनों लोकों में इष्णान् ब्रह्म को खोजता हुआ, चाहता हुआ चरति विचरता है तस्मिन् उस ब्रह्मचारी में देवाः सब दिव्य शक्तियाँ संमनसः अनुकूल मनवाली भवन्ति हो जाती हैं। अतः सः वह पृथिवीं दिव् च पृथिवी और द्युलोक को दाधार अपने अंदर धारण करता है, एवं बाहर के भी इन दोनों लोकों को वह धारण करता है। सः ऐसा ब्रह्मचारी तपसा इस तप से आचार्य अपने आचार्य को भी पिपर्ति परितृप्त करता है, पूर्ण करता है, पालन करता है।

२६ श्रावण

विपश्चिते पवमानाय गायत मही न धारात्यन्धो अर्षति।
अहिर्न जूर्णमिति सर्पति त्वचमत्यो न कीळन्नसरदवृषा हरिः॥

-ऋ० ९।८६।४४; सा० उ० ७।३।४१

ऋषिः अतिः। देवता पवमानः सोमः। छन्दः विराड् जगती।

विनय—उस ज्ञानमय आत्मा के स्तुति-गीत गाओ जो कि महा अद्भुत है। यह आत्मा समरस होकर अपने विज्ञानमय, मनोमय तथा प्राणमय विस्तारों में नानारूप से पवमान हो रहा है। इन आन्तरिक शरीरों में जो लोग आत्मा के इन अद्भुत कौतुकों को देख पाते हैं वे आवेश में आकर अवश होकर उसकी स्तुतियाँ गाने लगते हैं। अहो ! मनुष्य अपने ही आत्मा को नहीं जानता ! यदि वह इसके सामर्थ्यों, कार्यों और गतियों को जान जाय तो संसार की अन्य सब बाहरी बातों की प्रशंसाएँ करना छोड़कर आत्मा के ही स्तोत्रगान में मग्न हो जाय। जब आध्यान द्वारा आत्मा की शक्ति विज्ञानमय शरीर में विशेषतया प्रकट होती है तो मनुष्य में चैतन्य (उच्च ज्ञान) की बाढ़ आ जाती है। जैसे कोई बड़ी जलधारा बढ़ने पर अपने तटों को लाँघकर इधर-उधर के क्षेत्र में भी भर जाती है, वैसे ही आत्मा में ज्ञानप्रकाश होने पर वह आत्मा इस स्थूल शरीर को और इन्द्रियों को अतिक्रमण कर जाता है, शरीर से बाहर भी उसका साक्षात् अनुभव होता है और उसे अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ करते हैं। उसके विज्ञानमय आदि आन्तर शरीर परिपक्व हो जाने पर उसके लिए स्थूल देह परम तुच्छ वस्तु हो जाती है। हम तो इस स्थूल देह को छोड़ने का खयाल करते ही डरते हैं और जब छोड़ना पड़ता है तो रोते-चीखते हुए इसे छोड़ते हैं। परन्तु वह जागृत आत्मा स्थूल शरीर को इस तरह आसानी से और स्वभावतः त्याग देता है जैसे कि साँप आन्तर नयी त्वचा के तैयार हो जाने पर जीर्ण हुई केंचुली को सहज में छोड़ जाया करता है। वह जागृत आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर में या आन्तरिक संसार में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इस तरह चला जाता है जैसे कि एक बलवान् और गतिशील घोड़ा एक स्थान को छोड़कर दौड़ता हुआ—विहार करता हुआ—दूसरे स्थान पर जा पहुँचता है। वह बलवान् आत्मा अपने साथ प्राणों-इन्द्रियों आदि का हरण करता हुआ आनन्द से नये-नये स्थान पर चला जाता है। मरना-जीना आदि संसार की सब घटनाएँ उसे लीला और खेल नज़र आती हैं। सचमुच वह खेलता हुआ ही आन्तर संसार में विचरता है। इस स्थूल देह को तो वह सर्वथा भूला-सा रहता है जिसके कारण हम मौत से डरते हैं।

शब्दार्थ—विपश्चिते ज्ञानमय पवमानाय सोमरूप आत्मा की गायत स्तुति-गान करो अन्धः वह आध्यायनीय आत्मा महीधारा न बड़ी जलधारा के समान अति अर्षति अपने तटों-रूप देहबंधनों को तोड़कर चला जाता है अहिः जूर्ण त्वचं न साँप जैसे अपनी जीर्ण त्वचा को वैसे वह अपने जीर्ण शरीर को अतिसर्पति छोड़कर चला जाता है। और अत्यः न घोड़े के समान वृषा हरिः यह बलवान् और गतिशील आत्मा क्रीडन् खेलता हुआ असरत् एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर चला जाता है। □

२७ श्रावण

यानि चकार भुवनस्य यस्पतिः प्रजापतिर्मातरिश्वा प्रजाभ्यः।
प्रदिशो यानि वसते दिशश्च तानि मे वर्माणि बहुलानि सन्तु॥

-अथर्व० १९।२०।२

ऋषिः अथर्वा। देवता मन्त्रोक्ता॥ छन्दः जगती।

विनय—मुझे अब फिक्र नहीं है कि यदि कोई मुझे हानि पहुँचाएँगे तो मैं उनसे कैसे अपने को बचाऊँगा। जो लोग अज्ञान से मुझे अपना शत्रु जानकर कभी विपद्ग्रस्त करना चाहेंगे तो उनसे बचने के लिए अब मैं न तो जेब में पिस्तौल रखता हूँ, न अङ्गरक्षकों की तरह किन्हीं साधियों से घिरा रहता हूँ। इसके लिए न तो सार्वजनिक जीवन में किसी दल (पाटी) बनाने की आवश्यकता समझता हूँ, न ही विरोधी समझे जानेवाले के विरुद्ध कोई प्रचार (प्रोपेगण्डा) करने की। एवं विरोधियों से बचने के लिए अब कभी मुझे कोई भी योजनाएँ (Schemes) बनाने और करने की चिन्ता नहीं होती। क्योंकि मैंने देख लिया है कि प्रभु ने, जो कि इस सब भुवन के पति हैं, रक्षक हैं, उन्होंने हम सब की रक्षा का स्वयं ही पूरा प्रबन्ध कर रखा है। उस प्रजापति ने हम प्रजाओं की रक्षा के लिए सब स्थानों पर दिव्य वर्म (कवच) बना रखे हैं।

इन अदृष्ट कवचों का स्वरूप क्या है? हमारे व्यष्टि प्राणों में समष्टि प्राणों द्वारा मिलनेवाले ये हमारे शुभकर्मों के फलरूप हैं। जगत्-व्यापक सूक्ष्म प्राण, मातरिश्वा या सूत्रात्मा वायु (हमारे अपने पापों से आई विपत्तियों के अतिरिक्त अन्य) सब क्लेशों-भयों से हमारी निरन्तर रक्षा कर रहे हैं। यदि हमारा भोग नहीं है तो संसार में कोई भी हमारा बाल बाँका नहीं कर सकता। जब हम देखते हैं कि हमें गोली मारनेवाले का वार चूक जाता है, हमें हानि पहुँचाने की सब योजनाओं का ऐसा प्रभाव होता है कि उल्टे उनसे हमारा कल्याण हो जाता है, तब मातरिश्वा प्रजापति के इन अदृश्य कवचों की सत्ता सब को अनुभव हो जाती है। इन्हीं ईश्वरीय कवचों से सदा सुरक्षित देखते हुए ही सत्यनिष्ठ आस्तिक वीर लोग हज़ारों विरोधियों के बीच में निर्भय विचरा करते हैं। संसार के सब सच्चे आस्तिक पुरुषों को सर्वथा निर्भय, निश्चिन्त बनानेवाले ये ही प्रजापति के कवच हैं। इन्हें न देखकर हम तो यूँ ही हज़ारों काल्पनिक भयों से पीड़ित तथा उनके प्रतिविधान के लिए सदा चिन्तित रहते हैं। हे भुवनपति! मेरी तुमसे यही प्रार्थना है, यही याचना है कि मेरे लिए तुम्हारे दिये ये कवच सदा बहुत रहें, पर्याप्त रहें। मुझे किन्हीं अन्य निरर्थक दुनियावी कवचों की, रक्षा-साधनों की, ज़रूरत न हो। मैं सदा तुम्हारे इन्हीं महान् दुर्भेद्य, सर्वसमर्थ कवचों की रक्षा में रहूँ।

शब्दार्थ—यः भुवनस्य पतिः जो इस संसार का पति है उस मातरिश्वा प्रजापतिः प्राणस्वरूप, सूक्ष्म प्राणशक्ति द्वारा संसार को चलानेवाले, प्रजाओं के रक्षक ने **प्रजाभ्यः** अपनी प्रजाओं के लिए **यानि** जिन कवचों को **चकार** बनाया है और **यानि** जिन कवचों को **प्रदिशः** दिशश्च ये दिशाएँ और **प्रदिशाएँ** **वसते** पहने हुई हैं **तानि वर्माणि** वे कवच मेरे लिए **बहुलानि सन्तु** बहुत हों, प्रबल हों, पर्याप्त हों।

२८ श्रावण

न घा त्वद्विगप वेति मे मनस्त्वे इत् कामं पुरुहूत शिश्रय।
राजेव दस्म निषदोऽधि बर्हिष्यस्मिन् सुसोमे अवपानमस्तु ते॥

-अथर्व० २०।१७।२; ऋ० १०।४३।२

ऋषिः कृष्णः। देवता इन्द्रः। छन्दः जागती।

विनय—हे देव ! मैंने संसार में बहुत विहार किया, बहुत इच्छाएँ-कामनाएँ पालीं, बहुत भटका; परन्तु जब से मेरा मन तेरी तरफ गया है, जब से शास्त्रश्रवण द्वारा, तेरे एक सच्चे भक्त (गुरु) द्वारा तेरे स्वरूप की एक झाँकी मुझे मिली है, तब से मेरा मन मुग्ध होकर ठहर गया है। हे दर्शनीय ! तुझे देखकर मैंने सब-कुछ पा लिया है। जिस प्यारे अमर तत्त्व को न पाने से इतनी व्याकुलता थी, वही पा लिया है। तेरे स्वरूप की झाँकी ने मुझे ऐसा मोहित कर लिया है कि अब मेरा मन हे परमसुन्दर ! तुझसे ज़रा देर को भी हटना नहीं चाहता। मैं अब अन्य किस वस्तु की कामना करूँ ? मेरी सब इच्छा, कामना, अभिलाषा, मनोरथ, सबका तू ही एक आश्रय हो गया है। अब मुझमें दीखनेवाली कुछ स्वाभाविक कामनाएँ भी जिसमें अवलम्बित हैं, वह एक तेरी ही कामना रह गई है। हे मेरे हृदय को सब अन्य कामनाओं से शुद्ध कर देनेवाले देव ! अब तुम मेरे इस निष्काम हृदयान्तरिक्ष को अपने इस मुग्ध करनेवाले दृश्यमान स्वरूप से परिपूर्ण कर दो, मेरे अन्तःकरण के आसन पर आ विराजो। राजा की तरह मेरे हृदय के सिंहासन पर आरूढ़ हो जाओ। हे अभीष्ट देव ! तुम मेरे हृदय के शासक, नियंत्रक, राजा, स्वामी हो जाओ। हे समस्त प्रजाओं द्वारा पुकारे गए पुरुहूत ! मेरे महाभाग्योदय से जब तुम मुझे एक बार मिल गए हो तो मैं तुम्हें क्यों गँवा दूँ ? अतः अब तुम मुझमें स्थिर हो जाओ, आ बैठो। हे दर्शनीय ! तुम्हें एक बार देख लेने पर अब मैं तुम्हें आँखों से क्षण-भर के लिए भी ओझल नहीं करना चाहता। अतएव कहता हूँ कि इस मेरे हृदय को अपना निवासस्थान बना लो। हे “रसेन तृप्त” ! तुम अपने परिपूर्ण स्वरूप के सोमरस से सदा ही तृप्त हो। मैं तुम्हें अपने हृदय में निमंत्रित करके क्या सुख दे सकूँगा ? परन्तु नहीं, मेरा भक्त मन कहता है तुम्हें भी विशुद्ध हुई आत्मा को देखकर, अवश्य सुख-तृप्ति मिलती होगी। अतः तुम मेरे हृदय में बैठकर मेरे शुद्ध हुए, उत्तम हुए, आत्मा से स्वभावतः निकलनेवाले भक्तिरस का—सुसोम का—आस्वादन करो। अपने उच्च सिंहासन से उतरकर मेरे इस तुच्छ पान को ग्रहण करो। मेरा यह कामना-मल से रहित हुआ निर्लेप आत्मा तुम्हारा सोम होकर सर्वभाव से तुम्हें समर्पित है, तुम इसे ग्रहण करो, स्वीकार करो, अपना लो !

शब्दार्थ—[हे इन्द्र] मे मेरा त्वद्विक् मनः तेरी तरफ गया मन न घ अपवेति अब कभी लौटता नहीं, तुझसे हटता नहीं, पुरुहूत हे बहुतों से पुकारे गए ! कामं अपनी सब इच्छा, मनोरथ, कामना को त्वे इत् तुझमें ही शिश्रिय मैंने आश्रित कर दिया है। दस्म हे दर्शनीय ! हे परमसुन्दर ! तू राजा इव राजा की तरह बर्हिषि अधि मेरे हृदयासन पर निषदः बैठ जा अस्मिन् सुसोमे इस उत्तम सोम आत्मा में अब ते तेरा अवपानं अस्तु अवपान हो, उतरकर पीना हो। □

२९ श्रावण

नमोऽस्तु ते निर्वृते तिग्मतेजो, अयस्मयान् विचृता बन्धपाशान्।
यमो मह्यं पुनरित् त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे॥

ऋषिः दुहणः। देवता यमः। छन्दः जगती।

-अथर्व० ६।६३।२

विनय—हे मुझ पर आई हुई भारी विपत्ति ! मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस संसार में हम पर जो कष्ट-क्लेश, दुःख-दर्द आते हैं वे हमारे भले के लिए, हमें हल्का करने के लिए ही आते हैं, अतः मैं तेरा स्वागत करता हूँ। हे भारी से भारी विपत्ति ! तुम आओ, और मेरे भारी से भारी बन्धनों को, पाशों को, काट जाओ। तुम तो बंधन काटने के लिए ही आया करती हो। हमने पाप करके अपने-आपको बाँध लिया होता है। तुम दुःख भुगाकर हमें उस पाप के बंधन से छुड़ा जाती हो। हे विपत्तियो ! तुम तो बड़ी कल्याणकारी, मंगलकारी वस्तु हो। हम जो पहले बड़े-बड़े पाप कर चुके हैं उनके कारण हमारी उन्नति रुक जाती है, उनके बोझ से हम दब गए होते हैं। जब तक वह बोझ न उतर जाय, वह ऋण न अदा हो जाय, तब तक हम आगे बढ़ने से वंचित हो जाते हैं। विपत्तियाँ तो हमें आगे बढ़ने से रोकनेवाली हमारी इन बेड़ियों को काट जाती हैं। इसलिए हे भारी विपत्ति ! तू मुझ पर अपने पूरे तीक्ष्ण तेज के साथ आ। तू मेरे किसी बड़े भारी पाप-समूह का फल दीखती है। इसीलिए तू इतने तीक्ष्ण क्लेश-संतापवाली है। परन्तु तू आकर मेरी उतने ही बड़े सुदृढ़, उतने ही बड़े कठोर और उतने ही भारी बाधा डालनेवाले पाश को काट जा। तेरा जितना तीक्ष्ण संताप है, उतनी भारी मेरी बेड़ी कटेगी—यह मुझे विश्वास है। अतएव मैं, हे घोर विपत्ति ! तुझसे घबराता नहीं हूँ। मैं तेरा प्रसन्नता से स्वागत करता हूँ। पहले भी मुझे कई बार घोर कष्ट आ चुके हैं। पर उस सर्वनियन्ता प्रभु ने आज फिर मेरे लिए तुझे भेजा है। पिछली विपदों से भी मैं कुछ हल्का हुआ था, पर आज उस यम प्रभु ने फिर से मेरे लिए ऐसी भारी विपत्ति को दिया है कि इसकी असह्य तीक्ष्णताओं से तो मेरे वे सब लौहमय दुर्भेद्य पाश, जो और किसी तरह कट नहीं सकते थे वे भी कट जाएँगे। अतः मैं उस मृत्युरूप प्रभु को भी आज नमस्कार करता हूँ। उसका रुद्र-रूप भी शिव होता है, संहारक-रूप भी कल्याणकारी होता है—यह मैं जानता हूँ। उसके सुख-शान्तिदाता सौम्य रूप को तो मैं सदा नमस्कार करता ही रहा हूँ, पर आज तुझ घोर विपत्ति के भेजनेवाले उसके मृत्युरूप को भी नमस्कार करता हूँ। हे उसकी भेजी हुई मेरी विपत्ति ! तू आ, तेरा स्वागत है।

शब्दार्थ—निर्वृते हे कृच्छ्रापते ! हे भारी विपद् ! ते नमः अस्तु मैं तुझे नमस्कार करता हूँ तिग्मतेजः हे तीक्ष्ण तेजवाली ! तू मेरी अयस्मयान् बंधपाशान् बड़ी सुदृढ़ बाँधनेवाली बेड़ियों को विचृत् काट डाल। यमः नियमन करनेवाला परमेश्वर पुनः इत् फिर भी मह्यं मेरे लिए त्वां तुझे ददाति दे रहा है तस्मै उस मृत्यवे मृत्युरूप, संहारक यमाय नियमन करनेवाले परमेश्वर को भी नमो अस्तु मेरा नमस्कार है।

३० श्रावण

अध्यक्षो वाजी मम काम उग्रः कृणोतु मह्यमसपत्नमेव।
विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु सर्वे देवा हवमायन्तु म इमम्॥

-अथर्व० १।२।७

ऋषिः अथर्व। देवता कामः। छन्दः जगती।

विनय—मैं चाहता हूँ कि मुझमें जो आत्मा का संकल्प-बल निहित है उसके द्वारा मैं सपत्नरहित हो जाऊँ। हर समय जो मुझे अब अपने प्रतिद्वन्द्वियों से लड़ने में लगा रहना पड़ता है, वह मेरी विषम अवस्था हट जाय। इसके बिना मैं देवों के साथ कभी अपना सहज सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकता। अतः मैं तो संकल्प-बल द्वारा अन्य कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता, केवल अपने में देवों को स्थापित कर लेना चाहता हूँ और इस प्रयोजन के लिए इससे पहले इन देवों के सब सपत्नों को, सब प्रतिद्वन्द्वियों को, काम-क्रोध आदि को निर्मूल कर देना चाहता हूँ। यह हो जायगा तो बाकी सब अपने-आप सिद्ध हो जायगा। ज्ञान, सत्य, प्रेम, यज्ञ, संयम, धैर्य आदि देव मुझमें सदा बसने ही चाहियें। ये मेरे आत्मा के स्वाभाविक साथी हैं। परन्तु इनके मुकाबिले में इन्हें हटाकर मेरे हृदय में प्रभुत्व जमाने के लिए जो निरन्तर अविद्या, अस्मिता, राग (काम), द्वेष (क्रोध), लोभ आदि आते रहते हैं, ये ही मेरे प्रतिद्वन्द्वी सपत्न हैं जिन्हें बिना हटाए मुझमें मेरे इन देवों का वास नहीं हो सकता। अतः मैं अपने प्रबल महान् संकल्प द्वारा इन अविद्या आदि व काम-क्रोध आदि सपत्नों को हटा दूँगा। परन्तु संकल्प का अर्थ इच्छा नहीं है। केवल प्रबल इच्छा होने से ये सपत्न नहीं हट सकते। इसके लिए ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान के काम-क्रोध आदि को नहीं हटाया जा सकता। यँ ही दबाने से ये दबनेवाले नहीं हैं, बल्कि हठात् दबाने से तो ये और जोर से उठते हैं। इसके लिए मुझे जरूरत है आत्मसंकल्प की, आत्मा के संकल्प की, 'कामः' की, क्योंकि आत्मसंकल्प 'वाजी' होता है, ज्ञान-बल से युक्त होता है और यह 'अध्यक्ष' होता है। यह मेरे मूर्धा में, ब्राह्मस्थान पर ऊपर आत्मा के साथ स्थित रहता है और वहीं से सब क्रियाओं की अध्यक्षता करता है। यही मनुष्य में एक आत्मबल है; यही सच्चा संकल्प है; इच्छा का नाम संकल्प नहीं है। इस वाजी, अध्यक्ष, आत्मसंकल्प द्वारा गहरे से गहरा बद्धमूल काम-क्रोध व राग-द्वेष आदि सपत्न उखड़ जाएँगे। अतः मैं अपनी ज्ञानमय बलवान् अध्यक्ष आत्म-शक्ति को ऊपर से प्रेरित करता हूँ कि यह अपने अदम्य अमोघ बल से काम-क्रोध आदि प्रतिद्वन्द्वियों को निवृत्त करके मुझे असपत्न कर दे और तब सब मेरे आत्मीय देव मुझसे सहज सम्बन्ध से जुड़े हुए हो जायँ। असपत्न हो जाने पर मेरे संकल्प की इस पुकार से सब के सब दिव्यभाव मुझमें आ जायँ। ये देव मुझमें ऐसे बस जायँ, मुझमें ऐसे सम्बद्ध हो जायँ कि मैं अपने संकल्प द्वारा जब जिस दिव्यभाव को, जब जिस देव को, उद्बुद्ध करना चाहूँ उसी समय वह उद्बुद्ध हो जाय।

शब्दार्थ—मम उग्रः कामः मेरा प्रबल संकल्प वाजी ज्ञान-बल से युक्त है और अध्यक्षः ऊपर से ठीक-ठीक देखनेवाला है। यह संकल्प मह्यम् मेरे लिए संसार को असपत्नम् एव सर्वथा प्रतिद्वन्द्वी रहित कृणोतु कर देवे। विश्वे देवाः सब देव मम नाथं मुझसे सम्बद्ध भवन्तु हो जायँ, सर्वे देवाः और ये सब देव मे इमं हवम् मेरी इस पुकार पर आयन्तु आ जायँ। □

३१ श्रावण

अवधीत् कामो मम ये सपत्ना उरुं लोकमकरन्मह्यमेधुतुम्।

मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो मह्यं षडुर्विघृतमावहन्तु॥

-अथर्व० ९।२।११

ऋषिः अथर्व। देवता कामः। छन्दः धुरिक् त्रिष्टुप्।

विनय—मेरा संकल्प-बल जाग गया है। मनुष्य के संकल्प में बड़ा बल छिपा हुआ है। भगवान् जिस अपने 'काम' से—ईशान-शक्ति से—सब जगत् को उत्पन्न करते और चलाते हैं वह संसार की असीम शक्ति मनुष्य के संकल्प में आई हुई है—यह बात अब मुझे अपनी संकल्पशक्ति के जागने पर अनुभव हो रही है। मेरे जागे हुए संकल्प-बल ने, उस काम ने, सबसे पहले मेरी बाधाओं को, रुकावटों को हटाने में अपनी शक्ति लगाई है। मेरे संकल्प ने काम, क्रोध, लोभ आदि सपत्नों को, रिपुओं को मार गिराया है। इच्छामूलक (वासनामूलक) काम-क्रोधादि दुर्भाव ही मेरे एकमात्र सपत्न थे जो कि मेरे आत्ममूलक देवभावों के मुकाबिले में आते थे और उन्हें दबाए रखते थे। पर मेरे दृढ़ संकल्प ने उन्हें बड़े यत्न से मार दिया है, बेजान कर दिया है। इन बाधाओं को हटाकर मेरे संकल्प ने मुझे एक विस्तृत निर्बाध खुले लोक में पहुँचा दिया है। मेरे लिए एक नया अमित क्षेत्र खुल गया है। मैं बढ़ गया हूँ, इस विस्तृत क्षेत्र-भर में फैला हुआ मैं अपने को अनुभव करता हूँ। अब मैं जो संकल्प करता हूँ वह सीधा वेग से बेरोक-टोक अपने दूर से दूर स्थित लक्ष्य पर जा पहुँचता है और उस पर अपना प्रभाव करने लगता है। जब मैं तृष्णाओं का मारा काम-क्रोधादि सपत्नों से आक्रान्त रहता था, तब मैं जो कोई संकल्प किया करता था उनका शीघ्र ही व्याघात हो जाता था—इधर एक निश्चय करता था तो उधर दूसरी तरफ का ध्यान न रहने से उधर से मुझे चोट पहुँचती थी, इस तरह बड़ी मुश्किल में रहता था। पर अब मेरे आत्म-संकल्प ने मुझे इनसे ऊपर उठा दिया है और मुझे एक खुले लोक में पहुँचा दिया है। अब मेरे बढ़ते जा रहे संकल्प-बल के सामने कौन ठहर सकता है? इस विस्तृत लोक में प्रतिष्ठित होकर मैं अब जो संकल्प करूँगा उसे प्रकृति को, सब संसार को पूरा करना होगा। ये विस्तृत छहों दिशाएँ और चारों उपदिशाएँ मेरे सामने झुक जावें, इन सब दिशाओं का संसार मेरी संकल्पित वस्तु को क्षरित करने के लिए तैयार रहे। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, नीचे या ऊपर जहाँ भी मैं अपने आत्म-संकल्प को चलाऊँ, भेजूँ, वहाँ का संसार मेरे संकल्प से क्षरित हुए उस अभीष्ट फल को (घृत को) मेरे लिए उपस्थित कर देवे। संसार में अब ऐसी कौन-सी दिशा या स्थान रहा है जहाँ से मेरा महान् संकल्प आत्म-संकल्पित वस्तु को क्षरित नहीं कर सकता!

शब्दार्थ—कामः मेरे संकल्प-बल ने मम ये सपत्नाः मेरे जो प्रतिद्वन्द्वी बाधक हैं उन्हें अवधीत् नष्ट कर दिया है, मह्यं मेरे लिए उरुलोकं विस्तृत खुला हुआ द्युलोक अकरत् कर दिया है, एधुतुं [अकरत्] मेरे लिए वृद्धि व विस्तार कर दिया है। अब मह्यं मेरे लिए चतस्रः प्रदिशः चारों उपदिशाएँ नमन्तां झुक जाएँ और षट् उर्विः छहों विस्तृत दिशाएँ मह्यं मेरे लिए घृतं क्षरित हुए इष्ट फल को आवहन्तु ले आएँ।

भाद्रपद मास

याद रखना
कि

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्

यजुर्वेद ४०-१७

सत्य का स्वरूप
सुनहरे चमकीले
ढकने से
ढका हुआ है

भाद्रपद (सिंह) मास

के लिए

प्राणदायक व्यायाम

पेट और अन्तड़ियों को स्वस्थ करनेवाला

पूर्ववर्णित स्थिति के अनुसार भुजाओं को नीचे लटकाए हुए तथा मुट्ठी बाँधकर खड़े हो जाइये । हथेलियाँ बाहर की तरफ हों । दोनों हाथ तथा पैर तने हुए हों । पेट तक पहुँचनेवाला पूर्ण श्वास लीजिये और इसको अन्दर ही रोके रखिये । अब पेट को क्रमशः अन्दर सिकोड़िये और फुलाइये, सिकोड़ने के लिए पेट से वायु को छाती में पहुँचाइये और फुलाने के लिए छाती से वायु को पेट में लाइये । इस तरह श्वास को अन्दर रोके हुए इस सिकोड़ने तथा फैलाने की क्रिया द्वारा पेट अन्दर और बाहर की तरफ गति करेगा, पिचकेगा और उभरेगा ।

श्वास निकालने से पूर्व ८ या १० बार तक कीजिये । श्वास निकालने के बाद शरीर को ढीला छोड़ दीजिये; और फिर दुबारा-तिबारा इसी तरह व्यायाम कीजिये ।

ध्यान—यह व्यायाम मेरे पाचक अंगों को शक्ति दे रहा है, मेरे सारे शरीर को बड़ा लाभ पहुँचाता हुआ प्रभावित कर रहा है ।

पेट और अंतड़ियों को गौणतया ज्येष्ठ, मार्गशीर्ष और फाल्गुन के व्यायाम द्वारा भी लाभ पहुँचता है ।

स्थे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुषारथिः।
अभीशूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः॥

—ऋ० १.५०.१०; अथर्व० ७.५३.७

स्थ पर पीछे बैठा हुआ अच्छा सारथि आगे लगे हुए, आगे-आगे चलनेवाले घोड़ों को जहाँ-जहाँ चाहता है वहाँ ले जाता है। बागडोरों की, या मन की वृत्तिरूप किरणों की महिमा की स्तुति करो। क्योंकि पीछे लगी हुई भी ये मन (सारथि) की रश्मियाँ, रासैं, आगे लगे हुए घोड़ों को अपने अनुकूल संयत रखती हैं।

१ भाद्रपद

रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुषारथिः।
अभीशूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः॥

-ऋ० ६।७५।६; यजुः० २९।४३

ऋषिः पायुर्भरद्वाजः। देवता सारथिः, रश्मयः। छन्दः जगती।

विनय—रथ में पीछे बैठा हुआ भी सारथि आगे-आगे चलनेवाले घोड़ों को ऐसा काबू में रखता है, अपने वश में रखता है कि उन्हें जिधर चाहता है उधर ही ले जाता है। यह कुशल सारथि की महिमा है। पर पीछे बैठा सारथि आगे लगे हुए घोड़ों से जिस साधन द्वारा अपना सम्बन्ध जोड़े रखता है, जिस साधन द्वारा दूर से ही उन्हें काबू में रखता है, असल में तो उस साधन की अर्थात् अभीशुओं (बागडोर की) स्तुति करनी चाहिये। ये रश्मियाँ (रासें) ही हैं जो कि घोड़ों को सारथि की इच्छा-अनुकूल संयत रखती हैं, घोड़ों को लगाम लगाए रखती हैं। क्या तुमने इन अभीशुओं (बागडोरों) के महत्त्व को समझा? पर ये तो बाहरी अभीशु या रश्मियाँ हैं। असली रश्मियाँ तो वे हैं जो कि मन नामक आन्तर ज्योति की वृत्तिरूप किरणें हैं। अन्तरात्मा-रूपी सूर्य की किरणें ही वास्तविक अभीशु या रश्मियाँ हैं जिनके द्वारा वह अन्दर का देव बाहर के साथ सम्बन्ध जोड़े हुए है और अपने सब बाह्य जगत् को वश में रख रहा है। वेद ने तो कहा है कि यह मन देव ही है जो कि कुशल सारथि की तरह सब मनुष्यों को घोड़ों की तरह इधर-उधर लिये फिरता है (यजुः० ३४.६)। वास्तव में यह पीछे बैठा हुआ अन्तरात्मा (मनोदेव) अपनी रश्मियों द्वारा ही, अपनी वृत्तियों व संकल्पों द्वारा ही आगे बैठे हुए स्वतन्त्र दीखनेवाले सब बाह्य जगत् को चला रहा है। हे मनुष्यो! इन मनोवृत्तियों, मनःसंकल्पों की महिमा को अनुभव करो। इन रश्मियों को, इन बागडोरों को दृढ़ता से अपने हाथों में पकड़कर कुशल सारथि की तरह अपने-आप को चलाओ, अपने-आप पर शासन करो; अपने शरीर को, अपने हाथ-पैर आदि कर्मेन्द्रियों और अपनी ज्ञानेन्द्रियों को जुड़े हुए अपने घोड़ों की तरह अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ और जहाँ न चाहो वहाँ न ले जाओ। वास्तव में इन रश्मियों को हाथ में रखकर तुम जो चाहो वह कर सकते हो। बस, केवल इन मनोवृत्तियों, मनःसंकल्पों को दृढ़ता से पकड़ लेने की देर है। फिर तुम अपने-आपको जहाँ जैसा चलाना चाहोगे वैसे ही तुम्हारी इन्द्रिय आदि सबको चलाना होगा। जब तुम आत्मवशी हो जाओगे, तब तुम देखोगे कि तुम जहाँ अपने-आप को जैसा चाहते हो वैसा हिलाते हो, वहाँ अपने सब बाह्य संसार को भी जैसा चाहते हो वैसा हिला रहे हो। यह सब अभीशुओं की, रश्मियों की महिमा है।

शब्दार्थ—रथे तिष्ठन् रथ पर पीछे बैठा हुआ सुषारथिः अच्छा सारथि पुरः आगे लगे हुए, आगे-आगे चलनेवाले वाजिनः घोड़ों को यत्र यत्र कामयते जहाँ-जहाँ चाहता है वहाँ नयति ले जाता है। अभीशूनां बागडोरों की, या मन की वृत्तिरूप किरणों की महिमानं महिमा की पनायत स्तुति करो। क्योंकि पश्चात् पीछे लगी हुई भी ये मनः मन [सारथि] की रश्मयः रश्मियाँ, रासें, आगे लगे हुए घोड़ों को अनुयच्छन्ति अपने अनुकूल संयत रखती हैं। □

२ भाद्रपद

अहमेताब्धाश्वसतो द्वाद्वेन्द्रं ये वज्रं युधयेऽकृण्वत।

आह्वयमानाँ अव हन्मनाहनं दृळ्हा वदन्ननमस्युर्नमस्विनः॥

-ऋ० १०।४८।६

ऋषिः इन्द्रो वैकुण्ठः। देवता इन्द्रः। छन्दः आर्ची स्वराद् जगती।

विनय—मैं आत्मा अपरिमित बलवाला हूँ, फिर भी संसार के द्वन्द्व मुझसे युद्ध करने के लिए आते हैं। ये मुझे दबाना चाहते हैं। ये नहीं जानते कि मैं वज्रवाला हूँ, अमोघशक्तियुक्त संकल्प-बल रखता हूँ। ये द्वन्द्व बड़े शक्तिशाली दीखते हैं और वास्तव में सब संसार इन्होंने दबा भी रखा है। सब प्राणी गर्मी-सर्दी, भूख-प्यास, प्रिय-अप्रिय आदि द्वन्द्वों से सताए हुए हैं। सुख-दुःख के द्वन्द्व के चक्र में सब संसार घूम रहा है। सूक्ष्म राग-द्वेषरूप में रहता हुआ यह द्वन्द्व बड़े उच्च पुरुषों का भी पीछा नहीं छोड़ता। पर द्वन्द्वों का यह सब बल तभी तक है जब तक कि इनका साम्मुख्य मुझ आत्मा से नहीं होता। यद्यपि दो-दो (युगल) का नया-नया रूप धरकर सब संसार में व्यापा हुआ यह महाबली द्वन्द्व मुझ आत्मा के सामने भी बड़ा बल दिखाता हुआ और ललकारता हुआ आता है, पर मेरे सामने उसे सम होना पड़ता है। गर्मी-सर्दी, सुख-दुःख, जय-पराजय, मान-अपमान, इन सब द्वन्द्वों को, इसकी जगह कि ये अपनी द्वन्द्वता में मुझे बाँधें, स्वयं अपनी द्वन्द्वता छोड़कर, एक होकर सम हो जाना अर्थात् समाप्त होना पड़ता है। ये चाहे कितने बली हों, पर अन्ततः ये परिणामी अनित्य प्रकृति के बने हुए हैं। इनमें परिणाम व परिवर्तन आ जाना, इनका झुक जाना स्वाभाविक है। मैं नित्य, अपरिणामी, कभी न झुकनेवाला आत्मा हूँ। मैं कैसे दब सकता हूँ? मेरे तेज, वाग्वज्र, संकल्प-बल के सामने इन्हें ही दबना होता है। क्या मनुष्य शीत-उष्ण, लाभ-हानि, हर्ष-शोक को सह नहीं सकता? जिस-जिस शरीर में आत्मा इन सब को सहना चाहता है, वहाँ-वहाँ आत्मा की दृढ़ संकल्पमय सहनशक्ति के सामने ये ठहर नहीं सकते। मैं आत्मा जब दृढ़ता से कहता हूँ कि “मुझे गर्मी-सर्दी नुकसान नहीं पहुँचा सकती”, “मैं सुख से सुखी और दुःख से दुःखी नहीं होऊँगा”, “मैं सिद्धि और असिद्धि में सम रहूँगा” तो मेरे इन दृढ़ वचनों के उच्चारण के साथ चलाए गए मेरे महान् वाक्-वज्र, संकल्प-वज्र के सामने ये महाबली द्वन्द्व मर जाते हैं। मेरा यह वज्र अमोघ है। इस वज्र से मैं द्वन्द्व—बलिष्ठ से बलिष्ठ रूप में विद्यमान द्वन्द्व—को मार डालता हूँ। अंत में मैं सूक्ष्म राग-द्वेष की भी समाप्ति कर पूर्ण विजयी हो जाता हूँ।

शब्दार्थ—ये द्वा द्वा जो ये दो-दो करके आनेवाले द्वन्द्व वज्रं इन्द्रं मुझ वज्रवाले इन्द्र को युधये अकृण्वत युद्ध के लिए बाधित करते हैं, एतान् शाश्वसतः आह्वयमानान् नमस्विनः इन बड़े बलवान् दिखाई देनेवाले और ललकारनेवाले किन्तु अन्त में झुक जानेवाले द्वन्द्वों को अहं अनमस्युः मैं कभी न झुकनेवाला दृळ्हा वदन् दृढ़ वाणियाँ बोलते हुए मैं आत्मा हन्मना अपने हथियार से, अपनी वाक्-शक्ति से या संकल्पबल से अव अहनं मार गिराता हूँ।

३ भाद्रपद

आकूतिं देवीं सुभगां पुरो दधे चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु।
यामाशामेमि केवली सा मे अस्तु विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्।।

-अथर्व० १९।४।२

ऋषिः अथर्वहिराः। देवता अग्निः। छन्दः जगती।

विनय—बहुत बार मैं स्वयं नहीं जान पाता कि मेरा अभिप्राय क्या है। उस अपने आन्तरिक अभिप्राय को स्पष्ट सामने नहीं ला सकता होता। असत्य भाषण, असत्य चिन्तन करते, नाना भयों या रोगों के वशीभूत मेरा मानसिक व्यापार इतना कलुषित और कृत्रिम हो गया है कि मैं उसकी गड़बड़ में अपने वास्तविक अभिप्राय को ही खो देता हूँ। अपने सच्चे आशय को दूसरों से छिपाते-छिपाते, वह मुझसे भी छिप जाता है। परन्तु मैं अब इस आत्मवंचना की अवस्था को त्यागता हूँ और आज से सदा अपनी आकूति (अभिप्राय) को स्पष्ट सामने लाकर रखा करूँगा। मन की इच्छाएँ, अभिलाषाएँ जब बुरी होती हैं, दुर्भगा तथा आसुरी होती हैं, तभी हम प्रायः इन्हें छिपाते हैं। जब ये सुभगा और देवी होती हैं, जब उत्तम ऐश्वर्यों की इच्छा या सबके भले की कल्याणी इच्छा होती है, तब भी यदि हम इन्हें छिपाते हैं तो केवल निर्बलता के कारण या किन्हीं झूठे भय व लज्जा के कारण ही ऐसा करते हैं। अतः जब कि मेरी आकूति सुभगा और देवी है तो मैं क्यों डरूँ? क्यों छिपाऊँ? मैं तो अब इसे सामने स्पष्ट रखता हूँ। मैं आज से अपने जीवन को इतना सच्चा बनाता हूँ, अपने मानसिक क्षेत्र को सत्यज्ञान के प्रकाश से ऐसा प्रकाशित रखता हूँ कि अब मैं मन में घुसी हुई अपनी इस अभिप्राय देवता को हे प्रभो! जब चाहूँ तब तुरन्त जान सकूँ, पा सकूँ, निकाल सकूँ। मन (अन्तःकरण) का जो निचला 'चित' नामक भाग है जहाँ कि विचार, अभिप्राय सुप्त रूप में पड़े रहते हैं या यूँ कहना चाहिये कि जो चित्त इनका बना हुआ है (जिस चित्त की अभिप्राय माता है) उस स्थान से जब मैं चाहूँ तभी अपने अभिप्राय को पुकारकर ला सकूँ। आकूति मेरे लिए सदा सुहवा हो, सुगमता से पुकारने योग्य हो। जब आवश्यकता हो तब मैं उसे पुकारकर वैखरी वाणी के रूप में लाकर खड़ा कर सकूँ। हे प्रभो! अब मेरी मनोराज्य की सब अव्यवस्था, गड़बड़ दूर कर दो। मैं जब जिस आशा व इच्छा को लेकर चलूँ, जिस दिशा में चलूँ तब वही केवल अकेली आशा (इच्छा) मेरे सामने रहे, शुद्धरूप में वही प्रकाशमान रहे; अन्य सब गौण विचार (इच्छाएँ) गड़बड़ न मचाते हुए यथास्थान पीछे रहें। यदि ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जायगी तो मेरी सब आकूतियाँ (अभिप्राय) संकल्पशक्ति बन जायँगी और वे पूर्ण व सफल हुआ करेंगी।

शब्दार्थ—सुभगां उत्तम ऐश्वर्य-विषयक आकूतिं देवीं अभिप्राय-देवता को पुरो दधे मैं सामने रखता हूँ, वह चित्तस्य माता चित्तभाग की माता, निर्मात्री, बनानेवाली, आकूति नः सुहवा अस्तु मेरे लिए सुगमता से बुलाने योग्य हो। यां आशां एमि मैं जिस आशा को करूँ, जिस दिशा में आऊँ सा मे केवली अस्तु वही केवल शुद्धरूप में मेरे सामने हो। मनसि प्रविष्टां अन्तःकरण में घुसी हुई एनां इस अभिप्राय-देवता को विदेयं मैं सदा जान सकूँ, पा सकूँ। □

४ भाद्रपद

उल्लूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वायातुमुत कोकयातुम्।
सुपर्णयातुमुत गृधयातुं दृषदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र॥

अथर्व० ८।४।२२; ऋ० ७।१०४।२२

ऋषिः चातनः। देवता मन्त्रोक्ता। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—हे जाव ! तूने दुर्लभ मनुष्य-जन्म को पाकर भी अभी तक अपने में से पशुताओं को नहीं निकाला है। तुझमें छः प्रकार के पशुत्व अब तक बसे हुए हैं। मनुष्य-योनि ही वह उच्च योनि है जिसमें आत्मशक्ति जागृत की जा सकती है। अतः तू अब अपने इन्द्रत्व को पहचान और अपनी आत्म-शक्ति से इन 'षड्रिपुओं' को, छह राक्षसों को, अपने में से विनष्ट कर दे। इनसे अपनी रक्षा करनी चाहिये। ये ही तो असली राक्षस हैं जो तेरे वध्य हैं। तुझमें जो कभी कोकपक्षी की तरह अत्यन्त कामविकार का राक्षस आता है उसे तू मार डाल। तू तो संयम कर सकनेवाला मनुष्य है। तू जो कभी क्रोधाविष्ट होकर अपने भाइयों पर निर्दय अत्याचार कर डालता है यह तुझमें भेड़ियापन है। जो भी कुछ द्वेष व हिंसा तू करता है वह सब तुझ मनुष्य में जीवों को मारकर खा डालनेवाले भेड़िये का-सा आचरण है। और जिस तरह गिद्ध मरते-सिसकते प्राणियों के भी मांस पर ही दृष्टि रखता है उस तरह तुझमें जो दूसरों के नाश पर पुष्ट होने की घृणित, लोभमयी वृत्ति उठती है यह भी एक बड़ा दुष्ट राक्षस है; तू इसे भी नष्ट कर दे। एवं तू उल्लू के आचरण को भी छोड़ दे। जैसे उल्लू को प्रकाश से घृणा होती है उसी तरह जो तुझमें तमोमयावस्था में पड़े रहने की प्रवृत्ति है और जहाँ सात्त्विक भाव तथा ज्ञानप्रकाश की चर्चा देखता है वहाँ से जो तू दूर भागा करता है—यह जो प्रवृत्ति है, इसे तू त्याग दे। इसी तरह 'अहंकार' बड़ा बुरा राक्षस है; बाज़ (गरुड़) के समान गर्व-धमंड के भाव को भी अब तुझे सर्वथा निकाल देना होगा। और तू अब कुत्तापन कब तक करता रहेगा? कुत्तों की तरह आपस में लड़ना और पराए के सामने दुम हिलाना, या जैसे कुत्ता अपने वमन किये को भी चाट लेता है वैसे व्रत करके त्यागी हुई चीज़ को भी फिर ग्रहण कर लेना—इस तरह की पशुताएँ तू कब तक करता रहेगा? तू तो इन्द्र = आत्मा है, तेरी आत्मशक्ति के सामने ये विकार कैसे उठर सकते हैं? जैसे दृषत् अर्थात् शिला पर टकराकर मिट्टी का ढेला चूर-चूर हो जाता है वैसे ही, हे आत्मा, हे इन्द्र ! तेरी भी एक 'मही दृषत्' दारणशक्ति है, तू इसे पहचान !

शब्दार्थ—[हे जीव] उल्लूकयातुं उल्लू के समान आचरण [मोह] को शुशुलूकयातुं भेड़िये के चलन [क्रोध] को श्वायातुं कुते जैसे व्यवहार [मत्सर] को उत और कोकयातुं कोक चिड़िया के आचरण [काम] को जहि नष्ट कर दे। सुपर्णयातुं बाज़ की चाल [मद] को उत तथा गृधयातुं गिद्ध जैसे वर्ताव [लोभ] को भी रक्षः इन छहों में से एक-एक राक्षस को इन्द्र हे आत्मन् ! तू दृषदा इव प्रमृण अपनी दारणशक्ति द्वारा इस तरह विनष्ट कर दे जैसे शिला से मिट्टी का ढेला या मिट्टी का बर्तन फूट जाता है।

५ भाद्रपद

विजेषकृदिन्द्र इवानवब्रवोऽस्माकं मन्यो अधिपा भवेह।
प्रियं ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्वा तमुत्सं यत आबभूथ॥

ऋषिः मन्युस्तापसः। देवता मन्युः। छन्दः पादनिवृज्जगती। -ऋ० १०।८४।५; अथर्व० ४।३१।५

विनय—हे मन्यु ! हम चाहते हैं कि तू हमारे अन्दर रहे, हमारे अन्दर उत्पन्न हुआ करे। हे मन्यु ! तू देव है, तू हममें निवास कर। यद्यपि क्रोध भी तुझ मन्यु से मिलती-जुलती-सी चीज़ है, पर असल में क्रोध में और तुममें आकाश पाताल का फ़र्क है। हे मन्यु ! तुम देव हो, पर क्रोध असुर है। तुम दोनों का उद्भव-स्थान ही बिल्कुल उलटा है। हे मन्यु ! हम तेरे उद्भव-स्थान को जानते हैं, उस स्रोत को जानते हैं जहाँ से तू निकलता है। निर्मल मन के मूल में विद्यमान जो विशुद्ध आत्मा है वह तेरा स्रोत है। वहाँ से तेरा उद्भव होता है। इसलिए तू देव है। क्रोध का उद्भव तो विकारयुक्त मन से होता है, द्वेष-दूषित मन से होता है, दूसरे को हानि पहुँचाने की भावना से होता है। क्रोध में मनुष्य स्वयं पागल हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है। दूसरे को हानि-लाभ पहुँचाने की वास्तविक शक्ति क्रोध में नहीं होती। क्रोध निर्वीर्य होता है। पर हे मन्यो ! तुम तो एक बड़ी प्रबल शक्ति हो, तुम विजय लानेवाली दैवी शक्ति हो। विशुद्ध आत्मा के स्रोत से जो एक इच्छा-सी उठती है, जो राग-द्वेष से शून्य इच्छा होती है, जो पाप को हटाने के लिए एक शान्त गम्भीर प्रबल प्रेरणा होती है, वह एक अद्भुत शक्ति होती है, और वही हे मन्यो ! तुम्हारा स्वरूप है। उस रूप में तुम जो चाहते हो उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम जो बोलते हो उसे कोई दबा नहीं सकता, नीचा नहीं कर सकता; इन्द्र (आत्मा) ही की तरह तुम्हारी आवाज़ भी अदम्य है। तुम्हारे आगे कोई ठहर नहीं सकता। तुम पाप को जड़ से उखाड़ फेंकते हो। इसलिए हे मन्यो ! इस संसार में, इस जीवन-संग्राम में तुम मेरे अधिष्ठाता होकर मेरी रक्षा करते रहो। तुम 'सहुरि' हो, तुममें असीम सहनशीलता है। तुम्हें 'सहुरि' नाम से पुकारना मुझे बड़ा प्रिय है। जहाँ क्रोध ज़रा भी सहन नहीं कर सकता वहाँ तुममें अनन्त सहनशक्ति होती है। इसी कारण से तुम अजेय हो। अन्त में अवश्य ही विजय लानेवाली अखण्डनीय शक्ति हो। हम तुम्हें पुकारते हैं। जब-जब संसार में पाप-अत्याचार के विनाश के लिए तुम्हारी ज़रूरत हो, तब-तब तुम मेरे विशुद्ध आत्मा में से आके प्रकट होती रहो।

शब्दार्थ—मन्यो हे मन्यो ! तं उत्सं विद्वाः हम उस स्रोत को जानते हैं यतः आबभूथ जहाँ से तुम उत्पन्न होते हो। तुम विजेषकृत् विजय करनेवाले हो और इन्द्रः इव अनवब्रवः इन्द्र (आत्मा) की तरह तुम भी कभी न दबाई जा सकनेवाली आवाज़वाले हो। इह अस्माकं अधिपा भव तुम इस संसार में हमारे अधिष्ठाता, पालक होओ। सहुरे हे सहुरि ! हे सहनशील ! ते प्रियं नाम गृणीमसि हम इस तेरे प्यारे नाम से तेरी स्तुति करते हैं। □

६ भाद्रपद

न वा उ' देवाः क्षुधमिद् वृधं ददुस्ताशितमुपगच्छन्ति मृत्यवः।

उतो रयिः पृणतो नोपदस्यत्युतापृणन् मर्दितारं न विन्दते॥ -ऋ० १०।११७।१

ऋषिः भिक्षुः। देवता धनान्नदानप्रशंसा। छन्दः निचृज्जगती।

विनय—देवों ने मनुष्य को भूख क्या दी है, एक मौत दे दी है। दुनिया भूख के मारे, बेरोज़गारी और ग़रीबी के मारे मरी जा रही है। इसलिए दूसरे को खिलाकर खाना, ग़रीबों के पेट के सवाल को हल करना वास्तव में बड़ा भारी पुण्य है, बड़ा भारी कर्तव्य है। यह मरने से बचाना है। पर इसका यह मतलब नहीं कि भूख और ग़रीबी का ही कोई मरने से सम्बन्ध है। परमेश्वर ने केवल भूख-रूप में ही मौत नहीं दी है, अपितु जो खूब खाते-पीते अमीर लोग हैं उन पर भी उनकी मौत नाना प्रकार से पहुँचती है। ऐसा अमीर से अमीर कौन मनुष्य है जो मरेगा नहीं? अतः, दूसरे बेशक कहीं भूखे मरते हों, मेरा तो पेट भर रहा है—इस तरह निश्चिन्त हो जाना मूर्खता है। जिसके पास है उसे ज़रूरतवाले को देना ही चाहिये। हम अकेले नहीं हैं, हमारा जीवन सम्पूर्ण जनसमाज के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम इतना समझते हों तो हमारा यह डर हट जावे कि दूसरे को दान देने से हमारा धन घट जाएगा। हम जिस पात्र को धन देते हैं वह हम ही हैं और उस दान से जो एक आवश्यकता पूरी होती है उससे हमारी उन्नति होती है और अन्त में हमारा वैयक्तिक सुख और धन भी बढ़ता है। हम रोज़ देखते हैं कि जो ज़रूरत पर देता है उसे ज़रूरत पर उदारतापूर्वक मिलता है। जो न देनेवाले होते हैं वे समाज से कटे हुए-से रहते हैं। उनका न कोई मित्र होता है, न उन्हें कोई सुख-सहायता पहुँचाने की आवश्यकता समझता है। मनुष्य धन से नहीं जीता है। जिनके बिना वह रह नहीं सकता वह तो ज्ञान, बल, सुख, सौहार्द, प्रेम आदि अत्यन्त मूल्यवान् वस्तुएँ हैं। इसलिए यद्यपि इतना ठीक है कि संसार में भूखे के साथ पेट-भरे भी मरते ही हैं—दान देनेवाले और न देनेवाले, दोनों प्रकार के पेट-भरे मरते हैं, तो भी भेद यह है कि देनेवाले को तो ये अमूल्य जीवनदायी सम्पत्तियाँ मिलती हैं और उसका धन भी घटता नहीं; पर न देनेवाला पुरुष इनसे वंचित होकर अपना सुखहीन संकुचित मुर्दा-सा ही जीवन बिताता है।

शब्दार्थ—देवाः देवों ने न वै उ न केवल क्षुधं इत् भूख ही भूख के रूप में ही वृधं मौत ददुः दी है उत अपितु आशितं खाते-पीते अमीर को भी मृत्यवः नाना तरह से मौत उपगच्छन्ति आती हैं। उत उ और पृणतः देनेवाले की रयिः धन-संपत्ति न नहीं उपदस्यति क्षीण होती, कम होती उत अपितु अपृणन् जो दान न देनेवाला है वह कभी मर्दितारं अपने किसी सुख देनेवाले को न विन्दते नहीं पाता, नहीं प्राप्त करता।

७ भाद्रपद

अदाभ्यो भुवनानि प्रचाकशद्, वृतानि देवः सविताभि रक्षते।
प्रास्त्राग् बाहू भुवनस्य प्रजाभ्यो, धृतव्रतो मुहो अज्मस्य राजति॥

-ऋ० ४।५३।४

ऋषिः वामदेवो गौतमः। देवता सविता। छन्दः स्वराद् जगती।

विनय—सविता देव के परम शासन को देखो ! यह धृतव्रत देव इस महान् ब्रह्माण्ड पर कैसे हुकूमत कर रहा है यह देखो ! इस 'अदाभ्य' सच्ची सरकार के कुछ सच्चे कानून हैं, व्रत हैं, जिन्हें कि कभी दबाया नहीं जा सकता। ये व्रत, कानून इस संसार में अखण्ड, अटल, परिपूर्ण रूप से चल रहे हैं। वह अपने इन व्रतों की सब तरह सतत रक्षा कर रहा है, इसलिए उसकी यह सरकार परिपूर्ण और अखण्ड चल रही है। इन व्रतों की सतत रक्षा के लिए उसने इस विश्व के सब भुवनों को, सब क्षेत्रों को प्रकाशित किया है, ज्ञान-प्रकाश से युक्त किया है। बिना ज्ञानप्रसार किये, बिना सत्य ज्ञान को आधार बनाए कोई भी कानून रक्षा नहीं पा सकता, नहीं चलाया जा सकता; और फिर उसका यह ज्ञानप्रसार भी इतना परिपूर्ण है तथा इतना प्रेममय और सर्वगत है कि उसने अपने इस ब्रह्माण्ड के राज्य की एक-एक प्रजा तक—एक-एक जीव तक अपनी ज्ञानकिरणों की प्रेममय बाहुओं को फैला रखा है और इन्हीं प्रेममय बाहुओं द्वारा वह प्रत्येक प्रजाजन के अन्दर घुसकर अपने कानून का पालन करवा रहा है। पर उसके ये व्रत जो इतने परिपूर्ण-अखण्ड रूप से चल रहे हैं इसका सबसे बड़ा और मूल कारण तो यह है कि उसने स्वयं इन व्रतों को अपने में परिपूर्णतया धरा हुआ है, वह स्वयं धृतव्रत है, वह व्रतमय है। वह इन व्रतों का धारक महासूर्य है। हमें इस संसार में जो सत्य नियमों के रूप में ये व्रत दिखाई देते हैं, वे तो उसी की किरणें मात्र हैं जो कि उस व्रत-महासूर्य से कोटि-कोटि प्रलयों तक, अनन्त काल तक हम पर आती रहेंगी और हम जीवों को नित्य-नया जीवन-ज्ञान और बल देती रहेंगी।

आओ, हम उसकी फैली हुई इन प्रकाशयुक्त प्रेममय बाहुओं का संस्पर्श सदा अनुभव करते रहें और उसकी प्यारी प्रजा बनी रहें।

शब्दार्थ—सविता देवः सर्वप्रेरक देव भुवनानि प्रचाकशत् भुवनों को ज्ञान से प्रकाशित करता हुआ अदाभ्यः अदभ्य, न दबनेवाला होकर वृतानि संसार में अपने सत्यनियमों की, कानूनों की अभिरक्षते पूरी तरह रक्षा कर रहा है। उसने भुवनस्य संसार की प्रजाभ्यः सब प्रजाओं के लिए बाहू अपने बाहू प्रास्त्राक् फैलाए हुए हैं, इस तरह वह धृतव्रतः धृतव्रत होकर महः अज्मस्य इस महान् जगत् पर राजति राज्य कर रहा है।

८ भाद्रपद

एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवनं विचष्टे।
तं पाकेन मनसा पश्यन्तितुस्तं माता रेळिह स उ रेळिह मातरम्॥

-ऋ० १०।११४।४

ऋषिः सधिवैरूपो धर्मो वा तापसः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः जगती।

विनय—संसार में आया हुआ जीव क्या है ? यह एक सुपर्ण पक्षी है जो कि अन्तरिक्ष-समुद्र में विहार करने आया हुआ है। यह अपने ज्ञान और कर्म के पंखों से इधर-उधर उड़ता हुआ इस सब भुवन को विविध प्रकार से देखने का मज़ा ले रहा है। संसार-सागर में मनोमयादि सूक्ष्म संसारान्तरिक्ष में एक योनि से दूसरी योनि में भोग भोगने के लिए फिरता हुआ वहाँ विविध प्रकार के भोगों को प्राप्त करता हुआ यह जीव गति कर रहा है, उड़ रहा है। अभी तक जीव को मैं इसी संसाराकाश के विहारी सुपर्ण के रूप में देखता रहा हूँ, पर आज समीपता से देखा है; ज्ञानपरिपक्व हुए मन से इसे समीपता से देख रहा हूँ तो इस जीव-प्रकृति-संयोग को मैं और ही रूप में देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि उसे माता चूम रही है और वह माता को चाट रहा है। प्रकृति माता—मैं कहूँगा परमेश्वरी प्रकृति—जीव से प्रेम कर रही है और जीव इस माता से सुख पा रहा है। जीव के प्रकृति से जुड़ने का, जीव के संसार में आने का यही रहस्य है। कई ऋषि कहते हैं कि जीव और प्रकृति का संयोग लूले और अन्धे का संयोग है, पर यह बात शायद परमेश्वरहीन प्रकृति के विषय में होगी। परमेश्वरी प्रकृति तो अन्धी नहीं है। मुझे तो यह सम्बन्ध माता और पुत्र का लगता है। इसलिए यह सम्बन्ध केवल भोग में नहीं किन्तु अपवर्ग में (अपवर्ग के भोग में) भी बना रहता है। पुत्र माता के बिना नहीं रह सकता, और माता पुत्र को चाहती है। ऋषि ने ठीक कहा है “पृथिवी सब भूतों को मधु है और सब भूत पृथिवी को मधु हैं।”^१ वास्तव में दोनों एक-दूसरे से सुख पा रहे हैं और एक-दूसरे को सुख दे रहे हैं। क्या हम ही प्रकृति से सुख पाते हैं और प्रकृति हमसे सुख नहीं पाती ? नहीं। प्रकृति को बेजान मत समझो, प्रकृति को ज़रा “परमेश्वर की प्रकृति” के रूप में देखो !

शब्दार्थ—एकः सुपर्णः एक सुपर्ण पक्षी है सः वह समुद्रं इस संसारान्तरिक्ष के समुद्र में अविवेश आया है सः वह [अन्तरिक्ष में विहार करता हुआ] इदं विश्वं भुवनं इस सम्पूर्ण संसार को विचष्टे विविध प्रकार से देखता है, इसका मज़ा लेता है। परन्तु तं उसे पाकेन मनसा परिपक्व ज्ञानवाले मन से अन्तितः समीपता से अपश्यं देखा है तो मैं देखता हूँ कि तं उसे माता माता रेळिह चूम रही है सः उ और वह मातरं माता को रेळिह चाट रहा है। □

१. प्रसिद्ध मधुविद्या के ऋषि दध्यङ् आथर्वण के ये वचन हैं, देखो बृह० उ० २ अध्याय का पञ्चम ब्राह्मण।

९ भाद्रपद

आ वो धियं यज्ञियां वर्त ऊतये देवा देवीं यजतां यज्ञियामिह।

सा नो दुहीयद् यवसेव गत्वी सहस्रधारा पयसा मही गौः।। -ऋ० १०।१०१।९

ऋषिः बुधः सौम्यः। देवता विश्वे देवा ऋत्विजो वा। छन्दः विराह जगती।

विनय—हे देवो ! मैंने तुम्हारी कामधेनु को जान लिया है। मैंने देख लिया है कि सचमुच इस धेनु से अपनी सब कामनाएँ दुह सकता हूँ। वह कामधेनु 'यज्ञिया धीः' है, यज्ञपरायणा बुद्धि है। इस यज्ञ-बुद्धि को पाकर—इस दिव्य, सर्वपूजित यज्ञपरायणा बुद्धि को पाकर—मैं क्या नहीं पा सकता ! क्या कृष्ण भगवान् ने भी अर्जुन को नहीं सुनाया था कि प्रजापति ने हम प्रजाओं के साथ ही यज्ञ-भावना को पैदा करके हमें कह दिया है—'अनेन प्रसविष्यध्वं, एष वोऽस्त्विष्टकामधुक्'। हममें यज्ञ-भावना को पैदा करनेवाले उस प्रजापति परमदेव की यह आवाज़ मैं तो आज भी सुन रहा हूँ—“इस यज्ञबुद्धि द्वारा तुम सब-कुछ उत्पन्न करो, यह तुम्हारी सब इष्ट कामनाओं को दुहनेवाली होवे।” परन्तु मुश्किल यह है कि यज्ञभावना मुझमें स्थिर नहीं रहती, बहुत बार स्वार्थभावना इसे दबा देती है। इसलिए मैं इसे फिर-फिर अपने अन्दर लाता हूँ, यज्ञ के सर्वहितकारी, स्वार्थसंहारी, संगमनकारी स्वरूप को बार-बार हृदय में स्थापित करता हूँ। इस भाव का सतत चिन्तन व जप करता हूँ।

सचमुच इसके बिना हम मनुष्यों का रक्षण व पालन नहीं हो सकता। यही देखकर हम लोग इस धेनु को अपने अन्दर लाना चाहते हैं। हमारी सांसारिकता, स्वार्थबुद्धि बहुत बार इसे बिदकाकर भगा देती है। तब हम सर्वहित-चिन्तन द्वारा इसे फिर लाते रहते हैं। हे देवो ! अब तो यह 'यज्ञिया धीः'-रूपी धेनु हममें स्थिर हो जावे और जौ के हरे खेत खाकर आई बड़ी गौ की तरह हमें अपने दूध की सहस्रों धाराओं से परिपूर्ण कर देवे, परिपूर्ण कर देवे।

शब्दार्थ—देवाः हे देवो ! मैं वः तुम्हारी दैवीं दिव्य यजतां पूज्य यज्ञियां यज्ञपरायण यज्ञियां धियं यज्ञिय बुद्धि को, यज्ञ-भावना को ऊतये अपने रक्षण-पालन के लिए इह अपने जीवन में आवर्ते फिर-फिर लाता हूँ, स्थापित करना चाहता हूँ। सा वह यज्ञिय बुद्धि यवसा गत्वी इव जैसे जौ के खेत में जाकर आई हुई सहस्रधारा मही गौः दूध की सहस्रों धारा देने वाली बड़ी भारी गौ पयसा हमें दूध से भर देती है वैसे नः हमें दुहीयत् प्रपूर्ण कर देवे, हमारी सब कामनाओं को पूरण कर देवे। □

१० भाद्रपद

स दर्शतु श्रीरतिथिर्गृहे गृहे वने वने शिश्रिये तक्ववीरिव।

जनं जनं जन्यो नातिमन्यते विश आक्षेति विश्यो विशं विशम्॥ - ऋ० १०।९।१२

ऋषिः अरुणो वैतहव्यः। देवता अग्निः। छन्दः विराट् जगती।

विनय—अग्निदेव की विभूति देखो ! अग्नि घर-घर में जल रहा है। अग्निहोत्री पुरुष अतिथि की तरह प्रातः-सायं इस अग्नि को अपने घर में उद्बुद्ध और सत्कृत कर रहे हैं तथा दिव्य लाभ पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदीप्त इस स्थूल अग्नि से जो अन्य अनगिनत सांसारिक कार्य और उपकार हो रहे हैं उन्हें भी हम सब जानते हैं। पर यह अग्नि अपने सूक्ष्म, अप्रदीप्त रूप में तो प्रत्येक जंगल में, प्रत्येक वृक्ष में, प्रत्येक समिधा में भी चोर की तरह छिपा बैठा है। प्रत्येक लकड़ी में ही नहीं किन्तु पानी में, किरण में, प्रत्येक सेवनीय पदार्थ में छिपा हुआ है, और वैज्ञानिक लोग इस प्रत्येक वस्तु में व्यापक भौतिक अग्नि का असंख्य प्रकार से उपयोग ले रहे हैं। पर भौतिकी के वैज्ञानिक भी जिस सूक्ष्मता में नहीं घुस पाते, उसमें घुसकर देखें तो हमें दीखता है कि ये अग्निदेव प्रत्येक जीवित प्राणी में भी उसका जीवन (Life) और आत्मा होकर विराजमान हैं। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाता हुआ यह अग्नि जन-जन में बैठा हुआ है। इसी के कारण प्रत्येक जन अपने व्यक्तित्व में बँधा हुआ है, अपने व्यक्तित्व का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इस आत्माग्नि की ही अनन्तप्रकारता को हम देखने लगेँ और अग्नि की विविध किरणों और रूपों को देखने लगेँ तो इसका ही हम पार न पा सकें। परन्तु इस जन्य (जन-हितकारी) अग्नि के अतिरिक्त अन्य भी रूप यह अग्नि धारण करती है। यह अग्नि एक विश में, एक प्रजा में, एक जनसमूह में भी निवास करती है। एक-एक प्रजाजन में बसकर भी उसका अतिक्रमण करके यह अग्नि सम्पूर्ण प्रजा की हितकारी, विश्य-अग्नि होकर सम्पूर्ण प्रजा का जीवन व आत्मा भी बनती है। यही विश्य-अग्नि समाजाग्नि व राष्ट्राग्नि के रूप में प्रकट होती है, जिसमें कि बड़े-बड़े जनसमूह भी समय आने पर आत्महवन किया करते हैं। इस तरह इस अग्निदेवता की विभूति अनन्त प्रकार से दर्शनीय है, इसका पार वाणी नहीं पा सकती।

शब्दार्थ—दर्शतुश्रीः दर्शनीय विभूतिवाला **सः** वह अग्निदेव **गृहे-गृहे** घर-घर में **अतिथिः** अतिथि बना हुआ है और **वने-वने** वन-वन में, **हरेक वस्तु में तक्ववीः** इव चोर की तरह **शिश्रिये** छिपा पड़ा है। **जन्यः** जन-हितकारी रूप में वह अग्नि **जनं जनं** व्यक्ति-व्यक्ति में **ठहरा हुआ न अतिमन्यते** व्यक्तित्व का अतिक्रमण नहीं करता और **विश्यः** सम्पूर्ण प्रजा के हितकारी रूप में वह अग्नि **विशं विशं** एक-एक प्रजाजन में बसता हुआ **विशः** सम्पूर्ण प्रजा में **आक्षेति** निवास करता है।

११ भाद्रपद

सुदक्षो दक्षैः क्रतुनासि सुक्रतुरग्ने कविः काव्येनासि विश्ववित्।

वसुर्वूनां क्षयसि त्वमेक इदं द्यावा च यानि पृथिवी च पुष्यतः॥ -ऋ० १०।९१।३

ऋषिः अरुणो वैतथ्यः। देवता अग्निः। छन्दः निचृज्जगती।

विनय—हे परम अग्ने, हे परमेश्वर ! इस जगत् की नानाविध अग्नियों से जो नाना प्रकार के बल प्रकट हो रहे हैं, वे सब असल में तेरे ही बल हैं। भेद इतना है कि इनके ये अपूर्ण बल तो बहुत बार दूषित बल होते हैं, पर इनके मूल में रहनेवाला तू सदा परिपूर्ण बली और शोभन बली है। इसी तरह जगत् की भौतिक-अभौतिक अग्नियों द्वारा जो निरन्तर अनगिनत क्रियाएँ और चेष्टाएँ की जा रही हैं वे भी असल में तुझ सुक्रतु से, तुझ शोभनकर्मा से, ही प्रवाहित हो रही हैं। तुझसे तो ये सब कर्मप्रवाह निर्मल रूप से ही निकल रहे हैं, किन्तु आगे चलकर ये नाना प्रकार से मलिन और दूषित हो जाते हैं और जगत् में जो बहुत-सी आत्माग्नियाँ, जनाग्नियाँ अपने थोड़े-बहुत ज्ञान से, क्रान्तदर्शी ज्ञान से, कवित्व से प्रकाशित हो रही हैं, उनका भी कारण तू ही परिपूर्ण और सर्वज्ञ कवि है। संसार के ऊँचे से ऊँचे कवि ज्ञानी तेरे ही अक्षय नित्य काव्य से, तेरे ही ज्ञान-महाग्नि से चिनगारियाँ प्राप्त करके चमक रहे हैं। यही नहीं, किन्तु सब वसुओं का वसु, सब धनों का धन तू ही है। इन सम्पूर्ण द्यावापृथिवी में जो वसु, जो ऐश्वर्य उपजते हैं—द्युलोक के ऊँचे से ऊँचे अकल्पनीय आध्यात्मिक ऐश्वर्य तथा भूलोक के सब भौतिक ऐश्वर्य—ये सब तुझमें ही निवास करते हैं। इन वसुओं का वासक—एकमात्र वासक—तू ही है। हम नासमझी से समझते हैं कि ऐश्वर्य उस-उस लोक के हैं, किसी और के हैं। इसलिए, हे सब बलों से सुबली ! हे सब कर्मों के शोभन आधार ! हे परमकवि ! हे सब रत्नों के भण्डार ! तुम्हें हमारा बार-बार नमस्कार है।

शब्दार्थ—अग्ने हे अग्ने ! तू दक्षैः बलों से सुदक्षः शुभ बलवाला, क्रतुना कर्म से सुक्रतु शोभन कर्मवाला असि है और काव्येन अपने काव्य से विश्ववित् कविः सर्वज्ञ कवि असि है। वसूनां वसु वसुओं का भी वसु [वासक], धनों का धन होकर, यानि जिन ऐश्वर्यों को द्यावा च पृथिवी च सम्पूर्ण द्युलोक और पृथिवीलोक पुष्यतः उपजाते हैं, बढ़ाते हैं उन सब ऐश्वर्यों को त्वं तू एक इत् अकेला ही क्षयसि अपने में बसाता है। □

१२ भाद्रपद

धृतव्रताः क्षत्रिया यज्ञनिष्कृतो बृहद्दिवा अध्वराणामभिश्रियः।

अग्निहोतार ऋतसापो अद्रुहोऽपो असृजन्ननु वृत्रतूर्ये॥ -ऋ० १०।६६।८

ऋषिः वसुकर्णो वा वासुक्रः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः विराट् जगती।

विनय—असल में प्रत्येक संग्राम पाप का विनाश करने के लिए ही लड़ा जाना चाहिये। इसीलिए संग्राम का वैदिक नाम 'वृत्रतूर्य' होता है। पर ऐसे पवित्र संग्राम को लड़ने का अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता। क्या तुम भी चाहते हो कि तुम किसी 'वृत्रतूर्य'^१ में सैनिक बन सको? तो तुम्हें अपने-आपको निम्न प्रकार के आठ गुणों से विशिष्ट बनाना होगा—

[१] सबसे पहले इस पवित्र कार्य के लिए व्रत को या व्रतों को धारण करो और उन पर अडिग रहो, धृतव्रत होओ। [२] सच्चे क्षत्रिय अर्थात् क्षत से त्राण करनेवाले होओ। पीड़ित लोगों की रक्षा करने के भाव से ही युद्ध में प्रवृत्त होओ। [३] यज्ञ के, स्वार्थत्यागमय और सर्वहितकारी कर्म के करनेवाले, सर्वात्मभाव से करनेवाले बनो; अपने पवित्र संग्राम को भी यज्ञ ही समझकर करो। [४] बड़े दीप्तिमान् बनो, तप-ब्रह्मचर्य आदि द्वारा महान् तेज का अपने में संग्रह करो। [५] तुम्हारी शोभा तुम्हारा अहिंसामय व्यवहार हो। तुम सर्वथा अहिंसामय, यज्ञिय, प्रेमभरे कर्मों के सेवन करनेवाले होओ और इसके लिए प्रसिद्ध होओ। [६] अग्निहोत्र करनेवाले, अग्निदेव को अपने में आह्वान करनेवाले बनो। [७] पूरे सत्यनिष्ठ होओ; ऋत के साथ, सत्यनियम के साथ, अपने-आपको एक कर दो। सर्वथा सत्य का ही सेवन करो और [८] अद्रोही होवो। तुम्हारे व्यवहार से कभी किसी को धोखा न पहुँचे, तुम्हारा मन कभी किसी का बुरा न चाहे। जो इस प्रकार के वीर महानुभाव होते हैं वे ही पवित्र 'वृत्रतूर्य' संग्रामों में चल सकते हैं, वे ही इन दिव्य युद्धों में इनके अनुकूल ठीक-ठीक काम कर सकते हैं।

शब्दार्थ—धृतव्रताः व्रत धारण किये हुए क्षत्रिया सच्चे अर्थों में क्षत्रिय यज्ञनिष्कृतः यज्ञकर्मों को निःशेषण करनेवाले बृहद्दिवाः महतेजस्वी अध्वराणां अभिश्रियः अहिंसामय कृतियों के सेवन करनेवाले, उनसे शोभनेवाले अग्निहोतारः अग्नि का हवन या आह्वान करने वाले ऋतसापः सत्य से समवेत हुए-हुए अद्रुहः कभी द्रोह न करनेवाले पुरुष ही वृत्रतूर्य पापनाशक संग्राम में अनु तदनुकूल अपः कर्मों को असृजन् करते हैं। □

१. वृत्र अर्थात् पापबाधा या पाप के अन्धकारमय विस्तार का तूर्य अर्थात् विनाश करनेवाला।

१३ भाद्रपद

क्रतूयन्ति क्रतवो हृत्सु धीतयो वेनन्ति वेनाः पृतयन्त्या दिशः।
न मर्दिता विद्यते अन्य एभ्यो देवेषु अधि कामा अयंसत॥

-ऋ० १०।६४।२

ऋषिः गयः प्लातः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः विराड्जगती।

विनय—देवों की शरण में जाए बिना अब मुझे चैन नहीं मिल सकता। ज्ञान और प्रकाश की इस दैवी अवस्था में ही सुख है। संसार में और कहीं सुख नहीं है। लोग भले ही मोह, आलस्य और निष्क्रियता में भी सुख मानते हों, पर मुझे तो यह तामसिक अवस्था सह्य नहीं है। जो दूसरे रजः-प्रवृत्त लोग सुख पाने के लिए दिन-रात विषयों में दौड़धूप कर रहे हैं उनकी उस आसुरी अवस्था से भी मेरा जी घबराता है। उनका यह उत्तेजनापूर्ण 'सुख' मुझे काटता है, दुःखरूप लगता है। सचमुच सुख तो दैवी भाव में रहने में ही है। सुख 'सत्त्व' का ही धर्म है और देवलोक (द्युलोक) की ही वस्तु है। तब देवों के बिना और कहाँ से हमें सुख मिल सकता है? इसलिए अब मैं सदा दैवी भाव में, सदा देवसंसार में ही रहना चाहता हूँ। यद्यपि मेरे हृदय में धरे हुए नाना संकल्प संकल्पित हुआ करते हैं, उठा करते हैं, नाना प्रेममय कामनाएँ अपने विषय को चाहती हुई उदय होती हैं और नाना निर्देश व प्रेरणाएँ इधर-उधर से आती रहती हैं, परन्तु अब मैं अपने इन सब संकल्पों, कामनाओं और प्रेरणाओं को देवों में ही नियमन करता हूँ। नियम और संयम द्वारा अपनी सब कामनाओं को देवसंसार से बाहर नहीं जाने देता। मेरे अन्दर जो इन्द्रिय आदि देव, मन की सात्त्विक अक्लिष्ट-वृत्तिरूप देव तथा सूक्ष्म संसार के देव हैं, एवं बाहर के सच्चे सरल ज्ञान-प्रकाशवाले पुरुष-देव तथा सत्य नियमों से चलनेवाले अग्नि आदि प्राकृतिक देव हैं, इन्हीं के विषय में अब मेरे सब हृदयस्थ संकल्प संकल्पन कर रहे हैं, उन्हें ही ये मेरी सब प्रेममय अभिलाषाएँ चाह रही हैं और उन्हीं के सम्बन्ध में अब मुझमें तरह-तरह के निर्देश व प्रेरणाएँ आती व उठती रहती हैं। मैं और क्या करूँ? इन देवों के सिवाय और कोई इस संसार में सुख दे सकनेवाला नहीं है।

शब्दार्थ—हृत्सु धीतयः हृदय में धरे हुए क्रतवः संकल्प क्रतूयन्ति [देवों का] संकल्प कर रहे हैं, वेनाः प्रेममय कामनाएँ, इच्छाएँ वेनन्ति [देवों की] कामना कर रही हैं, चाह रही हैं, और दिशः [देवों के सम्बन्ध में] निर्देश, प्रेरणाएँ आपतयन्ति इधर-उधर से आ रही हैं, पहुँच रही हैं। निःसन्देह एभ्यः इन देवों के अन्यः सिवाय और कोई मर्दिता सुख दे सकनेवाला न नहीं विद्यते है, अतः मे मेरी कामाः सब कामनाएँ, सब संकल्प, अभिलाषा तथा प्रेरणाएँ देवेषु अधि देवों में ही अयंसत नियमित हो गई हैं।

१४ भाद्रपद

नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः।

ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये॥ -ऋ० १०।६३।४

ऋषिः गयः प्लातः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः निचृज्जगती।

विनय—देव लोग कैसे होते हैं ? वे कहाँ रहते हैं ?

देव स्वयं अमरपन को पाकर भी लोककल्याण के लिए अपना जीवन धारण करते हैं ।
ये सदा अपने दैवी भाव में रहते हैं ।

ये अपने ज्ञानप्रकाश द्वारा मनुष्यों को ठीक-ठीक देखते हैं, प्रत्येक मनुष्य के असली रूप को पहचान लेते हैं । ये कभी अपनी आँखें नहीं बन्द करते, सदा जगारूक रहते हैं, तमोगुण के कभी वशीभूत नहीं होते हैं । ऐसे ये पूज्य देव, सम्पूर्ण लोक के कल्याण में रत होने के कारण सम्पूर्ण लोक के पूज्य ये देव, महान् अमृतत्व को प्राप्त होते हैं । सापेक्षिक और स्वल्पकालिक अमरपन तो हमें भी प्राप्त हुआ करता है, पर ये देव उस महान् ऊँचे अमरपन को पहुँचे होते हैं जहाँ मृत्यु कोई चीज़ नहीं रहती है—मरना-जीना एक हो जाता है ।

ज्योति, प्रज्ञालोक^१ ही इनका रथ होता है । अपने प्रज्ञालोक पर चढ़कर ये जहाँ चाहते हैं वहाँ विचरते हैं । इनकी इस प्रकाशमयी प्रज्ञा (माया) को कोई दबा नहीं सकता, इनकी प्रज्ञा को धोखे में नहीं डाला जा सकता । ऐसे ये निष्पाप देव सदा द्युलोक के शरीर में रहते हैं । भौतिक तौर पर ये कहीं न रहते हुए भी आध्यात्मिक तौर पर सदा अपनी दैवी समावस्था में बसते हैं । मानो द्युलोक के सत्त्व को सदा ओढ़े रहते हैं, इस दिव्य वस्त्र से अपने को आच्छादित किये फिरते हैं और इस दिव्य जीवन को ये “स्वस्ति” के लिए, सब जगत् के कल्याण के लिए धारण किये होते हैं ।

शब्दार्थ—नृचक्षसः मनुष्यों को ठीक-ठीक देखनेवाले **अनिमिषन्तः** कभी न सोने वाले **अर्हणाः** सर्वपूज्य **देवासः** देवलोग **बृहत्** अमृतत्वं महान् अमरपन को **आनशुः** प्राप्त हुए हैं । **ज्योतीरथाः** ज्योति ही जिनका रथ है और **अहिमाया** जिनकी प्रज्ञा का घात नहीं किया जा सकता **अनागसः** ऐसे ये निष्पाप देव **दिवः** **वर्ष्माणं** **वसते** द्युलोक के शरीर में रहते हैं, दिव् के श्रेष्ठ सत्त्व से अपने को आच्छादित किये रखते हैं । □

१५ भाद्रपद

तन्तुं तन्वन् रजसो भानुमन्विहि, ज्योतिष्मतः पृथो रक्ष धिया कृतान्।
अनुल्बणं वयत् जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्॥

-ऋ० १०।५३।६

ऋषिः देवाः। देवता अग्निः सौचीकः। छन्दः निबृज्जगती।

विनय—हे जुलाहे, तू बुन, तू दिव्य खदर बुन।

हे जीव ! तू हमेशा कुछ न कुछ बुनता रहता है। अपने भाग्य को, अपने भविष्य को, अपने जीवन को बुनता रहता है। जीवन इसके सिवाय और क्या है कि मनुष्य अपने ज्ञान (समझ) के अनुसार कुछ दूर तक देखता है और फिर उसके अनुसार कर्म करता जाता है। इस तरह जीव अपने ज्ञान के ताने में कर्म का बाना डालता हुआ निरन्तर अपने जीवन-पट को बनाया करता है। किन्तु हे जीव-जुलाहे ! अब तू अपना यह मामूली रद्दी कपड़ा बुनना छोड़कर दिव्य जीवन का खदर बुन, “दैव्य जन” को उत्पन्न कर। इसके लिए तुझे बड़ी सुन्दर और बड़ी लम्बी तानी करनी पड़ेगी। तू अपने रजः के, ज्योति के, ज्ञान-प्रकाश के चमकीले ताने को तनता हुआ भानु तक, द्युलोक तक चला जा। द्युलोक तक विस्तृत प्रकाशमान ताना तन। दिव्य पट के लिए यह ज़रूरी है। ऐसे दिव्य वस्त्र बनाने की लुप्त हुई कला की रक्षा इसी तरह हो सकती है। अतः इस उद्योग में पड़कर तू उन ज्ञान-प्रकाशमय प्रणालियों की रक्षा कर जिन्हें कि कलाविदों ने अपनी कुशल बुद्धि द्वारा बड़े यत्न से आविष्कृत किया था। दिव्य-जीवन बनाने में पड़कर उन देवयानादि प्रकाशमान मार्गों की रक्षा कर जिन्हें कि इनके ज्ञानी यात्रियों ने चलाया था। अस्तु, ज्ञान के इस दिव्य ताने को तू फिर भक्तों के कर्म द्वारा बुन, इस ताने में भक्ति-रस से भिगोया हुआ अपने व्यापक कर्म का बाना डालता जा। और ध्यान रख, तेरी बुनावट एकसार हो, कभी ऊँची-नीची या गठीली न हो। सावधान रह कि सदा उस ज्ञान के अनुसार ही तेरा ठीक-ठीक कर्म चले और वह कर्म सदा प्रभु-भक्ति से ही प्रेरित हो। इस सावधानी के लिए तुझे पूरा मननशील होना पड़ेगा, सतत विचार-तत्पर होना होगा। तभी यह दिव्य जीव का सुन्दर पट तैयार हो सकेगा। अतः हे जुलाहे ! तू अब दिव्य जीवन बुनने के लिए उठ और इस लुप्त हो रही अमूल्य दिव्य कला की रक्षा कर।

शब्दार्थ—रजसः अपने ज्योति के, ज्ञान-प्रकाश के तन्तुं ताने को तन्वन् तनता हुआ तू भानुं द्युलोक तक अनु इहि अनुसरण करता जा, चला जा। इस तरह धिया कृतान् [कलाविदों या ज्ञानियों के] बुद्धि-कौशल से बनाए गए ज्योतिष्मतः पथः ज्ञानप्रकाशमय तरीकों की, प्रणालियों की, मार्गों की रक्ष तू रक्षा कर। इस ताने में जोगुवां भक्तों के अपः व्यापक कर्मों को अनुल्बणं एकसार वयत् बुन, मनुःभव मननशील हो एवं दैव्यं जनं दिव्य जन [के जीवन] को, इस ‘दैव्य जन’ रूपी वस्त्र को जनय पैदा कर, बना।

१६ भाद्रपद

विशंविशं मघवा पर्यशायत् जनानां धेना अवचाकशद् वृषा।

यस्याह शक्रः सवनेषु रण्यति स तीव्रैः सोमैः सहते पृतन्यतः॥ -ऋ० १०।४३।६

ऋषिः कृष्ण आदिगरसः। देवता इन्द्रः। छन्दः जगती।

विनय—इन्द्र नारायण हरेक मनुष्य के हृदयकुटीर में आकर लेते हुए हैं, हम इसे जानते हों या न जानते हों। सबमें चुपके से लेते हुए ये नारायण प्रत्येक मनुष्य की ज्ञानक्रियाओं को भी साक्षात् देख रहे हैं, बल्कि उन ज्ञानक्रियाओं को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं। ये नारायण हममें जागते तब हैं जब कि इन्हें अपने इस ज्ञान की, अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान की, भेंट चढ़ाई जावे, जब यह सोमरस इन्हें पिलाया जावे। सर्वश्रेष्ठ भक्ति और सर्वश्रेष्ठ सोमसवन, तत्त्वज्ञान का निष्पादन ही है। भगवान् इसी के भूखे हैं। इसी के लिए प्रत्येक के अन्दर बैठे उसकी ज्ञानक्रियाओं को निहार रहे हैं। हरेक ही मनुष्य कुछ न कुछ अपना सोमसवन कर रहा है, हरेक मनुष्य कभी न कभी विवेक करने, तत्त्वज्ञान के खोजने और ज्ञान का निष्कर्ष निकालने के लिए बाधित होते हैं, अतः वे सबके अन्दर बैठे धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सच है कि जिसके अन्दर यथेच्छ सोमरस को पाकर वे भगवान् जाग उठते हैं वह निहाल हो जाता है। उसमें ऐसा अद्भुत सामर्थ्य प्रकट होता है कि उसके सामने संसार की कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती। बस, देर यही है कि वे किसी के सोमसवन को स्वीकार कर लेवें, किसी को अपना लेवें। जिसे वे अपना लेते हैं, वर लेते हैं उसके सामने तो वे अपने सम्पूर्ण सर्वसमर्थ रूप में, अपने सम्पूर्ण 'शक्र' और 'वृषा' रूप में प्रकट हो जाते हैं। सचमुच ज्ञान ही सर्वोच्च शक्ति है। ज्ञानी ही संसार के विकट से विकट पाप-आक्रमणों को सह सकता है। ज्ञान के बिना शैतान की फौजों के सामने कोई नहीं ठहर सकता; 'प्रसंख्यान' के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के भी प्रभु-अर्पण कर देने पर भक्त योगी को अपनी धर्ममेघ समाधि में जो सोम की वर्षा^१ मिलती है उन तीव्र सोमों (उच्च ज्ञानों) के सामने शैतान की सैकड़ों आक्रमणकारी फौजें भी एक क्षण में परास्त हो जाती हैं; सब पाप और क्लेश खत्म हो जाते हैं।

शब्दार्थ—मघवा परमैश्वर्यवान् ईश्वर विशं विशं प्रत्येक मनुष्य में परिअशायत लेते हुए हैं, चुपके से व्यापे हुए हैं और वृषा वे सुखवर्षक ईश्वर जनानां सब मनुष्यों की धेना: ज्ञानक्रियाओं को अवचाकशत् देख रहे हैं या प्रकाशित कर रहे हैं। अह परन्तु शक्रः ये सर्वशक्तिमान् ईश्वर यस्य जिसके सवनेषु सपनों में, ज्ञान-निष्पादनों में रण्यति रम जाते हैं, इन्हें स्वीकार कर लेते हैं सः वह पुरुष तीव्रैः सोमैः अपने इन तीव्र सोमों द्वारा, महाबली उच्च ज्ञानों द्वारा पृतन्यतः सब आक्रमणकारियों को, बड़े से बड़े हमलों को सहते सहता है, जीत लेता है।

□

१७ भाद्रपद

सा मा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो द्यावा च यत्र ततनन्नहानि च।

विश्वमन्यन्नि विशते यदेजति विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्यः॥ -ऋ० १०।३७।२

ऋषिः अभितपाः सौर्याः। देवता सूर्यः। छन्दः निबृज्जगती।

विनय—हे भगवन् ! मैं सत्य ही भाषण करने का व्रत ग्रहण करता हूँ। यह महाव्रत मेरी रक्षा करे, सब तरफ से रक्षा करे। दुनिया तो कहती है कि झूठ के बिना काम नहीं चल सकता, कि असत्य द्वारा ही बहुत बार रक्षा मिलती है। परन्तु मैं देखता हूँ कि एकमात्र रक्षा कर सकनेवाले, हे सत्यस्वरूप ! तुम ही हो, तुम्हारा सत्य ही है। सत्य वह महान् प्रकाशरूप वस्तु है जिसके प्रकाश से संसार के सब द्युलोक जगमगा रहे हैं और जिसके आंशिक प्रकाश को पाकर ये हमारे दिन अनन्तकाल से प्रकाशित होते आ रहे हैं और अनन्तकाल तक प्रकाशित होते रहेंगे। सत्य प्रकाश है और असत्य अन्धकार है। सत्य सनातन है, असत्य क्षणभंगुर है। भला अन्धकार हमारी कैसे रक्षा कर सकता है ? भंगुर वस्तु का आश्रय हमें कब तक बचा सकता है ? जो इसे समझते हैं वे सत्य के कारण आई विपत्तियों को देखकर कभी घबराते नहीं और दीन होकर कभी असत्य का आश्रय नहीं पकड़ते। क्योंकि वे देखते हैं कि सत्य के अतिरिक्त संसार में जो भी कुछ है वह सब विनश्वर है। असत्य चाहे कितना जीता-जागता दीखता हो—चाहे कितने बड़े आकार वाला, चाहे कितना शक्तिशाली, चाहे कितना कीमती दीखता हो—पर वह सब थोड़ी देर में विलीन हो जानेवाला है, राख हो जानेवाला है, मिट जानेवाला है। सत्य ही अचल है। झूठ-कपट की आलीशान दीखनेवाली विजयें भी संसार में बेशक होती हैं, पर वे क्षण में चली जाती और हमें वहीं का वहीं गिराकर छोड़ जाती हैं। देर तक ईश्वरीय सत्यनियमों को दबाया नहीं जा सकता। घोर से घोर रात्रियाँ आवेंगी, पर फिर सूर्योदय होना निश्चित है। सदा प्रकाशमान सूर्य को केवल थोड़ी देर के लिए ही किसी आवरण द्वारा ओझल रखा जा सकता है। ज़रा देखो, जो अप्रतिहत रूप से बह रहा है वह तो ईश्वरीय व्यापक सत्यनियमों का प्रवाह ही है, और जो प्रतिदिन उदय हो रहा है और असल में सदा उदित रहता है वह [महान् सत्य का] सूर्य ही है।

शब्दार्थ—यत्र जिस [सत्य-प्रकाश] में, द्यावा च द्युलोक भी अहानि च और सब दिन भी ततनन् विस्तृत हुए हैं, विस्तार को प्राप्त हुए हैं सा वह सत्योक्तिः सत्यभाषण का व्रत मा मुझे, मेरी विश्वतः सब तरफ से परिपातु रक्षा करे। अन्यत् सत्य के अतिरिक्त विश्वं और सब-कुछ यत् एजति जो हिल रहा है, आकार, बल व जीवनयुक्त दीखता है वह निविशते लीन हो जाता है, मिट जाता है, विश्वाहा सदैव तो आपः व्यापक सत्यनियमों का प्रवाह [चल रहा है] और विश्वाहा सदा तो सूर्यः उदेति सूर्य उदय होता रहा है। □

१८ भाद्रपद

न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति।
देवाँश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित् ताभिः सचते गोपतिः सह॥

-ऋ० ६।२८।३; अथर्व० ४।२१।३

ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः। देवता गावः। छन्दः निचृज्जगती।

विनय—हे गौओंवालो ! हे गोपतियो ! क्या तुम ऐसी गौओं को भी जानते हो जो न तो कभी भाग खड़ी होती हैं, न जिन्हें चोर उड़ाके ले-जा सकते हैं और न जिन्हें हमारे शत्रु सता सकते हैं या आघात पहुँचा सकते हैं ? ये गौएँ 'इन्द्र' की दी हुई हैं, इनसे देवों का यजन होता है और ये अपने गोपति के साथ सदा रहती हैं, कभी बिछुड़ती नहीं। ये गौएँ हम में से हर एक को मिली हुई हैं। क्या अब भी नहीं समझे कि ये गौएँ कौन-सी हैं ?

ये हमारी इन्द्रिय-गौएँ हैं। इनका गोपति हमारा मन व मनोमय आत्मा है। इस आत्मा के साथ ये सदा जुड़ी रहती हैं। ये तो शक्तिरूप से मोक्ष-सुख की अवस्था में भी आत्मा के साथ रहती हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में तो आत्मा के साथ जाती ही हैं। इनके गोपति से इन्हें कोई छीन नहीं सकता। ये इन्द्र परमेश्वर की दी हुई दिव्य अमर गौएँ हैं। प्रभु ने ये गौएँ अपने देवों के यजन के लिए ही प्रत्येक जीव को दी हैं, बल्कि इन देवों को दे देने के लिए, अर्पण कर देने, सौंप देने के लिए दी हैं। इन गौओं को हमें शुभ कार्य में लगाने के लिए किये गए पवित्र निक्षेप की वस्तुओं की तरह रखना चाहिए। यदि हम इन चक्षु आदि गौओं से सदा यज्ञिय = पवित्र कर्म ही करेंगे और इन चक्षु आदि को बाह्य आदित्य आदि देवों को समर्पित किए रखेंगे तो जहाँ ये हमारी स्थूल इन्द्रियाँ भी सर्वथा स्वस्थ, समुन्नत, अविकृत और शतवर्ष तक अविकल बनी रहेंगी, वहाँ असली सूक्ष्म इन्द्रियाँ भी ऐश्वर्ययुक्त बड़ी-बड़ी योग-विभूतियों को ला सकनेवाली हो जाएँगी। क्या तुमने प्रभु से मिली हुई अपनी इन दिव्य गौओं की अमूल्य सम्पत्ति को पहचान लिया ? तब तुम बाहर की लाखों गौओं के स्वामी बनने की जगह अब इन दस दिव्य गौओं के स्वामी—सच्चे अर्थों में स्वामी—बनना पसन्द करोगे।

शब्दार्थ—ताः वे गौएँ न नशन्ति न नष्ट होती हैं, न भाग जाती हैं, न न इन्हें तस्करः चोर दभाति सताता है और न ही आसां इनको अमित्रः व्यथिः शत्रुकृत आघात आ दधर्षति पीड़ित करता है। वह याभिः जिन इन गौओं से देवान् यजते देवों का यजन करता है ददाति च बल्कि देवों को अर्पण कर देता है ताभिः उन इन गौओं के सह साथ गोपतिः इनका गोस्वामी जीवात्मा ज्योक् इत् चिरकाल तक, सदैव ही सचेत संयुक्त रहता है।

१९ भाद्रपद

प्रत्नान्मानादध्या ये समस्वरच्छ्लोकयन्त्रासो रभसस्य मन्तवः।
अपानक्षासो बधिरा अहासत ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः॥

-ऋ० ९।७३।६

ऋषिः पवित्र आङ्गिरसः। देवता पवमानः सोमः। छन्दः निचृज्जगती।

विनय—देखो, स्वर्गिक गान के स्वर सुनाई दे रहे हैं, दिव्यप्रकाश की किरणें दृष्टिगोचर हो रही हैं। ये और कुछ नहीं हैं, सत्यनियम (ऋत) ही मिलकर ठीक धुन में ताल-स्वर के साथ बज रहे हैं। सत्यनियम ही हमारे अनुकूल रूप धारण करके दीख रहे हैं। ये दिव्य शब्द व प्रकाश की किरणें ऊपर से आ रही हैं, द्युलोक से आ रही हैं। वहीं हम सब का पुराना सनातन उत्पत्तिस्थान है, निर्माणस्थान है। वहीं से इस अनादि ब्रह्माण्ड-वीणा के सब स्वर निकल रहे हैं, सदा से निकलते रहे हैं और सदा निकलते रहेंगे। ये जिस वीणायन्त्र से निकल रहे हैं वह प्रभु-वाणी की वीणा है, उसकी श्लोक, ईक्षणशक्तिरूपी वीणा है। इसीलिए उसकी ये रश्मियाँ इस सब वेगवान् महान् संसार को जानती हुई चल रही हैं, अपने प्रभु के सर्वगत चैतन्य के स्पर्श से कभी वियुक्त नहीं होतीं। इन किरणों और इन स्वरों के अनुसार जो लोग अपने-आपको चलाते हैं, इनकी ताल पर ताल देते हुए इनके अनुसार अपने शरीर-मन-बुद्धि को हिलाते-नचाते और ठीक करते जाते हैं, वे तो बड़ी आसानी से ऊपर-ऊपर चढ़ते जाते हैं। पर दुःख है कि यह अन्धा और बहरा संसार न उन्हें देख रहा है और न सुन रहा है। हम लोग बड़ी बेपरवाही के साथ सब-कुछ अनसुना करते हुए अन्धाधुन्ध अपनी हाँकते जा रहे हैं, तभी दुःख पा रहे हैं और जहाँ-के-तहाँ पड़े हुए हैं, उन्नति-पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। सचमुच अपने इन दुःखदायी प्रतिकूल कर्मों को, दुष्कर्मों को हम इसीलिए करते हैं—करने में प्रवृत्त होते हैं—चूँकि हम इन स्वर्गिक लहरों को सुन व देख नहीं रहे हैं। अतः आओ, भाइयो ! हम अब अपने उन कानों और आँखों को खोल लेवें जिनसे कि प्रभुधाम से अनवरत आनेवाले ये दिव्य स्वर सुनाई और दिखाई देते हैं। ऐसे कान और आँख तो हम सबके पास हैं।

शब्दार्थ—श्लोकयन्त्रासः श्लोक-यन्त्रवाली, ईश्वरीय वाणी से निकलनेवाली रभसस्य मन्तवः और इस वेगवान् महान् संसार को जाननेवाली ये जो [दिव्यप्रकाश और दिव्यशब्द की किरणें] प्रत्नात् मानात् अधि पुराने निर्माणस्थान, उत्पत्तिस्थान से आ आकर सम् अस्वरन् मिलकर बज रही हैं या प्रकाशित हो रही हैं उन्हें अनक्षासः न आँखोंवाले तथा बधिराः बहरे, न सुन सकनेवाले [संसारी पापी] लोग अप अहासत छोड़ देते हैं, उन्हें देखते-सुनते नहीं, इनका लाभ नहीं उठाते। इसीलिए दुष्कृतः दुष्कर्म करनेवाले ऋतस्य पन्थां सत्य के मार्ग को न तरन्ति तर नहीं सकते।

२० भाद्रपद

सहस्रधारे वितते पवित्रे, आ वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः।

रुद्रास एषां इषिरासो अद्भुतः स्पशः स्वचः सुदृशो नृचक्षसः॥

-ऋ० ९।७३।७

ऋषिः पवित्र आदिगरसः। देवता पवमानः सोमः। छन्दः निचृज्जगती।

विनय—ऊपर द्युलोक से सहस्रों धाराओं में सोम की वर्षा हो रही है। जहाँ केवल शुद्ध धर्म की—अशुक्ल, अकृष्ण धर्म की वर्षा होती है उस धर्ममेघ समाधि की अवस्था आने पर ध्यानी लोग इसे अनुभव भी करते हैं। यह शिर के ऊर्ध्व-भाग में अनुभूत होती है जहाँ कि हठयोगी लोग 'सहस्रार कमल' को देखाते करते हैं। वहाँ अनन्त और अपार ज्ञानसमुद्र है, 'सर्वावरणमलापेत'^१ शुद्ध ज्ञान का समुद्र है। उसमें क्रान्तदर्शी और क्रान्तकर्मा ज्ञानी महापुरुष अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, उसमें गोता देकर सर्वथा शुद्ध हुई वाणी को बोलते हैं। तब उनकी यह वाणी बड़ी चमत्कारिणी शक्ति रखती है। वहाँ से निकली वाणी द्वारा जो आज्ञा की जाती है वह अमोघ होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि महात्मा दिव्य पुरुषों की वाणी व चिन्तना (माध्यमिक वाणी) विशेष प्रभाव रखती है। वे अपने भाषण व चिन्तन से अपने दूत का, अपने वशवर्ती नौकर का, काम ले सकते हैं। दूर-दूर के विषय में वे जो सोचते हैं या बोलते हैं, वह वहाँ पूरा हो जाता है। पर यह तो दूर की बात है। क्या हम अपेक्षया उन्नत श्रेष्ठ पुरुषों को नित्य नहीं देखते कि उनका भाषण व विचार दूर तक प्रभाव पहुँचानेवाला होता है, कभी किसी को भी हानि न पहुँचानेवाला होता है, उत्तम व्यवहार-युक्त होता है, उत्तम दिव्य दूर-दृष्टि से देखकर बोला हुआ होता है और मनुष्य को ठीक-ठीक देखकर, पहचानकर बोला हुआ होता है? यदि किन्हीं के भाषण व विचार में ये उक्त गुण दिखलाई देते हैं तो यह इस बात का लक्षण है कि उनकी वाणी पवित्र हो रही है, पवित्रताकारक सोमधारा का स्पर्श प्राप्त कर रही है, 'वितत सहस्रधार पवित्र' की तरफ बढ़ रही है।

शब्दार्थ—**कवयः मनीषिणः** क्रान्तदर्शी क्रान्तकर्मा ज्ञानी लोग **वाचं** अपनी वाणी को सहस्रधारे वितते पवित्रे हजारों धाराओंवाले विस्तृत पवित्रताकारक स्रोत में [सोम-स्रोत में] **आ पुनन्ति** पूरी तरह पवित्र करते हैं। अतः **एषां** इन मनीषियों के **रुद्रासः** प्राण, प्राणरूप माध्यमिक वाणियाँ **इषिरासः** दूर तक पहुँचानेवाले, बड़े प्रभावशाली **अद्भुतः** किन्तु कभी किसी का द्रोह व घात न करनेवाले **स्वचः** उत्तम व्यवहार करनेवाले **सुदृशः** उत्तम दिव्य दृष्टिवाले और **नृचक्षसः** मनुष्यों को ठीक-ठीक पहचान लेनेवाले **स्पशः** दूत की तरह हो जाते हैं। □

२१ भाद्रपद

समेत विश्वे वचसा पतिं दिव एको विभूरतिथिर्जनानाम्।

स पुर्व्यो नूतनमाविवास्तु तं वर्त्तनिरनु वावृत्त एकमित् पुरः॥ -अथर्व० ७।२१।१

ऋषिः ब्रह्मा। देवता आत्मा। छन्दः जगती।

विनय—आओ ! तुम सब आओ, हे मनुष्यो ! तुम सब इकट्ठे होकर आओ और एक वाणी से उस 'दिवः पति' के स्तोत्र गाओ। वही हम सब को इकट्ठा कर सकता है। वही एक सूत्र की तरह हम सब को जोड़नेवाला है। क्योंकि वह एक विभु, वह एक सर्वव्यापक, हम सब मनुष्यों में सततरूप से व्याप्त है। हम सब जनों में अतिथि है। हम सभी का समान रूप से वह मेहमान बना हुआ है। अतः हम सबों के उस एक पूज्य द्वारा, हम सबों के उस एक उपास्य द्वारा, हम सब मनुष्य परस्पर जुड़ सकते हैं और असल में जुड़े हुए हैं भी। वह एकरस पुराण है और यह बदलता हुआ संसार नित्य नया होता रहता है। पर वह पुराण इस नित्य नये संसार का नित्य नये रूप से सेवन कर रहा है, इसमें नित्य नए रूप से व्यापा हुआ है। इसलिए उसे प्राप्त करना चाहता हुआ यह संसार अपने-अपने नए ढंग से ही उसकी तरफ जा सकता है। अतः यह सच है कि जो मार्ग हमें उसकी तरफ ले जाता है वह बेशक हम सबको केवल उस एक की तरफ ले जाता है, परन्तु वह हमें विविध प्रकार से—हरेक व्यक्ति के अनुसार उसके अपने-अपने निराले प्रकार से—ले जाता है। हम सब यद्यपि अपने-अपने ढंग से उस एक उपास्य देव की उपासना करेंगे, पर अपने-अपने ढंग से उपासना करते हुए भी हम सभी का उपास्य देव वह एक ही है। अतः आओ, उस अपने एक देव के नाम पर हम सब—हम सब-के-सब मनुष्य—एक हो जायँ, मिल जायँ, उस एक प्रभु के झंडे के नीचे इकट्ठे हो जायँ और हम सब-के-सब वाणी से उसके यशः-गीत गाएँ।

शब्दार्थ—विश्वे हे सब लोगो, सब भाइयो ! दिवः पति प्रकाशपति परमेश्वर के प्रति वाचसा एक वाणी से समेत एकत्रित हो जाओ; चूँकि एकः विभुः वह एक ही सर्वव्यापक जनानां सब जनों का अतिथिः अतिथि बना हुआ है। सः पूर्व्यः वह पुराना नूतनं इस नये [संसार] को आविवास्तु सेवन कर रहा है, व्याप्त कर रहा है, अतः तं उसके प्रति वर्तनिः जो मार्ग अनुवावृत्ते जाता है वह एकं इत् उस एक के प्रति ही किन्तु पुरु बहुत प्रकार से, नाना प्रकार से जाता है। □

२२ भाद्रपद

सं जानामहे मनसा सं चिकित्वा मा युष्महि मनसा दैव्येन।

मा घोषा उत्स्थुर्बहुले विनिर्हते, मेषुः पप्तुदिन्द्रस्याहन्यागते॥ -अथर्व० ७।५२।२

ऋषिः अथर्व। देवता सांमनस्यम्, अश्विनौ। छन्दः जगती।

विनय—हमें अपना सब सामूहिक सोचना-समझना मिलकर ही करना चाहिए। हम एक होकर, एकमत से ही किसी कार्य को प्रारम्भ करें। हम जो बहुत बार एकमत नहीं हो पाते हैं उसका कारण यह होता है कि हम 'दैव्य मन' से सोचना छोड़कर आसुर मन से विचारने लगते हैं। आसुरी वृत्ति से, स्वार्थप्रेरित होकर, एक-दूसरे पर अविश्वास करते हुए, एक-दूसरे को तिरस्कृत करते हुए हम चलेंगे तो हम कभी भी ऐकमत्य नहीं पा सकेंगे। अतः हमें निःस्वार्थ प्रेम से युक्त दैव्य-मन को कभी न त्यागना चाहिये और एकमत हो, एक निश्चय के साथ सर्वहितकारी बड़े-से-बड़े काम को उठा लेना चाहिये तथा उसे एकभाव से ही प्रेरित हो चलाते जाना चाहिये। फिर बड़ी-से-बड़ी भयंकर विपत्तियाँ आने पर भी विह्वल नहीं होना चाहिये। असफलताओं और विघ्नों की रात्रियाँ तो प्रत्येक महान् कार्य में आया ही करती हैं। इन क्षुद्र असफलताओं पर हाहाकार मचाना तो क्या, यदि महादारुण प्रलय की रात्रि भी आ जाय और ये विशाल द्यौ और पृथिवी भी नष्ट होने लगें, तो भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए और अटल निष्ठा से अपनी साधना में लगे रहना चाहिये। और फिर इस रात्रि के बाद दिन आ जाने पर भी, सब अनुकूल अवस्थाएँ हो जाने पर भी, हमें मौज लूटने में ग्रस्त नहीं हो जाना चाहिए। अपने अन्तिम लक्ष्य को भूल विषय-भोगों, विजयोत्सवों में नहीं पड़ जाना चाहिये, क्योंकि ऐसे ही समय में 'इन्द्र का इषु' गिरा करता है, वज्रपात हुआ करता है, ईश्वरीय मार पड़ा करती है। यह दैवी मार बहुत बुरी होती है। वे बड़े-बड़े साम्राज्य जो कि अपने बड़े दुर्दान्त शत्रुओं के घोर आक्रमणों को भी सह गए, पीछे से विषय-भोगों में ग्रस्त होकर स्वयमेव नष्ट हो गए, 'इन्द्र के इषु' से मारे गए। अतः आओ, अपने अन्धकार के समय में भी और प्रकाशकाल में भी, हम कभी दैव मन को न छोड़ते हुए सदा मिलकर, खूब सोच-समझकर, एकमत से अपने सर्वोदय के महान् कर्मों को चलाते जाएँ।

शब्दार्थ—हम मनसा मन द्वारा सं मिल करके जानामहे विचारें और चिकित्वा सोचना-समझना सं मिलकर करें; दैव्येन मनसा दैव मन से मा युष्महि कभी वियुक्त न हों, बिछुड़ें नहीं। बहुले विनिर्हते अन्धकार आ जाने पर या विशाल द्यावापृथिवी के टूटने पर भी घोषाः मा उत्स्थुः हमारे अन्दर हाहाकार के शब्द न उठें और अहनि आगते दिन आ जाने पर, अनुकूल स्थिति पा जाने पर इन्द्रस्य इषुः इन्द्र का इषु, ईश्वरीय मार मा पप्तत् हम पर न पड़े।

२३ भाद्रपद

तं पृच्छता स जगामा स वेद स चिकित्वा ईयते स न्वीयते ।
तस्मिन्त्सन्ति प्रशिषस्तस्मिन्निष्टयः स वाजस्य शवसः शुष्मिणस्पतिः ॥

-ऋ० १।१४५।१

ऋषिः दीर्घतमा औचथ्यः । देवता अग्निः । छन्दः विराड् जगती ।

विनय—हे मनुष्यो ! तुम जो कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, वह अपने अग्निदेव से पूछो । इसके सिवाय संसार में और कोई तुम्हारे सब प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर दे सकनेवाला नहीं है । संसार के बड़े-से-बड़े विद्वान् तुम्हें जो कुछ उत्तर देंगे उससे भी तुम्हें तभी संतुष्टि मिलेगी जब तुम्हारा (अन्दर का) अग्नि, अन्तरात्मा उस पर अपनी स्वीकृति की छाप लगा देगा । अतः तुम्हारी सब जिज्ञासाएँ, सब समस्याएँ, अन्त में इस अन्तरात्म-देव की शरण में जाने से ही हल होंगी । क्या तुम सन्देह करते हो कि इस अन्दर के आत्मा की सब जगहों में और सब विषयों में गति नहीं है ? नहीं, यह आत्मा तो सदा अपने परम आत्मा में बसता है और अपनी चिन्मय वृत्ति को जहाँ चाहे वहाँ भेज सकता है । एवं यह अग्नि सब जगह जाता है और वहाँ सब-कुछ जानता है । अरे देखो, यह चित्स्वरूप आत्मा सब-कुछ जानता हुआ सब कहीं जा रहा है; पलक झपकने में, संकल्पमात्र से करोड़ों मीलों तक, करोड़ों युगों तक पहुँच रहा है । यों कहना चाहिये कि यह ज्ञानमय अग्नि सब जगह, सब विषयों में पिछले ही पहुँचा हुआ है । संसार के महापुरुषों को जो जगत् में कुछ महान् कार्य करने की आज्ञाएँ-प्रेरणाएँ मिला करती हैं, ये भी उनकी इस अन्तराग्नि से ही प्रकट होती हैं । सब प्रशासन, सब ईश्वरीय हुक्म इसी में हैं । एवं ऋषि-महात्माओं को समय-समय पर जो तत्कालीन विपत्ति के हटाने के लिए किन्हीं यज्ञों का, इष्टियों का, दर्शन हुआ करता है वह भी उनकी अन्तरात्मा में ही होता है । सचमुच सब यज्ञ भी इसी में निहित हैं । एवं समस्त ज्ञान और बल का यही पति है । बल ही क्यों, सब बलियों का—संसार के बड़ी-से-बड़ी फौज रखनेवाले राजा आदि सब बलियों का—यही पति है । अहो, अपने इस अग्निदेव के इस परम माहात्म्य को अनुभव करो और अब से अपने सब प्रश्न इसी ज्ञानमय देव के सामने रखो । और कहीं क्यों भटकते हो ?

शब्दार्थ—हे मनुष्यो ! तं उस अग्निदेव से पृच्छत पूछो, क्योंकि सः वह जगाम सर्वत्र जाता है, स वेद वह सब-कुछ जानता है, सः वह चिकित्वान् ईयते सब जानता हुआ जाता है, सः वह नु बड़ी जल्दी ईयते जाता है । तस्मिन् उसी में इष्टयः सब यज्ञ व इष्टियाँ हैं, सः वह वाजस्य ज्ञान का, शवसः बल का, शुष्मिणः और बली का पतिः पति है ।

२४ भाद्रपद

तमित्पृच्छन्ति न सिमो वि पृच्छति स्वेनैव धीरो मनसा यदग्रभीत्।
न मृष्यते प्रथमं नापरं वचो ऽस्य क्रत्वा सचते अप्रदृषितः॥

ऋषिः दीर्घतमा औचक्यः। देवता अग्निः। छन्दः निघृज्जगती।

-ऋ० १।१४५।२

विनय—सब मनुष्य अपने अन्तरात्मा से ही पूछा करते हैं। यह और बात है कि हर कोई उससे पूरी तरह पूछ न सकता हो, किन्तु यह ठीक है कि सब कोई अपने मन (अन्तरात्मा) से ही सोचता है और अपनी मनमानी ही करता है। अन्तरात्मा से विशेष तौर पर (पूरी तरह) पूछ सकनेवाले तो विरले ही होते हैं, सब नहीं। बात यह है कि हर कोई अपनी शक्ति के अनुसार पूछ सकता है। जिसका बुद्धि-मन जितना शुद्ध और विकसित होगा अतएव जितना ग्रहण कर सकता होगा, उतना ही ज्ञान वह अपनी अन्तरात्मा की अग्नि से प्राप्त कर सकेगा। एक बुद्धिमान् पुरुष पूरे धैर्यपूर्वक पूछने का प्रयत्न करता हुआ भी अपने निजी मन से जितना ग्रहण कर सकेगा, उतना ही अपने प्रश्नों का उत्तर अन्तरात्मा द्वारा प्राप्त करेगा।

पर एक बात सदा याद रखनी चाहिये, वह यह है कि हमें इस अग्निदेव के समीप सर्वथा निरभिमान होकर ही पहुँच करनी चाहिये। जो मनुष्य अपने बड़े भारी ज्ञानी-पण्डित होने के सब दर्प को, सब पाण्डित्य को भुलाकर, अपने-आपको खाली करके, अबोध बालक होकर पूछता है वही उस अग्नि के प्रज्ञा और कर्म से अपने को संयुक्त करता है, उससे ठीक ज्ञान और प्रेरणाओं को प्राप्त करता है। जब अग्निदेव बोलता है तो उस अपने बोलने से पहले और पीछे के किसी दूसरे के बोलने को नहीं सह सकता। उसका उत्तर सुनने के लिए हमें जहाँ अपने सब पूर्वाग्रह, पूर्व-निश्चय और पक्षपात को बिल्कुल छोड़कर ही उसे सुनना चाहिये, वहाँ उसका उत्तर सुन लेने के बाद भी उसमें अपना बोल मिला देने से सावधान रहना चाहिये, अर्थात् उस उत्तर के किसी अंश को अपनी कल्पना द्वारा पूरा करने का यत्न न करना चाहिए और न अपने विचारों का रंग उस उत्तर में आने देना चाहिये। बस, यही अपने आत्मदेव से बिल्कुल ठीक-ठीक उत्तर प्राप्त करने का रहस्य है।

शब्दार्थ—तं इत् उस अन्तरात्मा से ही पृच्छन्ति सब पूछते हैं, पर सिमः हर कोई विपृच्छति न विशेष तौर पर [पूरी तरह] नहीं पूछता है, धीरः बुद्धिमान् व धैर्यवान् पुरुष भी [उतना ही पूछ सकता है] यत् जितना कि वह स्वेन इव अपने ही मनसा मन से अग्रभीत् ग्रहण कर सकता है। वह अग्नि प्रथमं वचः अपने बोलने से न तो पहले के किसी बोल को न अपरं और न ही बाद के किसी बोल को मृष्यते सहता है, अप्रदृषितः निरभिमान होकर आया पुरुष ही अस्य इस अग्नि के क्रत्वा कर्म व प्रज्ञा से सचते अपने-आपको संयुक्त करता है।

२५ भाद्रपद

प्र वो' म॒हे म॒न्दमा॒नायान्ध॒सो ऽर्चा' वि॒श्वान॑राय वि॒श्वाभु॑वे ।
इन्द्र॑स्य॒ यस्य॒ सुम॑खं स॒हो म॒हि श्रवो' नृ॒म्णं च॒ रोद॑सी स॒पर्य॑तः ।।

-ऋ० १०।५०।१; यजुः० ३३।२३

ऋषिः इन्द्रो वैकुण्ठः । देवता इन्द्रः । छन्दः निचृज्जगती ।

विनय—क्या तुम अपने विश्वानर देव को भी जानते हो ?

यह वह देव है जिसमें हम विश्व-नर, हम सब मनुष्य, समाए हुए हैं । यह वह नर है, वह पुरुष है जिसका कि यह विश्व (यह ब्रह्माण्ड) शरीर है । अतः हे नरो, हे मनुष्यो ! तुम इस अपने महान् विश्वानर देव का पूजन करो । यह सब विश्व में समाया हुआ विश्वव्यापी देव सदा मोदमान है, आनन्दमय है । हमें अपना सब आनन्द, सब अन्न आदि भोग इसी से मिल रहा है । 'अन्धस्' वाला, सुख-भोग देनेवाला भी यही है । यह वह इन्द्र (परमेश्वर) है जिसका कि सुपूजित बल, सर्ववन्दित तेज, अत्यन्त महान् है । इसी के मनुष्योपयोगी आंशिक यश और बल को सब संसार के मनुष्य सेवन कर रहे हैं ।

अरे, क्या तुम देखते नहीं कि ये रोदसी, ये विशाल द्यौ और यह पृथिवी, उसी देव की परिचर्या कर रहे हैं, अहर्निश उसी देव का पूजन कर रहे हैं ?

तो आओ, हम भी उस अपने महान् विश्वानर देव के गीत गाएँ, अपने सम्पूर्ण जीवन द्वारा उसकी वन्दना करें ।

शब्दार्थ—हे मनुष्यो ! वः तुम उस महे महान् मन्दमानाय सदा मोदमान, आनन्दमय अन्धसः सुख-भोग के [देनेवाले] विश्वा भुवे विश्व में समाए हुए, विश्वव्यापी विश्वानराय विश्वानर देव का प्र अर्चा पूजन करो यस्य इन्द्रस्य जिस ईश्वर का सुमखं सुपूजित सहः बल व तेज म॒हि महान् है और जिसके श्रवः यश नृ॒म्णं च तथा बल को रोदसी यह द्यौ और पृथिवी, दोनों संसार सपर्यतः पूजन कर रहे हैं, वन्दन कर रहे हैं ।

□

२६ भाद्रपद

वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वचसा करामहे ।
यस्यामिदं विश्वं भुवनमाविवेश, तस्यां नो देवः सविता धर्मं साविषत् ॥

-यजुः ० १८।३०

ऋषिः देवाः । देवता राज्यवानात्मा । छन्दः स्वराद् जगती ।

विनय—भूमि-माता कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है । यह 'राज्यवान् आत्मा' है, राष्ट्र है । यह माता राष्ट्र की, भूमि की, सब व्यक्तियों की सामूहिक आत्मा है । इसका देह राष्ट्र-शरीर है । ज़रा अनन्त व्यक्तिभेदों को भूलकर हम अपनी दृष्टि को विशाल बनाकर देखें, सम्पूर्ण भूमि को एक अ-खण्डित (अ-दिति), समष्टि-रूप में देखें तो हमें यह 'अदिति' नाम की अपनी माता दीख जायगी । तब हमें दीखेगा कि भूमि-भर के सब मनुष्य, पशु-वृक्ष आदि व्यक्ति, भूमि-भर की सब सम्पत्तियाँ, सब वस्तुएँ इसी अदिति में समाई हुई हैं । इससे बाहर कुछ नहीं है । इसलिए हम व्यक्तियों के सब वैयक्तिक सुख भी, सब 'वाज', सब अन्न-जल-बल-ज्ञान आदि वस्तुएँ भी, हमें उस समष्टि-रूपिणी एकात्मा अदिति माता की उपासना के बिना नहीं मिल सकतीं । अतः आओ, हम उस महती अदिति माता को अपने अभिमुख करें, उसे एक वाणी से अपनी माता कहके पुकारें, परस्पर चर्चा और प्रचार से उसकी भावना अपने में जगाएँ । तभी हम अपने वैयक्तिक बल, ज्ञान आदि की उन्नति पा सकेंगे । सर्वप्रेरक प्रभु भी हममें उसी समष्टिरूप अदिति में हमारी धारणा को उत्पन्न करें और उसके प्रति जो हमारा धर्म है उसकी हममें प्रेरणा करते रहें, उस समष्टि में एक होकर जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है उसे सदैव सुझाते रहें । यदि प्रभु हममें इस धर्म की प्रेरणा न करेंगे या हम किसी अन्य कारण से इस महान् अदिति माता की उपासना न कर सकेंगे तो हम अपने अन्न-बल-ज्ञान-सम्पत्ति को भी कभी प्राप्त न कर सकेंगे । इसलिए हे सवितः ! तुम हमें उस अपनी मही माता के प्रति हमारे धर्म की प्रेरणा करते रहो ।

शब्दार्थ—अदिति नाम अदिति नाम मही मातरं महान् भूमि माता को वाजस्य प्रसवे नु अन्न, बल, ज्ञान आदि की उत्पत्ति के लिए ही हम वचसा वाणी द्वारा करामहे अभिमुख करते हैं, माता बनाते हैं । यस्यां जिस अदिति में इदं विश्वं भुवनं ये सब-के-सब व्यक्ति और वस्तुएँ आविवेश समाई हुई हैं, तस्यां उसी में, उसी के प्रति सविता देवः प्रेरक प्रभु नः धर्म हमारे धर्म, कर्तव्य की साविषत् सदा प्रेरणा करें ।

२७ भाद्रपद

इमौ ते पक्षावजरौ पतत्रिणौ, याभ्यां रक्षांस्यपहस्यग्ने।
ताभ्यां पतेम सुकृतां लोको, यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः॥

-यजुः ० १८।५२

ऋषिः शुनःशेषः। देवता अग्निः। छन्दः विराहायी जगती।

विनय—हे अग्ने ! हे आत्मन् ! तू अपने दोनों पक्षों द्वारा सब बाधाओं को हटाता हुआ निरन्तर गति करता जाता है। तुझमें 'शवस्' और 'घृत' की, बल और दीप्ति की, कर्म और ज्ञान की, कार्य और कारण की, स्थूल और सूक्ष्म की व पृथिवी और दिव् की जो दो विभिन्न शक्तियाँ निहित हैं वे ही तेरे दो अजर पक्ष हैं, कभी जीर्ण न होनेवाले तेरे दो पंख हैं, जो कि पतत्रवाले हैं, तुझे ऊपर उड़ानेवाले हैं, उठानेवाले हैं। इनसे तू उड़ता है, सब बाधाओं को दूर करता हुआ उड़ता है, उन्नत होता है। उन्नति को रोके रखनेवाले ही 'रक्षस्' होते हैं। इन सब राक्षसों को, रुकावटों को, विघ्नों और बन्धनों को तू अपने इन दोनों पक्षों की समतोल क्रिया द्वारा और सम्मिलित यत्न द्वारा काटता हुआ चलता जाता है। हे अग्ने ! हम भी तेरे इन दिव्य पंखों का सहारा लेकर उड़ना चाहते हैं। हम अब अपने जीवन में कर्म और ज्ञान की ऐसी समतोलता रखते हुए बढ़ें कि इससे हमारे आगे चलने में कभी कोई रुकावट न पड़े। जब कभी हम किसी एक पार्श्व में कमी या अति करते हैं अर्थात् ज्ञान में ग्रस्त हो कर्म छोड़ देते हैं, या ज्ञान को भूल कर्म में बह जाते हैं, अथवा जब कभी हम इन दोनों को परस्पर सम्बद्ध नहीं रखते अर्थात् ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करते या कर्म से अगला ज्ञान नहीं प्राप्त करते, तभी रुकावट होती है, तभी राक्षसों की जीत हो जाती है। अतः हे अग्ने ! यदि हम तुम्हारे इन दिव्य अजर पतत्री पंखों को पा सकेंगे तभी हम बिना रुकावट उन्नत हो सकेंगे और उस लोक को पहुँच सकेंगे जहाँ कि उत्तम कर्म और उत्तम ज्ञान अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हुए हैं, उस 'सुकृतां लोक' को, श्रेष्ठ कर्मवाले पुरुषों के लोक को, पहुँच सकेंगे जहाँ कि पुराने प्रख्यात महाज्ञानी पहुँचते रहे हैं।

शब्दार्थ—अग्ने हे अग्ने ! ते तेरे इमौ ये अजरौ अजर पतत्रिणौ ऊपर उड़ानेवाले पक्षौ दो पक्ष, दो पंख हैं याभ्यां जिनसे कि तू रक्षांसि राक्षसों को अपहंसि हटा देता है, मार भगाता है, ताभ्यां उन्हीं पंखों से उ ही हम भी सुकृतां लोक उस श्रेष्ठ कर्मों वालों के लोक को यत्र जहाँ प्रथमजाः हमसे पहले पैदा हुए पुराणाः पुराने ऋषयः ज्ञानी लोग जग्मुः पहुँचते रहे हैं पतेम हम भी उड़ें, उन्नत होते हुए पहुँचें। □

२८ भाद्रपद

यदाकूतात् समसुस्रोद्धृदो वा मनसो वा संभृतं चक्षुषो वा।

तदनु प्रेत सुकृतां लोको यत्र ऽ ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः॥

ऋषिः विश्वकर्मा। देवता अग्निः। छन्दः निचृदार्षी जगती।

-यजुः० १८।५८

विनय—उस लोक को उड़ने का, उस लोक में पहुँचने का मार्ग बड़ा सहज हो जाता है, यदि किसी तरह हमारी वैयक्तिक प्रकृति उस तरफ झुक जाय, उस तरफ प्रवृत्त हो जाय, उधर चलने लगे; हठयोग की भाषा में, यदि किसी तरह हमारी कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाय। क्योंकि, उस अवस्था में हम बरसती हुई ईश्वरीय शक्ति के धारण करने के योग्य हो जाते हैं। तब हमें ईश्वरीय-शक्ति का एक बिन्दु मिल जाना पर्याप्त होता है। उस एक आसानी से हमारे शक्ति-बिन्दु को ही लेकर हमारी वैयक्तिक प्रकृति (शक्ति) चल पड़ती है और हमें बड़ी आसानी से ध्येय तक पहुँचा देती है। प्रभु की दया होने पर यह शक्ति-बिन्दु 'आकूत' से, आत्मिक ईक्षण व आत्मिक संकल्प से चूता है, गिरता है। इस शक्ति-बिन्दु का निपात अपनी आत्मा के आकूत से या बहुधा दूसरी किसी बलवान् महान् आत्मा (गुरु) के आकूत से हुआ करता है। यह शक्ति-निपात आकूत से आकर गुरु के हृदय से, या मन से, या आँख से प्रकट होता है। गुरु इस शक्ति को या तो अपने हृदय से शिष्य के हृदय में डालते हैं, या अपने मन से शिष्य के मन में, या कभी अपनी आँख से ही शिष्य की आँख में इसका संचार कर देते हैं। ऋषियों ने बताया है, आत्मा का निवास सुषुप्ति में हृदय में होता है, स्वप्न में मन में और जागृत में दक्षिणाक्षि में होता है। जो हो, परमगुरु परमेश्वर की कृपा होने पर 'आकूत' द्वारा नाना प्रकार से शक्ति का विनिपात हुआ करता है और अधिकारी आत्मा (शिष्य) इसे अपने में अच्छी तरह धारण, संभृत कर लेता है। धन्य हैं वे पुरुष जिन्हें कि भगवान् का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाइयो ! यदि तुम्हें कभी कोई शक्ति-निपात प्राप्त हुआ है और तुमने उसे संभृत कर लिया है तो तुम उसे ही लेकर चल पड़ो, निःशंक होकर चल पड़ो। तब समझो तुम्हें साफ-सीधा चौड़ा मार्ग मिल गया है। निश्चय से तुम अपने अभीष्ट लोक को पहुँच जाओगे, उस सुकृतों के लोक को, श्रेष्ठ कर्मवालों के लोक को पहुँच जाओगे जहाँ कि तुमसे पहले पैदा हुए पुराने सब ज्ञानी ऋषि लोग पहुँचते रहे हैं।

शब्दार्थ—यत् जो शक्ति-बिन्दु आकूतात् आत्मिक ईक्षण से, आत्मिक संकल्प से सं असुस्रोत् अच्छी तरह चुआ है, विनिपतित हुआ है, और हृदः वा या तो हृदय से, बुद्धि से मनसः वा या मन से चक्षुषः वा या आँख [आदि इन्द्रिय] से चुए हुए इसे सं भृतं तुमने सम्यक्तया धारण कर लिया है तो तत् उ इसे ही लेकर अनुप्रेत चल पड़ो, पीछे हो लो, इस तरह तुम सुकृतां लोकं उस श्रेष्ठ कर्मवालों के लोक को पहुँच जाओगे यत्र जहाँ, जिस लोक को प्रथमजाः तुमसे पहले उत्पन्न हुए पुराणाः पुराने ऋषयः ऋषि लोग जग्मुः पहुँचते रहे हैं।

२९ भाद्रपद

प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा वर्मणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च।

जरदष्टिः कृतवीर्यो विहायाः सहस्रायुः सुकृतश्चरेयम्॥ -अथर्व० १७।१।२७

ऋषिः ब्रह्मा। देवता आदित्यः। छन्दः जगती।

विनय—हे प्रभो ! मेरी महत्त्वाकांक्षा यह है कि मैं पुण्यकर्म करता हुआ हज़ार वर्ष तक जीवन धारण करूँ। जैसे दिव्य जीवन बितानेवाले सिद्ध पुरुष संसार में हुआ करते हैं, मैं वैसा ही विभूति-सम्पन्न होना चाहता हूँ। मेरी अमर आत्मा अपने अमरत्व को लगभग स्थूल शरीर तक पहुँचा देगी। सर्वसाधारण लोगों के तो आत्मा और मन का शरीर पर असर नहीं होता, किन्तु उनके शरीर का मन-आत्मा पर असर होता है। इसीलिए वे स्थूल भौतिक संसार के वृद्धि और क्षय आदि नियमों के वशीभूत होते हैं और उन्हें जल्दी-जल्दी चोले बदलने पड़ते हैं। परन्तु मैं अपने-आपको ऐसे दिव्य कवचों से सुरक्षित करूँगा कि मेरे आत्मा का ही प्रभाव बेरोक-टोक स्थूल-शरीर और स्थूल-जगत् तक पड़ेगा। मैं अपने आत्मा को, कारण शरीर को 'प्रजापति के ब्रह्म' से, ईश्वर की प्राज्ञावस्था के कवच से ढक लूँगा और अपने बुद्धि-मन आदि सूक्ष्म शरीर को 'कश्यप' की, हिरण्य-गर्भ की ज्योति से ढक लूँगा तथा अपने प्राणशरीर को उसके वर्चस् से, प्राणमय तेज से ढक लूँगा। एवं मुझमें पूरा आत्मिक वीर्य तथा मानसिक व शारीरिक वीर्य भी सञ्चित, रक्षित रहेगा। अतः मैं इतनी लम्बी जीर्णता की अवस्था तक भी सर्वथा समर्थ रहूँगा। मुझमें सर्वत्र गमन कर सकने की सिद्धियाँ प्राप्त होंगी और मैं हज़ार वर्ष तक जीता हुआ सर्वकल्याण के सुकृत कर्म करता रहूँगा। हे जगदीश्वर ! मेरी इस महत्त्वाकांक्षा को पूर्ण करो।

शब्दार्थ—प्रजापतेः प्रजापालक 'ईश्वर' के ब्रह्मणा महान् ज्ञानरूपी, प्राज्ञतारूपी वर्मणा कवच से आवृतः ढका हुआ और कश्यपस्य महासूर्य 'हिरण्यगर्भ' के ज्योतिषा प्रकाश से वर्चसा तथा तेज से ढका हुआ मैं जरदष्टिः बड़ी वृद्धावस्था में भी सब कर्म-सामर्थ्य रखनेवाला कृतवीर्यः सब प्रकार के वीर्य को सञ्चित किये हुए विहायाः विविध गमन की सिद्धि रखनेवाला सहस्रायुः हज़ार वर्ष की उम्रवाला होकर सुकृतः सुकृत कर्म करता हुआ चरेयम् विचरता रहूँ, जीवित रहूँ। □

३० भाद्रपद

स पर्यगाच्छुक्रमकायमवृणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्।
 कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्।
 व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥

-यजुः० ४०।८

ऋषिः दीर्घतमाः। देवता आत्मा। छन्दः स्वराद् जगती।

विनय—वह परमेश्वर तो सर्वत्र फैला हुआ है। वह अपने दीप्यमान शुक्र रूप में, सब प्रकार के शरीरों से रहित होकर, अतएव शारीरिक व्रणादि दोषों तथा स्नायु आदि बन्धनों से रहित होकर, सर्वथा शुद्ध, सूक्ष्म मल-रूप पापों से भी सर्वथा रहित, त्रिकाल में सदा-सर्वदा मुक्त रूप होकर सर्वत्र फैला हुआ है, सर्वत्र रमा हुआ है। एवं सर्वव्यापक, सर्वगत होकर वह परमेश्वर इस सब जगत् को चला रहा है, इसकी ठीक-ठीक परिपूर्ण व्यवस्था कर रहा है। शाश्वत काल से वह अपनी सनातन प्रजा के लिए, प्राणिमात्र के लिए, सब अर्थों को रच रहा है; ज्ञान, ऐश्वर्य, कर्मभोग आदि सब पदार्थों को यथावत् परिपूर्ण न्याय से सबको दे रहा है और शाश्वत काल तक देता रहेगा। क्योंकि, वह क्रान्तदर्शी कवि सर्वज्ञ है, सबके मनों को जानने और प्रेरणेवाला मनीषी है, सब वस्तुओं का परिभव करनेवाला सर्वत्र सबसे ऊँचा परिभू है और स्वयमेव विद्यमान स्वाधार, आत्माश्रय, अजन्मा, स्वयंभू है। यही हमारे परम ईश्वर का स्वरूप है। हे मनुष्यो ! इस स्वरूप को अपने हृदयों में बसा लो, अपने अन्तःकरण में रमा लो।

शब्दार्थ—सः वह परमेश्वर शुक्रं दीप्यमान रूप से अकायं शरीर-रहित होकर अव्रणम् अस्नाविरं व्रण-रहित और स्नायु-रहित होकर शुद्धम् सर्वथा शुद्ध और अपापविद्धम् पाप से भी सर्वथा अछूता होकर परि अगात् सर्वत्र फैला हुआ है, सब तरफ व्यापा हुआ है। वह कविः क्रान्तदर्शी मनीषी सबके मनों का स्वामी परिभूः सबका परिभव करनेवाला, सबसे ऊँचा और स्वयंभू स्वयं विद्यमान अजन्मा परमेश्वर शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अपनी सनातन प्रजाओं के लिए [शाश्वत काल से] अर्थान् सब अर्थों को [वेदज्ञान, ऐश्वर्य, कर्मफल आदि सब पदार्थों को] याथातथ्यतः ठीक-ठीक, यथावत्, पूर्ण न्याय से व्यदधात् विधान करता है, रचता है, देता है। □

३१ भाद्रपद

आ रुद्रासु इन्द्रवन्तः सजोषसो हिरण्यरथाः, सुविताय गन्तन।

इयं वो अस्मत् प्रति हर्यते मतिस्तृष्णाजे न दिव उत्सा उदन्यवे॥

-ऋ० ५।५७।१

ऋषिः श्यावाश्व आश्विनः। देवता मरुतः। छन्दः जगती।

विनय—हे प्राणो ! तुम इन्द्रवन्त हो। आत्मशक्ति या आत्मैश्वर्य तुम्हारे साथ रहता है। शरीर में जितने प्राण भरे रहेंगे उतनी ही इसमें आत्मशक्ति जागृत होगी। चूँकि तुम सब मिलकर शरीर का सेवन करनेवाले, प्राण-अपान आदि रूप से शरीर के अंगों में विभक्त होकर सारे शरीर को अपने सम्मिलित यत्न से धारनेवाले हो, अतः तुम्हारी वृद्धि से हमारी सर्वाङ्गीण उन्नति होती है। हम यह भी जानते हैं कि तुम्हारा रंहण (संचार) हित और रमणीय दोनों हैं। यद्यपि संसार में प्रायः हितकर वस्तुएँ आनन्ददायक नहीं होतीं, किन्तु तुम्हारे पूरण से जहाँ बड़ा भारी हित होता है वहाँ तुम्हारे संचार से शरीर में बड़ा ही आनन्द भी अनुभूत होता है। शरीर में प्राणों के बढ़ जाने से जो एक शक्ति का, यौवन का, उत्साह का, एक हितकारी नशे का-सा आनन्द अनुभूत होता है, उसे प्राण-साधना करनेवाले ही जानते हैं। इसलिए हे प्राणो ! मेरा यह शरीर तुम्हें चाह रहा है। जब से मुझे तुम्हारे इस माहात्म्य का कुछ पता लगा है और कुछ अनुभव मिला है, तब से मेरा ध्यान अन्य सब बातों की तरफ से हटकर केवल इसमें लगा हुआ है कि मेरे शरीर में प्राणों का आगमन, प्राणों का पूरण कब होगा। तब से मेरी मति, मेरी कामना तुम्हारी तरफ ही दौड़ रही है। मैं देखता हूँ कि शरीर में तुम्हारे आगमन के बिना मेरा 'सुवित', मेरी उत्तम गति नहीं हो सकती। मैं देखता हूँ तुम्हारी कमी के कारण—प्राणसाधना द्वारा शरीर में तुम्हारा पूरण न हो पाने के कारण मेरी बड़ी हानि हो रही है। इसलिए हे प्राणदेवो ! मैं तुम्हारे पाने का प्यासा हो गया हूँ। जैसे कि चातक आकाश की दिव्यधाराओं का प्यासा होता है या जैसे कि गर्मी के दिनों में पिपासाकुल मनुष्य 'पानी'-पानी' चिल्लाता है, उसी तरह मुझे भी अब तुम्हारे आपूरण बिना चैन नहीं मिल सकता। इसलिए हे प्राणरूपी दिव्य जलो ! तुम मेरे उत्तम कल्याण के लिए आओ और मेरी पिपासा बुझा जाओ। यह शरद् ऋतु तुम्हारे आगमन के लिए बहुत अनुकूल है; अतः इस समय तो आओ, अवश्य आओ !

शब्दार्थ—रुद्रासः हे प्राणो ! इन्द्रवन्तः आत्मैश्वर्यवाले सजोषसः साथ मिलकर सेवन करनेवाले हिरण्यरथाः हितरमणीय रंहणवाले तुम सुविताय हमारी उत्तम गति के लिए आ गन्तन आओ, हममें आओ। इयं यह अस्मत् मेरी मतिः मति, इच्छा वः तुमको प्रति हर्यते चाह रही है, कामना कर रही है, अतः तृष्णाजे न उदन्यवे जैसे प्यासे चातक के लिए दिवः उत्साः आकाश से वर्षाधाराएँ आती हैं, वैसे तुम्हारे पाने के प्यासे मुझे तुम प्राप्त होओ, आओ !

१. 'आपोमयः प्राणः' अर्थात् प्राण जलमय है।—छा० उ० ६।५।४

शरद् की ऋतुचर्या

लक्षण—जब वर्षा समाप्त हो जाती है, आकाश बादलों से निर्मल हो जाता है तो यह वर्षा और सर्दी (हेमन्त) के मिलानेवाली बीच की ऋतु शरद् ऋतु कहलाती है। इसके महीने आश्विन और कार्तिक हैं।

महिमा—यह ऋतु वसन्त ऋतु के मुकाबिले की और उसके समान है। वसन्त से गर्मी की छमाही शुरू होती है तो इस शरद् से सर्दी की छमाही का प्रारम्भ होता है। अतः इसमें भी न तो ऋतु अतिगर्म होती है और न अतिशीत। बड़ा सुहावना मौसम होता है। मीठा-मीठा शीत पड़ना प्रारम्भ होता है। सब वृक्ष-वनस्पतियाँ वसन्त में नवांकुर से पल्लवित और पुष्पित होती हैं तो शरद् में ये वनस्पतियाँ पकती हैं, फलयुक्त हो परिपक्वावस्था में आ जाती हैं। वसन्त में कफ कुपित होता है तो इसमें पित्त कुपित होता है। हठयोगी लोग इस ऋतु में, इस शीत छमाही के प्रारम्भ में भी षट्कर्मों द्वारा शरीर-शुद्धि किया करते हैं, विशेषतया इसमें पित्त की अधिकता का निवारण करते हैं, जैसे कि वसन्त में कफ का निवारण। एवं वसन्त के समान यह ऋतु भी प्राणसम्बन्धी क्रियाओं के अभ्यास करने के लिए अति उत्तम है। प्राणायाम का नया प्रारम्भ तथा प्राणोत्थान के अभ्यास इस ऋतु में करना बहुत लाभदायक होता है।

वर्षा ऋतु के उपद्रवों के हट जाने के कारण इस ऋतु का लोग बड़े उत्साह से प्रारम्भ मनाते हैं, स्वागत करते हैं। प्राचीन समय में लोग इस शरद् ऋतु से यात्रा का, राजा लोग चढ़ाई आदि का, प्रारंभ किया करते थे। वर्षा ऋतु से सीले हुए या जंग लगे हुए या अन्य प्रकार से खराब हुए अपने हथियार-औजार आदि सब वस्तुओं को तथा अपने घर को ठीक-ठाक और संस्कृत किया करते थे। हमारे देश के प्रसिद्ध दशहरा और दीपावली त्यौहार भी इस ऋतु में आते हैं।

गुण—शरद् ऋतु उष्ण-पित्तकारक तथा मनुष्यों में बल उत्पन्न करनेवाली है। इस ऋतु में जठराग्नि और बल मध्यम अवस्था में होते हैं।

पथ्यापथ्य—वर्षा में कुपित होनेवाला वायु यद्यपि इस शरद् ऋतु के आने पर शान्त हो जाता है, किन्तु वर्षा ऋतु के जल तथा वनस्पतियों के प्रयोग से शरीर में संचित हुआ पित्त इस ऋतु में आकर प्रकुपित हो जाता है। इसलिए इस ऋतु में पित्तनिवारक उपाय करने चाहियें। इस समय की धूप सेकना भी अच्छा नहीं है। इससे भी पित्त-प्रकोप की संभावना होती है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक जाड़ा अच्छे रूप में न पड़ने लग जाय, तब तक भोजन भी अल्पमात्रा में करना चाहिये। पित्त प्रकुपित होकर विषम ज्वर (मलेरिया) इस ऋतु में होता है। इसके लिए निम्बू की शिकंजी, तुलसी की चाय, आदि का सेवन करना चाहिये। पित्त निकालने के लिए पित्त-विरेचन लेने चाहियें (जैसी आमलकी चूर्ण मधु के साथ या चिरायता आदि तिक्त पदार्थ का क्वाथ लेवें)। पित्त-विरेचन के लिए यह ऋतु बहुत अच्छी है।

पित्तकारक भोजन अर्थात् खट्टे, तीक्ष्ण, गरम पदार्थ, यथा मिर्च-मसाला, तैल तथा दही आदि के सेवन से बचना चाहिये। पित्तहर मधुर, कसैले, कड़वे रस तथा हल्के शीतल भोजन खाने चाहियें। घी और साठी के चावल विशेष हितकारी होते हैं। दूध, गेहूँ, जौ, मूँग, ईख एवं कर्पूर आदि का सेवन, जलाशय व चाँदनी का सेवन इस ऋतु में हितकर है।

आश्विन (कन्या) मास

का

प्राणदायक व्यायाम

गुर्दों और कटिप्रदेश को स्वस्थता प्रदान करनेवाला

प्रारंभिक स्थिति में खड़े हो जाइये, भुजाएँ नीचे लटकी हों और हाथ खुले हुए हों। टाँगों की मांसपेशियाँ तान लीजिये और इस सारे व्यायाम में घुटनों व टाँगों को कभी झुकने मत दीजिये। दोनों भुजाओं को सामने लाइये और इन्हें सिर के ऊपर पूरी लंबाई में खड़ा कर लीजिये। अब इसी स्थिति में सिर को हाथों के बीच में रखते हुए अपने को इस तरह आगे झुकाइये कि आपके हाथ नीचे आकर पैर के अंगूठों को छू लेवें।

पुनः प्रारंभिक स्थिति में लौट आइये, अंगों को ढीला छोड़ दीजिये और इस व्यायाम को फिर कीजिये। जब भुजाओं को सिर के ऊपर खड़ा कर रहे हों तो अन्दर पूर्ण दीर्घ श्वास लीजिए, और जब पैरों को छूने के लिए सामने झुक रहे हों तो श्वास को बाहर छोड़िए।

ध्यान—इस व्यायाम को करते हुए अपना मन गुर्दों और कटिप्रदेश पर केन्द्रित कीजिये और आपके गहरे और दीर्घ श्वास से इन अंगों को जीवन मिल रहा है ऐसा चित्रित कीजिए। इसी के अनुसार ध्यान के शब्द निश्चित कर लीजिये—“मेरे गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं”—यह ध्यान कीजिए।

इन अंगों को गौणतया चैत्र, आषाढ़ तथा पौष के व्यायामों से भी लाभ पहुँचता है। □

१ आश्विन

उद्वयं तमसस्पारि ज्योतिष्यन्त उत्तरम्।

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिस्तमम्॥

-ऋ० १।५०।१०; अथर्व० ७।५३।७

ऋषिः प्रस्कण्वः काण्वः। देवता सूर्यः। छन्दः निचृदनुष्टुप्।

विनय—हमें ऊपर-से-ऊपर, अधिक-से-अधिक प्रकाश में उठना है। इस अन्धकारमय अवस्था से निकल परमज्योति तक पहुँचाना है। हमें अपनी यह वर्तमान अवस्था अन्धकारमय इसलिए नहीं प्रतीत होती चूँकि हमें उसके अतिरिक्त अभी और किसी प्रकाश का पता ही नहीं है। यदि हमें इससे अगला ही प्रकाश दीखने लगे तो कम-से-कम इस वर्तमान अँधेरी दशा से बाहर निकलने को हमारा जी अवश्य छटपटाने लगे। हाँ, उस अन्तिम ज्योति तक बेशक हम धीरे-धीरे ही पहुँचेंगे। एकदम उस परमज्योति को तो हमारी आँख सह ही नहीं सकेगी; अभी उस चकाचौंध करनेवाले महाप्रकाश के दृष्टिगोचर हो जाने पर तो शायद हमारी अनभ्यस्त निर्बल दृष्टि अन्धी हो जाय या हम पगला जायँ। अतः हमें क्रमशः एक के बाद एक उच्चतर प्रकाश को देखते हुए ऊपर जाना होगा। हम इस तामसिक दशा को छोड़ राजसिक अवस्थाओं से गुज़रते हुए सत्त्व के प्रकाश में पहुँचेंगे। इस जड़वाद (नास्तिकतावाद) और भोगवाद के अन्धकार से उठ देववाद और यज्ञवाद के विविध प्रकाशों को देखते हुए उस सर्वोच्च प्रकाश में जा पहुँचेंगे जहाँ एकेश्वरवाद और सर्वोदयवाद का अखण्ड राज्य है। जड़ स्थूलता के पार्थिव अन्धकार से उठकर सूर्य-किरणों से प्रकाशित सूक्ष्मतर विस्तृत अन्तरिक्ष की सैर करते हुए उस सूर्य ही को पा लेंगे जिसकी कि ज्योतिर्मय किरणों से अन्य सब लोक प्रकाश पा रहे हैं। हे प्रभो ! हम पर ऐसी कृपा करो कि हम इस अन्धकारमय प्रकृतिग्रस्त अवस्था से उठकर नाना देवों को दिखलानेवाली अपनी आत्मिक ज्योति को विविध प्रकार से देखते हुए अन्त में तुम्हारी उस परमात्मज्योति को पा लेवें, जिसमें कि तुम सब देवों के देव और सब ब्रह्माण्ड के प्रेरक महान् सूर्य होकर अपने अनन्त-अपार-अखण्ड प्रकाश में सदैव जगमगा रहे हो, सदैव देदीप्यमान हो रहे हो।

शब्दार्थ—वयं हम तमसः परि अन्धकार से ऊपर उत् ऊँचे उठकर उत्तरं ज्योतिः अधिक उच्च, उच्चतर, प्रकाश को पश्यन्तः देखते हुए उस देवत्रा देवं सब देवों के देव, सब प्रकाशों के प्रकाशक सूर्य सर्वप्रेरक, महासूर्य को उत्तमं ज्योतिः उस सबसे उत्तम, उच्चतम ज्योति को अगन्म प्राप्त करें। □

उद्वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्।
देव देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्॥

—ऋ० १.५०.१०; अथर्व० ७.५३.७

हम अन्धकार से ऊपर ऊँचे उठकर अधिक उच्च, उच्चतर, प्रकाश को देखते हुए उस सब देवों के देव, सब प्रकाशों के प्रकाशक, सर्वप्रेरक, महासूर्य को उस सबसे उत्तम, उच्चतम ज्योति को प्राप्त करें।

२ आश्विन

द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः।

दक्षं ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रपः॥

-ऋ० १०।१३।२

ऋषिः सप्त ऋषय एकर्चाः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः निचृदनुष्टुप।

विनय—हे मनुष्य ! तुझमें दो वायु चल रही हैं। तुझमें श्वास और प्रश्वास के रूप में प्राण की दो तरह की गति हो रही है। श्वास द्वारा बाहर का शुद्ध वायु तेरे अन्दर के सिन्धु, स्पन्दनशील हृदय, तक आता है और प्रश्वास द्वारा अन्दर का दूषित वायु बाहर 'परावत्' तक पहुँचता है। हमारे अन्दर हृदय वह 'सिन्धु'-स्थान है जहाँ कि सैकड़ों रुधिरवाहिनी नाड़ीरूपी नदियाँ आ-आकर मिलती हैं, और बाहर 'परावत्' वह वायुमण्डल नामक स्थान है जो कि वायु का अपार अटूट भण्डार है। एवं ये जो परावत् से सिन्धु तक और सिन्धु से परावत् तक दो वायु हममें निरन्तर चल रही हैं, ये ही हमारे जीवन का आधार हैं। क्योंकि इनमें से पहली वायु, श्वास, हमारे सिन्धु में बाहर से प्राण और नवजीवन को लाती है और हमारे रुधिर के एक-एक कण को नव बल से संयुक्त कर देती है; और दूसरी वायु हमारे रुधिर में से, सारे शरीर में से, सब मल-दोष-विकार को बहा ले जाती है और बाहर परावत् में फेंक देती है। एवं हमारा जीवन बढ़ रहा है, हम नित्य अधिकाधिक बलवान् और अधिकाधिक नीरोग होते जा रहे हैं। पर हे मनुष्य ! यह द्विविध प्राणक्रिया केवल तेरे भौतिक जीवन का सिद्धान्त नहीं है, किन्तु तेरे मानसिक और आत्मिक जीवन का रहस्य भी इसी में है। तू जानता नहीं है कि सब महामना महापुरुष अपने श्वास द्वारा केवल शारीरिक शक्ति को नहीं, किन्तु उत्साह, धैर्य, बल, सत्य, प्रेम आदि सब मानसिक और आत्मिक सद्भावों को अन्दर ले रहे हैं, तथा प्रश्वास द्वारा सब मन्दता, कायरता, अशक्ति, झूठ, घृणा आदि सभी असद्भावों को बाहर निकाल रहे हैं और इसीलिए वे महान् हुए हैं। प्राण के साथ मन ऐसा जुड़ा हुआ है कि तू श्वास के साथ जो सोचेगा वह तुझमें आ बसेगा और जिसे प्रश्वास के साथ ध्यान करेगा वह बाहर निकल जाएगा। ज़रा अपनी प्रार्थना में तू इस सिद्धान्त का उपयोग करके देख। जिसे बसाना चाहता है उसे श्वास के साथ चित्रित करके देख, और जो अशुभ विचार टलता ही नहीं है उसे उसके आने पर बार-बार प्रश्वास के साथ बाहर करके देख, तो तुझे निस्संदेह अद्भुत सफलता मिलेगी। एवं अपने व्यायाम में, प्राणायाम में और प्रार्थना में तू इस जगत्-व्यापक जीवन-सिद्धान्त का सदा उपयोग कर। तू देख कि तू अपनी इस द्विविध प्राणक्रिया द्वारा अनन्त शक्ति-भण्डार से जुड़ा हुआ है और तू इस भण्डार से अपने प्रत्येक श्वास द्वारा यथेच्छ बल पा सकता है और अपने प्रत्येक प्रश्वास द्वारा उस पवित्रताकारक महापारावार में अपनी तुच्छ मलिनताएँ फेंककर सदा पवित्र होता रह सकता है। अतः हे मनुष्य ! तू उठ और अब अपने प्रत्येक श्वास और प्रश्वास के साथ नित्य उन्नत और नवजीवन-संपन्न होता जा।

शब्दार्थ—इमौ द्वौ ये दो प्रकार की वातौ वायुएँ वातः बहती हैं, एक वायु आ सिन्धोः हृदय तक चलती है और दूसरी आ परावतः बाहर के वायुमण्डल तक चलती है [ताकि] अन्यः उनमें एक ते तेरे लिए दक्षं बल आवातु अन्दर बहा लाए और अन्यः दूसरा यद्रपः जो दोष-बुराई है उसे परावातु बाहर बहा ले जाए।

३ आश्विन

आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः।

त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे॥

ऋषिः सप्त ऋषय एकर्चाः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः निवृदनुष्टुप्।

-ऋ० १०।१३७।३

विनय—हे वायु ! हे प्राण ! तुम सर्व औषधरूप हो, तुझमें सब-की-सब दवाइयाँ मौजूद हैं। मैं तो यँ ही इन बाहर की नाना प्रकार की दवाइयों के खाने-पीने के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। यदि मैं, हे तात ! तुम्हारा ठीक तरह सेवन करूँ, तुम्हारी शक्ति का उपयोग करूँ, तो मुझे कभी किसी दवा की जरूरत न हो। संसार के ९० प्रतिशत रोगी इसलिए रोगग्रस्त हैं चूँकि वे ठीक तरह श्वास लेना नहीं जानते तथा सर्वाँषधमय तुम्हारा लाभ उठाना नहीं जानते। यदि हम ठीक प्रकार से श्वास लें तो अन्दर आता हुआ श्वास ही हमारा दिव्य औषधपान हो और बाहर जाता हुआ प्रश्वास हमारे सब रोग-मल निकालनेवाला होता रहे। यह जो कहा जाता है कि देवताओं के वैद्य अश्विनीकुमार हैं, वे और कोई नहीं हैं, वे नासत्यौ (नाक से पैदा होनेवाले) अश्विनौ, ये श्वास-प्रश्वास या प्राण-अपान ही हैं जिन्हें इड़ा-पिंगला, चन्द्रप्राण-सूर्यप्राण आदि अन्य रूपों में भी देखा जाता है। इस प्राणापान के नियमन द्वारा संसार के सब रोगों की दिव्य और अमोघ चिकित्सा हो जाती है। मैं यँ ही बाहर के वैद्यों को खोजता फिरता हूँ जब कि असली दिव्य वैद्य मेरे अन्दर ही बैठे हुए हैं। सब औषध मेरे अन्दर मौजूद हैं, मैं इन्हें बाहर कहाँ ढूँढता हूँ ?

और हे प्राणो ! तुम तो देवदूत हो; हमारे अन्दर देवदूत होकर चल रहे हो; हमारे अन्दर सब देवों के सन्देशों को लाकर सुनाते हुए सदा चल रहे हो। हम प्राणोपासना से रहित, स्थूलरत लोग बेशक तुम्हारे इन सूक्ष्म देव-सन्देशों को न सुनते हों, अतएव तुम्हारी दिव्य चिकित्सा से वंचित रहते हों, परन्तु जो तुम्हारे उपासक हैं वे तो अपने प्राण में सूक्ष्म रूप से चलनेवाले सब पृथिवी, अप, तेज आदि देवों के सन्देशों को सुनते हैं। शरीर की सब हरकतों व चेष्टाओं के प्रेरक और नियामक वात ! हे प्राण ! शरीर में दोष उत्पन्न होते ही तुम तो हममें दिव्य प्रेरणाएँ करते हो, शरीर को विशेष प्रकार से हिलाने-डुलाने व चेष्टा करने की प्रेरणा तथा विशेष प्रकार के भोजन-पान-आच्छादन की प्रेरणा पैदा करते हो। यदि हम उन्हें सुना करें, तुम द्वारा आए उन देवों के सन्देशों को सुन लिया करें और उनके अनुसार आचरण कर लिया करें तो हमारे सब रोगों की चिकित्सा हो जाया करे, या बहुत अवस्थाओं में तो हम रोग के उत्पन्न होने से ही बच जाया करें। पर हम उन्हें सुनते नहीं हैं। दूसरी तरफ जो सुननेवाले हैं वे अपनी नासिकाओं में चलनेवाले तुम्हारे 'स्वरो' को भी सुनते हैं।

शब्दार्थ—वात हे प्राण ! भेषजं आवाहि मुझमें औषध को बहा लाओ और वात हे प्राण ! यद् रपः मुझमें जो दोष-मल है उसे वि वाहि मुझसे बाहर बहा ले-जाओ। त्वं तुम हि निश्चय रूप से विश्वभेषजः सर्व औषधरूप हो, देवानां दूत ईयसे तुम देवताओं के दूत होकर चल रहे हो। □

४ आश्विन

उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह।

दिषन्तं मह्यं रन्धयन्, मो अहं द्विषते रन्धम्॥

-ऋ० १।५०।१३

ऋषिः प्रस्कण्वः काण्वः। देवता सूर्यः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—मनुष्य तब तक अहिंसक नहीं हो सकता, जब तक वह आस्तिक न हो, जब तक उसे परमात्मा के परिपूर्ण और अटल न्याय में विश्वास न हो। नास्तिक सोचता है— दुष्ट पापी अत्याचारी का मैं क्यों न विनाश कर डालूँ, जब कि इसके सिवाय और कोई इलाज नहीं है? परन्तु आत्म-ज्ञान हो जाने पर मनुष्य इस तरह नहीं सोच सकता। परमात्म-सूर्य उदय हो जाने पर सब दृश्य पलट जाता है। तब दीखता है कि किसी की हिंसा करना उसके वशंगत हो जाना है, उसके काबू चढ़ जाना है। शत्रु को अपने काबू करने का एकमात्र उपाय तो उसे अपनाना, उस तक अपनी आत्मा को फैला लेना ही है। आत्मप्रकाश फैल जाने पर संसार में कोई अनात्म नहीं रहता, कोई शत्रु या द्वेष नहीं रहता। देखते क्यों नहीं, अपने परिपूर्ण तेज और बल के साथ वह “आदित्य” इस विश्व में उदित हुआ है, अपनी परिपूर्ण सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता के साथ वह अखण्ड राजा इस विश्व का शासन कर रहा है। वह तो अपने उदित होने, जागृत रहने मात्र से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की ठीक-ठीक व्यवस्था कर रहा है। उसका सर्वज्ञ तेजस्वी कानून स्वयमेव स्वभावतः सब दण्डनीयों को दण्ड देता हुआ, सब हिंसनीयों का हिंसन करता हुआ निरन्तर चल रहा है। तो फिर महाअज्ञानी और मूर्ख मैं इस संसार में किसी को मारनेवाला कौन होता हूँ? सचमुच किसी की हिंसा करना “ईश्वरीय कानून को अपने हाथ में लेना है।” हिंसा करना केवल ईश्वरीय व्यवस्था में दखल देना नहीं है किन्तु उस व्यवस्था (कानून) का अपराधी बनना भी है। इसलिए उसे उदय हुआ देख लेने पर, उसे सब दण्डनीयों का ठीक-ठीक निरन्तर दण्डविधान करता हुआ देख लेने पर, मैं तो अब निश्चिन्त और शान्त हो गया हूँ। मैं अब किसी की हिंसा करने की मूर्खता नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ कि मैं उसके सच्चे शासन में यदि कुछ सहायता कर सकता हूँ, उसकी दुष्टों-पापियों-अत्याचारियों के इलाज में कुछ सहायता कर सकता हूँ, तो वह मैं अहिंसा द्वारा, प्रेम द्वारा, अपने आत्मा के विस्तार द्वारा ही कर सकता हूँ। इस तरह अहिंसा की शरण में पहुँचकर मैं यह भी देखता हूँ कि अब मैं कभी किसी का वशंगत, अधीन व गुलाम भी नहीं बन सकता हूँ। सचमुच किसी का ‘रन्धन’, हिंसा करना उसके वशंगत होना है।

शब्दार्थ—देखो, अयम् यह आदित्यः आदित्य, परम आत्मसूर्य मह्यं मेरे लिए द्विषन्तं शत्रु को, दुष्ट अत्याचारी शत्रु को रन्धयन् नाश करता हुआ, वशवर्ती करता हुआ विश्वेन सहसा सह अपने सम्पूर्ण तेज व बल के साथ उद् अगात् उदित हुआ है, इसलिए अहम् मैं द्विषते शत्रु की मो मत रन्धम् हिंसा करूँ, शत्रु के वशवर्ती न होऊँ। □

५ आश्विन

जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्।
ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि॥

-अथर्व० १।३४।२

ऋषिः अथर्वी। देवता मधुवनस्पतिः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—मैं माधुर्य-प्राप्ति की साधना में लगा हूँ। संसार की प्रत्येक वस्तु के सेवन द्वारा मैं अपने में मधुरता बसाना चाहता हूँ। हे माधुर्य ! तुम मेरे सम्पूर्ण जीवन में घुल जाओ और मेरे सम्पूर्ण जीवन को माधुर्यमय कर दो। मैं वाणी से मीठा ही बोलूँ। मेरी जीभ के अग्रभाग में मधु हो और मेरे जीभ का मूल और भी अधिक मधु से भरा हो। हे मधुमय प्रभो ! माधुर्य को न समझनेवाले मनुष्य केवल काम निकालने के लिए ही मधुरता का आश्रय लेते हैं, अतः वे ऊपर के व्यवहार में, दिखावट में, मधुरता ले-आना काफी समझते हैं। वे जिह्वा-मूल में, अन्दर-अन्दर द्वेष रखते हुए भी जिह्वाग्र में प्रेम और माधुर्य ही प्रकट करते हैं। पर उन्हें मालूम नहीं कि ऐसे धोखे के माधुर्य से तो कटुता ही लाख दर्जे अच्छी है। ऐसे झूठे माधुर्य से वास्तव में कोई काम भी सिद्ध नहीं होता। वे बेचारे माधुर्य की असली अपार शक्ति को, मैत्री के महाबल^१ को नहीं समझते। अतः मेरी वाणी से तो जो प्रेममय मधु झरा करता है, वह सदा मेरे वाणी-मूल से, मेरे हृदय से, मेरे प्रेमभरे मान-स्रोत से ही आकर झरता है। मेरा एक-एक कर्म भी मधुमय पुष्पों को बरसाता है। हे माधुर्य ! तुम मेरी प्रत्येक चेष्टा में, प्रत्येक हरकत में, प्रत्येक व्यवहार में ही न केवल समाए हुए रहो अपितु मेरी प्रत्येक सोच में, प्रत्येक विचार में, प्रत्येक निश्चय में तुम्हारा वास हो। मेरे अहर्निश का एक-एक संकल्प भी मधुमय हो। हे मधु ! तुम मेरे सम्पूर्ण अन्तःकरण में ऐसे रम जाओ कि मेरा चित्तप्रदेश भी इससे अव्याप्त न रहे अर्थात् मेरी एक-एक वासना भी माधुर्य से वासित हो जाय और मैं अपनी स्मृति व स्वप्न में भी कभी कोई द्वेष, अमैत्री व कटुता का स्वप्न तक न ले सकूँ। हे मेरे प्रेम व ज्ञानस्वरूप प्रभो ! मैं तुम्हारे मधुरूप का उपासक हुआ हूँ।

शब्दार्थ—मे मेरी जिह्वायाः अग्रे जिह्वा के अग्रभाग में मधु मिठास हो, और जिह्वामूले जिह्वा के मूल में मधूलकम् और भी अधिक मिठास, मिठास का झरना हो। हे मधु ! तू इतना अवश्य ही मम मेरे क्रतौ प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक बुद्धि में असः विद्यमान रह और तू मम मेरे चित्त अन्तःकरण के चित्तप्रदेश तक उपायसि पहुँच जा, व्याप्त हो जा। □

१. 'मैत्र्यादिषु बलादीनि'। —यो० द० ३-२३

६ आश्विन

यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र द्युक्षं तदा भर।
विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावने॥

-ऋ० ५।३९।२

ऋषिः अग्निः। देवता इन्द्रः। छन्दः निबृदनुष्टुप्।

विनय—संसार में मनुष्यों के पास अन्नभण्डार, पशु, पुत्र, यान, सामान, मुद्राएँ (रुपया-पैसा), प्रतिष्ठा, प्रभाव, साख आदि नाना प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, और यह भी ठीक है कि इस धन-ऐश्वर्य द्वारा संसार के बड़े काम चल रहे हैं, सुख भोगे और भुगाए जा रहे हैं, पर ऐसे लोग भी बहुत हैं जिनका यह धन उन्हें सुखी और अच्छा बनाने की जगह उन्हें दुःखी और अवनत कर रहा है। धन के कारण उनके शरीर, मन और आत्मा निर्बल होते जा रहे हैं। ऐसे भी हैं जिनका धन उनके ही नहीं किन्तु अन्यो के भी विनाश का कारण हो रहा है। ऐसे धन को पाकर हम क्या करेंगे? यह वरेण्य धन नहीं है। इसका तो न होना अच्छा है। एवं कइयों का धन इतना निस्तेज होता है कि यदि वह उन्हें हानि नहीं पहुँचाता है तो कम से कम उन्हें लाभ भी नहीं पहुँचाता। उनके धन में शक्ति नहीं होती, वह उनके उपयोग में नहीं आता या नहीं आ सकता। वह ऐसा ही है जैसा कि मिट्टी का ढेर। ऐसे धन को प्राप्त करके हम क्या करेंगे? अतः हमें तो अपने वरेण्य और द्युतिवाले धन का ही दान करो।

पर इस जटिल संसार ऐसे सच्चे धन का पता पाना हमारे लिए लगभग असंभव है। परिमित ज्ञानवाला मनुष्य इसे कहाँ तक जान सकता है कि यह धन कैसा है? इसीलिए हे परमेश्वर! तुम्हीं कुछ ऐसा करो कि हमारे पास वरने योग्य और तेजस्वी धन का ही आगमन हो। तेरी समझ ही निर्भ्रान्त है, पक्की है। अतः हम तो कहते हैं कि तू जिसे सच्चा धन समझता है उसे ही हमारे पास आने दे। जो धन वरणीय नहीं है, जो तेजोरहित है उस कुत्सित धन से हम अपने को भरना नहीं चाहते। ऐसा धन चाहे कितनी मात्रा में हमारे सामने आए, चाहे कितने प्रलोभक सुन्दर रूप में हमारे सामने आए, उसे हम कभी पाना नहीं चाहते। उससे हम बचना चाहते हैं। ऐसा कुत्सित धन हमारे पास न जमा हो, अतः तुम ही ऐसा करो कि हमारे पास वही धन खिंचकर आए, वही धन संचित हो जो कि वरनेयोग्य है, जिससे हमारे शरीर, मन, आत्मा की वास्तविक उन्नति हो, जिससे सब लोगों का कल्याण हो और जो कि कभी निस्तेज, निरर्थक और भार-रूप न हो। हे परमैश्वर्यवाले! तुझ द्वारा हम सदा ऐसे ही धन को प्राप्त करना चाहते हैं।

शब्दार्थ—इन्द्र हे परमेश्वर! यत् जिसे तू वरेण्यं वरने-योग्य और द्युक्षं तेजोयुक्त ऐश्वर्य मन्यसे मानता है तद् उसे आभर हमारे लिए ला, जिससे कि वयं हम ते तेरे तस्य उस अकूपारस्य अकुत्सितपूरण, जिससे अपने को भरना कुत्सित न हो ऐसे दावने दान को विद्याम प्राप्त कर सकें। □

७ आश्विन

ये नदीनां संस्रवन्त्युत्सासः सदमक्षिताः।
तेभिर्मे सर्वैः संस्त्रावैर्धनं सं स्त्रावयामसि॥

-अथर्व० १।१५।३

ऋषिः अथर्व। देवता सिन्धवः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—सदा बहनेवाली नदियों को देखो। ये अक्षीण स्रोतों से निकलती हैं, अतः इनका बहना कभी बन्द नहीं होता। स्रोतों से सदा निरन्तर नया-नया जल निकलता आता है और ये नदियाँ निरन्तर अप्रतिरुद्ध गति से बहती चली जा रही हैं। नदी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिक्षण नया-नया जल भरता जाता है और वहाँ का पहलेवाला जल आगे बढ़ता जाता है। इसी तरह मनुष्य-संसार में धन का प्रवाह भी निरन्तर बह रहा है। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के पास धन पहुँच रहा है। कोई धनराशि किसी से किसी के पास और कोई किसी दूसरे से किसी और के पास जा रही है। एवं हमारे मनुष्य-समाज में नाना प्रकार से धन की धाराएँ बह रही हैं। जैसे नदी-प्रवाह को रोक लेने से रुका हुआ पानी सड़ने लगता है और नाना रोगों को पैदा करता है, वैसे ही जिस मनुष्य-समाज में लोभी-लालची, अपना ही पेट भरनेवाले या कंजूस लोग धन के प्रवाह को अपने यहाँ रोक रखते हैं तो उस समाज में धन-वैषम्य के कारण नाना सामाजिक रोग और उपद्रव प्रकट होते हैं—ज़मींदारों और किसानों, स्वामियों और श्रमिकों, अमीरों और गरीबों के झगड़े उठ खड़े होते हैं और हड़ताल, अत्याचार व क्रान्तियाँ जन्म पाती हैं। सारा राष्ट्रीय शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है। इसलिए हे प्रभो ! मैं तो नदी के प्रवाह की तरह अपने पास आए धन को आगे-आगे प्रवाहित करता जाता हूँ। उसे अपने पास रोकने की मूर्खता नहीं करता। सब तरफ से आए धनों को, रुपये-पैसों से लेकर आत्मिक ऐश्वर्यों तक के सब प्रकार के धनों को सब तरफ आगे-आगे प्रवाहित करता जाता हूँ। हे नाथ ! सब धन तेरा है। मैं तो केवल तुझसे आते हुए ऐश्वर्यप्रवाह को लेनेवाला और इसे आगे पहुँचानेवाला हूँ। क्षण-भर जो मेरे पास हरेक नये धन के रूप में ताज़ा जल पहुँचता है, उससे ही मुझे तो मेरी पूर्ण पुष्टि मिलती जाती है। यही धनों का उपभोग है। धन को रोक रखने से तो यह हमें पुष्टि नहीं देता, किन्तु बिगड़कर, सड़कर हमारे साथ सारे समाज को हानि पहुँचाता है। अतः हे नाथ ! मैं तो तेरे प्रत्येक ऐश्वर्य को ताज़ा-ताज़ा उपभोग कर उसे आगे-आगे चलाता जाता हूँ, जिससे कि मुझे तुझ अक्षीण स्रोत से अगला-अगला नित्य-नया ऐश्वर्य-जल मिलता रहे, और यह प्रवाह मुझे सर्वप्रकार विकसित और पुष्ट करता हुआ मुझ द्वारा आगे-आगे भी बहता जाए, बहता ही जाए।

शब्दार्थ—ये जो सदं अक्षिताः सदा चलते रहनेवाले, कभी बन्द न होनेवाले नदीनां उत्सासः नदियों के स्रोत संस्रवन्ति निरन्तर बहते हैं तेभिः मे सर्वैः संस्त्रावैः उन्हीं अपने सब प्रवाहों के साथ [मैं अपने] धनं धन को संस्त्रावयामसि लगातार प्रवाहित करता जाता हूँ।

८ आश्विन

त्वद् विश्वा सुभग सौभगान्यग्ने वियन्ति वनिनो न वयाः।
श्रुष्टी रयिर्वाजो वृत्रतूर्ये दिवोवृष्टिरीड्यो रीतिरपाम्॥

-ऋ० ६।१३।१

ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः। देवता अग्निः। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—हम कितने मूर्ख हैं कि मूल को न सींचकर पत्तों को पानी दे रहे हैं ! हे अग्ने ! तुम तो सब सौभागों के कल्पतरु हो। परन्तु हम एक तुम्हारा सेवन न कर अपनी अनगिनत इच्छाओं के, इष्ट वस्तुओं के पीछे मारे-मारे फिर रहे हैं। इस संसार में जो भी कुछ विविध प्रकार के सौभाग्य के सामान दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो भी कुछ सुन्दर ऐश्वर्य दीख रहे हैं वे सब-के-सब एक तुमसे ही निकले हैं, तुमसे ही सर्वत्र फैले हैं। यह विश्व जिन अनन्त प्रकार की सुन्दर सम्पत्तियों से भरा पड़ा है उन सब के मूल में, हे सुभग ! तुम ही हो। यदि हम एक तुम्हारी उपासना करें, तो हमारी शेष सब उपास्य वस्तुएँ हमें स्वयमेव मिल जायँ, तुम वृक्ष के प्राप्त करने से शेष शाखा, डाली, पुष्प, फल आदि सब-कुछ हमें स्वयमेव प्राप्त हो जाय। एक तुम्हारे सुभग सेवन से हमें सब सौभाग मिल जायँ। इतना ही नहीं, किन्तु ये सौभाग, ये सुन्दर ऐश्वर्य हमें ठीक प्रकार से और ठीक प्रमाण में मिल जायँगे। जब हम तेरा सेवन करेंगे तो हमें जब जिस ऐश्वर्य की, जिस क्रम से, जिस मात्रा में आवश्यकता होगी, तभी वह ऐश्वर्य उसी क्रम, उसी मात्रा में हमें ठीक-ठीक मिलता जायगा और बड़ी शीघ्रता से तुरन्त मिलता जायगा। तेरे भजनेवाले को सब भौतिक धन, उसकी पार्थिव (शारीरिक) आवश्यकताओं की पूर्ति के सब साधन शीघ्र ही मिल जाते हैं। उसे पाप के समूल नाश के लिए, पाप से लड़ने के लिए, जीवन-संघर्ष में विजयी होने के लिए जिस बल-तेज-सामर्थ्य की आवश्यकता है वह भी ठीक समय पर मिल जाता है। इसके बाद उसे अन्तरिक्षलोक की वृष्टि, मानसिकलोक की दुर्लभ महान् संतुष्टि, आनन्द व तृप्ति प्राप्त हो जाती है। और यह दिव्य वृष्टि ही नहीं, किन्तु इन दिव्य जलों की प्रेरक, इनको गति देनेवाली जो स्तुत्य जगद्वन्द्य दिव्य ज्योति है, वह आदित्य-ज्योति भी अन्त में उन्हें मिल जाती है। इस प्रकार पार्थिव, आन्तरिक्ष और दिव्य (आत्मिक) एक से एक ऊँचे ऐश्वर्य, सम्पूर्ण ऐश्वर्य, एक तेरा ही सेवन करते जानेवाले को पूरी तरह मिल जाते हैं। फिर भी हम मूर्ख न जाने क्यों तेरे ही एक सेवन में नहीं लगते, एक तुझ मूल का आश्रय नहीं पकड़ते।

शब्दार्थ—अग्ने हे अग्ने ! सुभग हे सुन्दर ऐश्वर्यवाले ! त्वत् तुझसे ही विश्वा सब सौभागानि सुन्दर ऐश्वर्य वियन्ति विविध प्रकार से निकलते हैं, वनिनः न जैसे वृक्ष से वयाः शाखाएँ [विविध प्रकार से निकलती हैं]। तुझ वृक्ष का सेवन करनेवालों को श्रुष्टी शीघ्र ही रयिः भौतिक धन वृत्रतूर्ये वाजः युद्ध में बल दिवः वृष्टिः अन्तरिक्ष की दिव्य वृष्टि तथा अपां रीतिः इन जलों को गति देनेवाली ईड्यः स्तुत्य ज्योति प्राप्त हो जाती है।

९ आश्विन

श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः।

श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि॥

ऋषिः श्रद्धा कामायनी। देवता श्रद्धा। छन्दः अनुष्टुप्।

-ऋ० १०।१५१।१

विनय—संसार की कोई भी अग्नि श्रद्धा के बिना प्रदीप्त नहीं होती और कोई भी त्याग, कोई भी बलिदान, श्रद्धा के बिना किया नहीं जा सकता। किसी भी प्रकार की सफलता पाने के लिए त्याग करना और अग्नि प्रदीप्त करना आवश्यक होते हैं। हम किसी भी दिशा में उन्नति करना चाहें, हमें सदा एक तो आत्मबलिदान के लिए तैयार होना चाहिये, और दूसरे, यह बलिदान जिस उच्च ध्येय के लिए करना होता है उस ध्येय की पवित्र अग्नि हममें धधक रही होनी चाहिये। पर ये दोनों ही कार्य—अग्निदीपन और आत्म-बलिदान—बिना श्रद्धा के कभी नहीं बन सकते। अतः संसार के सब धीर पुरुष राष्ट्राग्नि, संग्रामाग्नि, धर्माग्नि, ज्ञानाग्नि, आत्माग्नि अदि नाना अग्नियों को किसी उच्च भावना से प्रेरित होकर अपने अटूट विश्वास द्वारा नित्य प्रदीप्त कर रहे हैं और उसमें अटल श्रद्धा से अपना सर्वस्व तक स्वाहा करते हुए अग्रसर हो रहे हैं। क्या तुम समझते हो कि वह यज्ञवेदि की भौतिक स्थूल अग्नि भी बिना श्रद्धा के ही समिद्ध होती है? अग्निहोत्र का रहस्य जाननेवाले तो देखते हैं कि भक्त, अग्निहोत्री लोग, जो अग्नि प्रदीप्त करते हैं वे अपनी अन्दर की श्रद्धा को ही उस अग्नि में प्रदीप्त करते हैं। बाहर की अग्नि जलाना निरर्थक है; उससे कोई अग्निहोत्र का फल नहीं मिल सकता, जब तक कि अन्दर की श्रद्धाग्नि न जल रही हो। वास्तव में कोई भी यज्ञ, कोई भी अग्निदीपन और आत्मत्याग, कोई भी उन्नतिकारक कार्य बिना श्रद्धा के नहीं चल सकता। इसीलिए हम चिल्लाते हैं—‘श्रद्धा को अपनाओ, श्रद्धामय पुरुष बनो!’ हे मनुष्यो! अपना एक भी काम श्रद्धारहित होकर मत करो! श्रद्धा के बिना कभी कुछ सध नहीं सकता। तुम्हारे सब कर्तव्यों की सफलता, तुम्हारे धर्म के सब शास्त्रोक्त विधि-निषेध श्रद्धा पर ही अवलम्बित हैं। हम तो वेदवाणी का नाम लेकर घोषित करते हैं, अपनी वाणी से पुकारते हैं, अनुभव करते हुए सब भाइयों से निवेदन करते हैं कि भजनीय धर्म-शरीर का मूर्धा श्रद्धा है। श्रद्धा बिना सब धर्म निर्जीव है। हे भाइयो! सब करना-धरना बेकार है, सब जीवन मृतक-समान है, जब तक कि इसमें श्रद्धा का प्राण मौजूद नहीं है।

शब्दार्थ—श्रद्धया श्रद्धा से अग्निः अग्नि समिध्यते प्रदीप्त होती है और श्रद्धया श्रद्धा से ही हविः हूयते हवि दी जाती है, आत्मबलिदान किया जाता है। भगस्य सब भजनीय वस्तु के, भागधेय धर्म के, ऐश्वर्य के मूर्धनि मूर्धा-स्थान में श्रद्धां श्रद्धा को हम लोग वचसा वाणी द्वारा, वेदवाणी द्वारा वेदयामसि घोषित करते हैं, प्रकट करते हैं।

१० आश्विन

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर।

कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिं समावह।।

-अथर्व० ३।२४।५

ऋषिः भृगुः। देवता वनस्पतिः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हे दो हाथोंवाले मनुष्य ! तू सौ हाथोंवाला होकर धन संग्रह कर, सौ गुनी शक्ति से धन-धान्यादि ऐश्वर्यों को इकट्ठा कर। परंतु इस उपार्जन किये हुए अपने धन को हज़ार हाथोंवाला होकर सत्पात्र में दान कर दे। धन संग्रह करने के लिए यदि तू सौ हाथोंवाला हुआ है तो धन को दूर-दूर बाँट देने के लिए, दान कर देने के लिए, तू हज़ार हाथोंवाला हो जा। इससे निःसन्देह तेरी बढ़ती होगी, तेरी उन्नति होगी, तेरा बड़ा भारी कल्याण होगा। तू अपनी “कृत” और “कार्य” कमाई को देख। तूने जो कमाया है वह तो कमाया ही है, वह तेरी “कृत” कमाई है; परन्तु जो तूने हज़ार हाथों से दूर-दूर अपने दान को फैलाया है वह भी तेरी कमाई है। वह तेरी कमाई वस्तुतः “कार्य” है जो भविष्य में अपना फल दिखलाएगी। वास्तव में, जैसे समाहृत किये धान्य को सत्क्षेत्र में (जोते हुए खेत में) संकिरण कर देने से (बिखेर देने से) उसका एक-एक दाना हज़ारों दानों को देनेवाले पौधे के रूप में पुष्पित और फलित हो जाता है, उसी तरह किसी यज्ञिय कार्य में दिया हुआ धन, सत्पात्र में दिया हुआ दान, अनन्त गुणा होकर फलित हुआ करता है। इस तरह हे मनुष्य ! तू देख कि तू कितनी बड़ी भारी फसल का स्वामी हो जाता है, तू कितनी बड़ी भारी “स्फाति” को प्राप्त हो जाता है ! यह बढ़ती ‘शतहस्त से लेने और सहस्रहस्त से देने’ के सिद्धान्त का फल है।

हे मनुष्य ! तू इस सिद्धान्त का पालन करता हुआ अपनी इस बढ़ती को सदा ठीक प्रकार से प्राप्त करता रह।

शब्दार्थ—शतहस्त हे सौ हाथोंवाले मनुष्य ! समाहर तू इकट्ठा कर और सहस्रहस्त हे हज़ार हाथोंवाले ! संकिर तू दान कर, बिखेर। [सौ-सौ सत्कार्यों से कमा और हज़ार-हज़ार हाथों से बाँट !] इस तरह कृतस्य अपने किये हुए की कार्यस्य च और किये जानेवाले की स्फातिं बढ़ती को, फसल को इह तू इस संसार में समावह ठीक प्रकार से प्राप्त कर। □

११ आश्विन

उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः।

उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः॥ -ऋ० १०।१३७।१; अथर्व० ४।१३।१

ऋषिः सप्त ऋषय एकर्चाः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हे देवो ! तुम्हारे इस संसार में कोई भी मनुष्य सदा के लिए पतित नहीं हो जाता, कोई मनुष्य सदा के लिए मर भी नहीं जाता। पतित-से-पतित मनुष्य इस संसार में फिर से, जब चाहे तब उन्नत हो सकता है। मरे हुए मनुष्य को भी, हे देवो ! तुम फिर जिला देते हो; पापी से पापी पुरुष भी तुम्हारा सहारा पाकर फिर पूरा पुण्यात्मा हो जाता है। प्रायः पतित होकर हम लोग निराश हो जाया करते हैं, समझने लगते हैं कि अब तो हमारा उद्धार किसी तरह नहीं हो सकता। परन्तु हे देवो ! तुम तो देव हो। तुम बड़े भारी ज्ञान-प्रकाश और शक्ति से युक्त हो। तुम्हारे रहते हम कैसे फिर उन्नत न हो सकेंगे ? हे परोपकार के लिए ही जीवन धारण करने वाले श्रेष्ठ जनो ! हे पतितों को उठानेवाले महात्माजनो ! हे करुणापरायण मेरे गुरुजनो ! तुम देव हो। तुम्हारी कृपा में बड़ी अद्भुत शक्ति है। तुमने न जाने कितने पतितों को उबार है, न जाने कितने डूबतों को बचाया है, प्राण निकलते-निकलते आ बचाया है, जघन्य पापियों को अन्तिम क्षण में पुण्य-जीवन की तरफ फेर लिया है। मरकर तो सभी जीव पुनर्जन्म पाते हैं, किन्तु असल में मरना तो पापी होना ही है। यदि अमर आत्मा किसी तरह मरता है तो वह पाप-अपराध करने से ही मरता है, परन्तु हे देवो ! तुम इस अत्यन्त विकट आत्मिक मौत से भी उबार लेनेवाले हो, फिर से पुण्य जीवन का संचार कर देनेवाले हो। तबसे हम तुम्हारे होते, क्यों कभी निराश हों ? हतोत्साह होकर क्यों हाथ-पैर मारने छोड़ दें ? क्यों न तुम्हारी जीवनदायी शरण का आश्रय लें ? हे देवो ! हमें पूरा-पूरा विश्वास है कि तुम शरण पड़े हम पतितों को अवश्य ही ऊपर उठा लोगे, हम मरे हुआँ को अवश्य ही फिर जीवित कर दोगे।

शब्दार्थ—देवाः हे देवो ! **देवाः** तुम देव अवहितं नीचे पड़े हुए, पतित को **उत** भी **पुनः** फिर **उन्नयथाः** उन्नत कर देते हो, उठा लेते हो और **देवाः** देवो ! **देवाः** तुम देव **आगः** **चक्रुषं** पाप करनेवाले को, पापी को **उत** भी **पुनः** फिर **जीवयथाः** ज़िन्दा कर देते हो, जीवन दे देते हो। □

१२ आश्विन

वि ग्राम्याः पशव आरण्यैर्व्यपितृष्णयासरन्।

व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा।।

-अथर्व० ३।३१।३

ऋषिः ब्रह्मा। देवता अग्न्यादयः पाप्मनो मन्त्रोक्ताः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—मैं पवित्रात्मा अब सब प्रकार के पाप से सर्वथा वियुक्त हूँ; मैं निष्पाप होकर सब प्रकार के रोगों से जुदा हूँ, एवं निष्पाप और नीरोग होकर मैं सदा आयु और प्राण से संयुक्त हूँ। तेरे स्मरण में अब मुझे और कुछ नहीं सुहाता। दुनियादारी और तेरी भक्ति में से मैंने तुम्हीं को चुना है। तुम्हीं बताओ, मेरी इन संसारियों से कैसे निभे? क्या कभी ग्राम्य पशु और जंगली पशु एक-साथ रह सकते हैं? ओरे, वे तो एक-दूसरे को देखकर विरुद्ध दिशा में भागते हैं। तो फिर मेरे सामने कोई पाप कैसे ठहर सकता है? और क्या कभी पानी को भी प्यास लग सकती है? तो फिर मेरे पास पाप कैसे फटक सकता है? मुझ विशुद्धात्मा में पाप का स्पर्श तक नहीं हो सकता और मुझ निष्पाप पर रोग की छाया तक नहीं पड़ सकती। हे मेरे निर्लेप विशुद्ध आत्मन्! मैं तो सदा तेरे ही दिये प्राण और जीवन से सम्पन्न हूँ और इस प्राण और जीवन से सदा सम्पन्न रहूँगा।

प्रभो! मेरा चित्त अब तुम्हीं से जुड़ चुका है। संसार के प्रलोभनों से मैं सर्वथा कट चुका हूँ। लोभी, लालची, हिंसक और दुराचारियों से मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। जब से तुम्हारी लगन लगी है, तब से दुनिया के सारे रंग मेरे लिए फीके पड़ चुके हैं। तेरे पवित्र नाम के जाप से मेरे सारे कल्मष धुल गए हैं। मेरे मन-मंदिर में अब तेरी ही ज्योति का उज्ज्वल प्रकाश फैला रहता है।

शब्दार्थ—ग्राम्याः पशवः ग्राम्य पशु आरण्यैः जंगली पशुओं से वि सरन् विरुद्ध दिशा में जाते हैं, आपः पानी तृष्णया प्यास से वि वियुक्त होते हैं। इसी तरह अहम् मैं सर्वेण पाप्मना सब प्रकार के पाप से वि वियुक्त हूँ, यक्ष्मेण रोग से वि वियुक्त हूँ और आयुषा आयु, प्राण, जीवन से सदा सं संयुक्त हूँ। □

१३ आश्विन

असद् भूम्याः समभवत् तद्यामेति महद् व्यचः।

तद् वै ततो विधूपायत् प्रत्यक् कर्तारमृच्छतु॥ -अथर्व० ४।१९।६

ऋषिः शुक्रः। देवता अपामार्गो वनस्पतिः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—क्या तुम समझते हो कि संसार में 'असत्' की, पाप की ही विजय हो रही है ? सच यह है कि प्रभु अपने इस संसार में बेशक कुछ देर के लिए पाप को बढ़ने, पकने देते हैं, परन्तु समय आने पर उसका विनाश तो अवश्यभावी होता है। बुराई का वृक्ष बेशक खूब फलता-फूलता है, पर वह फिर जड़सहित उखड़ जाता है। भूमि से उठकर पाप कभी-कभी सारे अन्तरिक्ष में फैल जाता है और इतना बढ़ता है कि वह द्युलोक के प्रकाश को भी ढक लेता है। तब मनुष्य हाहाकार मचाने लगते हैं। पर अगले ही क्षण वह छिन्न-भिन्न होने लगता है और लौटता हुआ अपने उठानेवाले के लिए दुःख की प्रतिक्रिया लाकर सब-का-सब वहीं विलीन हो जाता है। सब अधर्म भूमि से उठता है, अंधकार अज्ञान तथा स्थूलता से उत्पन्न होता है। वह अपनी स्थूलशक्ति, पशुशक्ति को बढ़ाता हुआ सब तरफ फैलता है। अपने इस स्थूल बल द्वारा वह पाप के विरुद्ध उभरनेवाले सब लोगों को दबा देता है। उसके इस दामक स्वभाव के कारण धीरे-धीरे संसार-भर में सब कहीं उसी की ही दुंदुभि बजने लगती है, उसी का सिक्का चलने लगता है। संसार के बड़े-बड़े दिव्य पुरुषों का, बड़े ईश्वरपरायण महात्माओं का दिव्य तेज भी उसके अंधकार के सामने ढक-सा जाता है। तब सब भयभीत साधारण लोग बिना चूँ-चराँ किये उसके अंधेर राज्य को चलाते जाने में ही अपना हित व स्वार्थ देखते हैं, यद्यपि उस अंधेरे में वे बड़े बेचैन होते हैं और उनकी वह घबराहट बढ़ती ही जाती है। उस समय ईश्वरीय नियम की अटलता को देखनेवाले विरले ही होते हैं जो घबराते नहीं हैं, जो प्रसन्न होते हैं कि पाप जितना अधिक से अधिक बढ़ सकता है वह बढ़ चुका है और अब उसके विनाशकाल का प्रभात होनेवाला है। उस ऊँचाई से, अधर्म के खोखले आधार पर खड़ा किया वह सब पाप का ठाठ तो गिरता ही है, अपने बोझ से स्वयमेव गिरता ही है, पर वह अपने कर्ता को, अपने खड़े करनेवाले को संताप पहुँचाता हुआ गिरता है। वह लौटकर उसी पर गिरता है और उसको साथ लेकर भूमिसात् हो जाता है। हे मनुष्यो ! इस संसार में विजय तो सत् की, पुण्य की ही हो रही है।

शब्दार्थ—असत् पाप, अधर्म भूम्याः भूमि से समभवत् उत्पन्न होता है और तत् वह महत् व्यचः बड़े भारी रूप में [अन्तरिक्ष में] फैलकर द्यां द्युलोक तक एति चढ़ जाता है। किन्तु ततः वहाँ से, उतना बढ़कर भी तत् वह वै निःसंदेह विधूपायत् कर्ता को सन्ताप देता हुआ प्रत्यक् उसके प्रति उलटा लौटकर कर्तारं उस कर्ता [पापकर्ता] पर ही ऋच्छतु आ पड़ता है।

१४ आश्विन

यश्चकार न शशाक कर्तुं शश्रे पादमङ्गुरिम् ।

चकार भद्रमस्मभ्यम्, आत्मने तपनं तु सः ॥ -अथर्व० ४।१८।६

ऋषिः शुक्रः । देवता अपामार्गो वनस्पतिः । छन्दः बृहतीगर्भाऽनुष्टुप् ।

विनय—जब कोई निर्बल अशक्त पुरुष क्रोध के आवेश में आकर किसी बलवान् की हिंसा करने के लिए झुँझलाकर उठता है तो वह प्रायः अपने ही हाथ-पैरों को तुड़वा लिया करता है । वह उस बलवान् का कुछ नहीं बिगाड़ पाता । उतावलेपन का, बिना सोचे-विचारे उत्तेजित होकर कुछ न कुछ कर डालने का, यही परिणाम हुआ करता है । पर असल में सदैव निर्बल पुरुष ही हिंसा करता है । और सदैव ही, हिंसा द्वारा हम जो कुछ करना चाहते हैं उसे करने में अशक्त रहते हैं । क्योंकि, हिंसा द्वारा हम कभी किसी का विनाश नहीं कर सकते; कुछ देर के लिए उसे सता सकते हैं, उसके कार्य को रोके भी रख सकते हैं, पर इस सब से तो वह हिंस्यमान पुरुष और भी फूलता-फलता है, बढ़ता है । हिंसा द्वारा सदैव अपनी ही हानि होती है । ज़रा उच्च दृष्टि से देखें तो यह भी दीखेगा कि किसी अपने मनुष्य भाई की हिंसा करने में हम असल में अपने ही अंग-अवयव को, अपने ही हाथ-पैर को तोड़ते हैं । अपनों की हिंसा करके हम अपने को ही जलाते और अपने आत्मा को ही कमज़ोर करते हैं । इसलिए ज्ञानी पुरुष अपनी हिंसा करनेवाले पर सदा तरस ही खाते हैं । जब उन्हें कोई लाठी मारता है तो उन्हें अपने शरीर की कुछ परवाह नहीं होती, किन्तु उन्हें फ़िक्र यह होती है कि मारनेवाले के कोमल हाथों को लाठी चलाने से पीड़ा न पहुँची हो । वास्तव में हमारी हिंसा द्वारा हमारा तो सदा भला ही होता है, इससे हमारी सहनशक्ति बढ़ती है और हमारी तपस्या होती है । यदि हमारा शरीर भी इससे छूट जाता है तो हमारा एक पवित्र यज्ञ पूरा हो जाता है और इससे बड़ी आत्म-शक्ति बढ़ती है । एवं हमारा तो सब तरह भला ही भला होता है, पर तपना तो उस बेचारे हिंसक को पड़ता है । पहले वह अपनी क्रोधाग्नि में तपता है और पीछे उसे अपने हिंसापाप के प्रतिफल में आए दुःख की अग्नि में तपना पड़ता है ।

शब्दार्थ—यः जो चकार हिंसा करता है, कर्तुं न शशाक वह कर नहीं सकता, करने में अशक्त रहता है वह पादं अङ्गुरिं अपने पैर-अङ्गुलि को, अपने ही अंग-अवयव को शश्रे तोड़ लेता है, हिंसित करता है । हमारी हिंसा करनेवाला अस्मभ्यं हमारा तो भद्रं सदा भला ही चकार करता है, तु किन्तु सः वह आत्मने अपना तपाना करता है, अपने को तपाता है । □

१५ आश्विन

स्वर्यन्तो नापेक्षन्तुऽ आ द्यां रोहन्ति रोदसी।

यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे।।

-अथर्व० ४।१४।४; यजुः० १७।६८

ऋषिः भृगुः। देवता अग्निः, आज्यम्। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हमारे सब यज्ञ 'विश्वतोधार' होने चाहियें। पर प्रायः हमारे यज्ञ एकतोधार होते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम दूर तक देखकर, सब संसार को दृष्टि में रखकर लोकोपकार नहीं करते। अतः हमारे ये यज्ञकार्य परिमित, अदूरगामी और एकपक्षीय होते हैं। हम केवल एक अपने समाज, एक अपने कुटुंब, केवल एक संस्था या केवल एक अपने देश व राष्ट्र के हित के लिए अपने उपकार-कार्य करते हैं और उनके लिए बड़े-बड़े स्वार्थ-त्याग करते हैं। पर यह नहीं ध्यान रखते कि संस्थाहित, देशहित व राष्ट्रहित भी संसार के हित के अविरोध होना चाहिये। विश्वतोधार यज्ञ वह है जो कि 'सर्वभूत हित'^१ के लिए होता है, जो सम्पूर्ण विश्व के भले के लिए प्राणीमात्र के हित की दृष्टि से होता है, अथवा यूँ कहें कि जो परमात्मा के प्रीत्यर्थ होता है। वही यज्ञ पूरी तरह फैला, वितत होता है, व्यापक होता है। वही यज्ञ "विष्णु"^२ कहाता है। पर यज्ञ के इस 'विष्णु', 'विश्वतोधार' रूप को संसार में कुछ उत्तमज्ञानी लोग ही समझते हैं और ये विरले ही उसे वितत करते हैं। अतः ये 'सुविद्वान्' तो शीघ्र ही पृथिवी और अन्तरिक्ष के स्थूल और मानसिक लोकों को लाँघकर आत्मा के सुखमय और प्रकाशमय लोक में चढ़ जाते हैं, आसानी से पहुँच जाते हैं। वे फिर उस आत्मिक सुख की तरफ जाते हुए, उसका आनन्द लेते हुए दुनिया की किसी भी अन्य वस्तु की परवाह नहीं करते। 'विश्वतोधार' यज्ञ करनेवालों को यह 'स्वः' का एक ऐसा दृढ़ अवलंबन मिल जाता है कि वे फिर संसार के अन्य किसी भी सहारे की तनिक भी अपेक्षा नहीं करते। चाहे उनके साथी उनसे छिन जायँ, उनका प्रभुत्व नष्ट हो जाय, उनकी सब प्रतिष्ठा जाती रहे पर वे इन सहारों के रखने के लिए भी कभी अपने यज्ञ को थोड़ी देर के लिए भी छोटा, अव्यापक नहीं करते। वे अपनी दृष्टि को कभी नीची या संकुचित नहीं करते। ऊपर चढ़ते जाते हुए नीचे की इन क्षुद्र चीज़ों पर कभी उनकी दृष्टि ही नहीं पड़ती। यही रहस्य है जिससे कि वे ऊपर-ऊपर ही जाते हैं और शीघ्र सुखमय प्रकाशमय द्युलोक में जा पहुँचते हैं।

शब्दार्थ—ये जो सुविद्वांसः उत्तम ज्ञानी महापुरुष विश्वतोधार यज्ञं विश्वतोधार यज्ञ को, सबको सब तरफ से धारण करनेवाले यज्ञ को वितेनिरे विस्तृत करते हैं वे स्वः यन्तः आनन्दमय स्थिति को जाते हुए न अपेक्षन्त किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं करते या नीचे देखते, रोदसी वे द्यावापृथिवी को लाँघ द्यां द्युलोक में आरोहन्ति चढ़ जाते हैं। □

१. गीता ५-२५, १२-४;

२. 'यज्ञं वै विष्णुः'। शत० १-१९।६।९; शत० १।११।२।२३

१६ आश्विन

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

-ऋ० ७।५९।१२

ऋषिः वसिष्ठः। देवता रुद्रः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—स्वाभाविक और उचित मृत्यु वह होती है जिसमें शरीर इस तरह सहज में छूट जाता है जैसे कि पका हुआ फल डाल से टूट पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारी ऐसी ही मृत्यु हो। पूरा पका हुआ फल अपनी अधिक से अधिक पुष्टि को, जो उसे उस वृक्ष से मिल सकती है, पा चुका होता है और पकने पर उसमें एक मनोहर सुगंध आ जाती है। तब उसको वृक्ष से ज़बरदस्ती नहीं जुदा करना होता, वह स्वयमेव आराम से जुदा हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी इस संसार से जुदाई, हमारी मृत्यु, इसी तरह आराम से, स्वाभाविकतया हो। इस प्रयोजन के लिए हे भगवन् ! हम तुम्हारा यजन करते हैं। तुम्हारा यजन करने से हम इस संसारवृक्ष पर स्वाभाविकतया पकते जाएँगे। 'सुन्दर गन्धदाता' और 'पुष्टि के बढ़ानेवाले' के रूप में, हे प्रभो ! हम तुम्हारी उपासना करते हैं। तुम्हारी उपासना से जहाँ हम धीरे-धीरे परिपक्व हो जायँगे, हममें पूरी पुष्टि आ जायगी, वहाँ हममें परिपक्वता की सुगन्ध व सुन्दरता भी आ जायगी। ओह, इस पकी अवस्था में शरीर को छोड़ना, संसार को छोड़ना, भयंकर व दुःखदायी होने की जगह कैसा स्वाभाविक और शान्तिदायक होगा ! लोग मृत्यु से यूँ ही डरते हैं। हे मृत्यु के भी स्वामी देव ! अज्ञ लोग तुमसे भी डरते हैं, तुम्हारे रुद्ररूप से घबराते हैं। पर हे रुद्र ! तुम तो त्र्यम्बक हो, तीनों लोकों की आँख हो, तीनों अवस्थाओं के—उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के—अधिद्रष्टा हो। नहीं, यूँ कहना चाहिये कि तुम तीनों लोकों की तीनों कालों में अम्बा हो, माता हो। तुम उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाली हमारी माता हो। जो तुम्हारे केवल प्रलय व संहार-रूप को ही देखते हैं वे ही तुमसे, तुम्हारी मृत्यु से घबराते हैं। वे तुम्हारे पुष्टिवर्धक सुन्दर रूप को नहीं देखते, अतएव वे तुम्हारा यजन कर, तुमसे रस पाकर अपनी परिपक्वता नहीं कर पाते। उन्हें ज़बरदस्ती संसार से छुटने में, मृत्यु में, बड़ा क्लेश होता है। हे अम्बक ! तुम इसीलिए तो संहार करती हुई भी हमारी माता हो। तुम जब इहलोकरूपी अपनी दाईं गोद से (मृत्यु द्वारा) हमें उठाती हो तो हम बच्चे बेशक रोने लगते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते होते कि तुम तुरन्त ही परलोक की अपनी दूसरी गोद में बैठाने के लिए ही पहली गोद से हमें उठाती हो। हम तुम्हारे नादान बच्चे तुम्हारी अमृतमय गोदों को भी नहीं पहचानते। पर हे मातः ! तुम अब हमें ऐसा परिपक्व और सुगन्धितयुक्त कर दो कि हम मरते हुए भी तुम्हारी इन अमृतमय गोदों से कभी जुदा न हों। अब मृत्युभय से तो अवश्य हमारा छुटकारा करो, पर अपनी अमृतगोद से हमें कभी बिछुड़ने न दो। हे माँ, अपनी अमृतमय गोद से हमें कभी बिछुड़ने न दो !

शब्दार्थ—सुगन्धिं सुष्ठु गन्ध व सौन्दर्यवाले और पुष्टिवर्धनं पुष्टि बढ़ानेवाले त्र्यम्बकं त्र्यम्बक देव का, संसार के तीनों लोकों के अधिद्रष्टारूप माता का यजामहे हम यजन करते हैं। बन्धनान् उर्वारुकमिव जैसे कि लताबंधन से डाली में पका हुआ कर्कटीफल स्वयमेव जुदा हो जाता है वैसे [मरते हुए] हम मृत्योः मृत्यु से, मृत्युभय से मुक्षीय मुक्त हो जायँ, अमृतात् अमृत से मा कभी नहीं। □

१७ आश्विन

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः।

अश्रद्धामनृतेऽदधाच्छ्रद्धां सत्ये प्रजापतिः॥

-यजुः ० १९।७७

ऋषिः शंखः। देवता प्रजापतिः। छन्दः अतिशक्वरी।

विनय—इस संसार में सब जगह सच और झूठ इतने मिले हुए दिखाई देते हैं कि इनमें फर्क करना असंभव-सा हो जाता है। हर एक सत्य के साथ झूठ ऐसी सूक्ष्मता के साथ लगा हुआ है, और हर एक झूठ के मूल में सत्य ऐसी गुप्तता से समाया हुआ है कि सच और झूठ का पृथक्करण करने में बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ता भी हार मानते हैं। पर सत्य और अनृत तो एक-दूसरे से बिलकुल ही उलटी चीज़ें हैं। ये एक जगह कैसे रह सकती हैं? फिर भी जो हम इन दोनों स्वभावतः विरोधी वस्तुओं का विवेक नहीं कर पाते, इसका कारण यह है कि हम स्वाभाविकता से हट गए हैं, हम अस्वाभाविक बनकर प्रजापति से दूर हो गए हैं। हम सब प्रजाओं को उत्पन्न करनेवाले, सब संसार के स्वामी, प्रजापति ने तो संसार के सब सत्य और अनृत रूप को साक्षात् जुदा-जुदा देखा है और स्पष्ट जुदा-जुदा कर रक्खा है। इन दोनों रूपों की पृथक्ता के आधार पर ही बनाए अपने नियमों द्वारा वह इस जगत् का और अपनी सब प्रजाओं का शासन कर रहा और पति हो रहा है। तो क्या हम-प्रजाओं के लिए बनाए जगत्-शासन-नियमों को बिना बताए ही वह इन द्वारा हम पर शासन कर रहा है? नहीं, उसने तो जहाँ बाहर जगत् में सत्य और अनृत का विवेक किया और उसके अनुसार जगत् को संचालित कर रहा है, वहाँ उसने हमारे अन्दर भी वह साधन रक्खा है जिससे कि हम प्रजा-लोग सत्य और अनृत का स्पष्ट भेद कर सकें। उसने हमारे अन्तःकरण में अनृत के लिए अश्रद्धा और सत्य के लिए श्रद्धा स्वभावतः उत्पन्न कर रक्खी है। वे प्रजापति हममें से प्रत्येक प्रजा के हृदय में स्वयं आ बैठे हैं और प्रत्येक सत्य में श्रद्धा को उपजाते तथा प्रत्येक असत्य में अश्रद्धा को उद्भूत करते हुए बैठे हैं। फिर भी यदि हम सत्य और अनृत का विवेक न कर सकें तो हम कितने दुर्भाग्य हैं! सचमुच सत्यासत्य का विवेक जहाँ महाकठिन है, वहाँ अत्यन्त सहज भी है। जो मलिन हृदयवाले पुरुष प्रजापति से दूर होकर केवल तर्कना द्वारा सत्य और असत्य का भेद जानना चाहते हैं उनके लिए यह निःसंदेह महा कठिन है, किन्तु जो प्रजापति की शरण में पड़े हुए हैं और जो अपने शुद्ध अन्तःकरण में उसकी दी हुई श्रद्धा और अश्रद्धा की पक्की कसौटी के रखनेवाले हैं, उन भक्त पुरुषों के लिए यह अत्यन्त सहज है।

भाइयो! ज़रा अन्दर टटोलो और देखो, प्रजापति ने तो हम सब के अन्दर अनृत के लिए अश्रद्धा और सत्य के लिए श्रद्धा पैदा की हुई है।

शब्दार्थ—प्रजापतिः प्रजापति ने दृष्ट्वा देखकर रूपे सब रूप को दो विभागों में सत्यानृते सत्य और अनृत, सच्चा और झूठा इन दो विभागों में व्याकरोत् स्पष्ट जुदा-जुदा कर दिया है। प्रजापतिः उस प्रजापति ने अनृते अनृत में, झूठ में अश्रद्धां अश्रद्धा को दधात् रक्खा है और सत्ये सत्य में, सचाई में श्रद्धा श्रद्धा को रक्खा है।

१८ आश्विन

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते॥

-ऋ० १०।१९।१२

ऋषिः संबननः। देवता संज्ञानम्। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हे मनुष्यो ! सदा मिलकर चलो, मिलकर आचरण करो, मिलकर बोलो, और तुम्हारे मन मिलकर सदा एक निश्चय किया करें। यह दैवी नियम है। देव लोग सदा 'संजानानाः' होकर—समान मन और ज्ञानवाले होकर—ही अपने कार्य-भाग को निबाहते आए हैं। असल में यह मनो द्वारा ज्ञान की एकता ही वास्तविक एकता है। मन की एकता होने पर वचन और कर्म (आचरण) की एकता होने में कुछ देर नहीं लगती। देखो, ये देव लोग सब जगह 'संजानानाः' होकर ही कार्य कर रहे हैं। आधिदैविक जगत् में देखो, अग्नि-वायु आदि देव जगत्-संचालन के लिए एक-ज्ञान, समान-मन होकर अपने-अपने भाग को ठीक-ठीक कर रहे हैं। अध्यात्म में प्राण-इन्द्रिय आदि देवों को देखो कि ये कैसे संगठित होकर जीवन को चला रहे हैं ! पैर में काँटा चुभता है तो त्वचा-प्राण-मन-हाथ आदि सब देव एक क्षण में कैसे सहयोग दिखाते हैं। और आधिभौतिक में भी सब ज्ञानी देव-पुरुष पुराने काल से लेकर आज तक संगठित होकर ही बड़ी-बड़ी सफलताएँ प्राप्त करते रहे हैं। 'मिलना' दैवी प्रवृत्ति है; क्षुद्र स्वार्थों को न छोड़ सकना और न मिलना आसुरी है। अतः हे मनुष्यो ! तुम मिलो, अपने सैकड़ों क्षुद्र स्वार्थों को छोड़कर एक बड़े समष्टि-स्वार्थ के लिए सदा मिलो। लाखों-करोड़ों के मिलकर काम करने से जो तुम्हें बड़ी भारी सामूहिक सिद्धि मिलेगी उससे फलतः तुम लाखों-करोड़ों में से प्रत्येक व्यक्ति के भी सब सच्चे स्वार्थ अवश्य सिद्ध होंगे। मिलने में बड़ी भारी शक्ति है। तुम मिलकर चलो, मिलकर करो तो कौन-सा कार्य असाध्य है ! तुम मिलकर बोलो तो संसार को हिला दो। और मिलकर ध्यान करने में तो अपार-अपार शक्ति है। अतः हे मनुष्यो ! मिलो, मिलो ! सब प्रकार से मिलकर अपने सब अभीष्ट सिद्ध करो।

शब्दार्थ—हे मनुष्यो ! संगच्छध्वं मिलकर चलो, आचरण करो, संवदध्वं मिलकर बोलो और वः तुम्हारे मनांसि मन संजानतां मिलकर ज्ञान प्राप्त करें, समान ज्ञानवाले हों; यथा जैसे कि पूर्वं देवाः पहले से देव लोग संजानानाः मिलकर जानते हुए, एकज्ञान होते हुए भागं भजनीय वस्तु की, अपने भाग की उपासते उपासना करते, उपलब्धि करते रहे हैं। □

१९ आश्विन

ईर्ष्याया धाजिं प्रथमां प्रथमस्या उतापराम् ।
अग्निं हृदय्यं शोकं तं ते निर्वापयामसि ।।

-अथर्व० ६।१८।१

ऋषिः अथर्व। देवता ईर्ष्याविनाशनम्। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य दूसरे की बढ़ती को सह नहीं सकता। बजाय इसके कि वह अपने साथी की बढ़ती को देखकर प्रसन्न हो, प्रेमयुक्त हो, वह उसके प्रति ईर्ष्यालु हो जाता है। यह ईर्ष्या बड़ी बुरी चीज़ है। जब किसी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जल उठती है तो यह उसे बुरी तरह संतप्त करती है। इतना ही नहीं, बल्कि ईर्ष्या की अग्नि बढ़ जाने पर कई बड़े अच्छे-अच्छे कुल राख हो चुके हैं; प्रगतिशील समाजें लड़ाई-झगड़े में पड़के पंगु बन चुकी हैं। कई संग्राम हो चुके हैं जिनमें हज़ारों-लाखों लोग नाहक में तबाह हो गए हैं। इसलिए ईर्ष्याग्नि को बढ़ने नहीं देना चाहिये। जब ईर्ष्या की पहली ही ज्वाला चमके, तभी उसे बुझा देना चाहिये। ईर्ष्या के प्रथम वेग को ही रोक देना चाहिये। सोचना चाहिये कि “यदि मेरे अमुक साथी को संपत्ति मिली है तो उसे प्यार किया जाय, या उसे प्रतिष्ठा व उच्चपद मिलता है तो इससे मुझे क्यों कुढ़ना चाहिये? मुझे क्यों न प्रसन्न होना चाहिये! यदि मैं उतना योग्य नहीं हूँ तो धैर्यपूर्वक मुझे भी वैसा गुणी बनने का यत्न करना चाहिये। मुफ्त में अपने को जलाना तो कभी नहीं चाहिये।” और बार-बार ‘मैत्रीभावना’ कर-करके उस अपने सौभाग्यशाली साथी से अपने को पूरी तरह जोड़ लेना चाहिये, एक कर लेना चाहिये। अन्त में उससे इतने अभिन्नात्मा बन जाना चाहिये कि उसकी बढ़ती का स्मरण आने पर अपना आत्मा उतना ही आनन्दित होने लगे जितना उस स्मरण से उस अपने साथी का आत्मा होता है। तब समझना चाहिये कि मैत्रीभावना पूर्णविस्था में पहुँच गई है। यह अवस्था पहुँचने पर सब ईर्ष्याग्नि अवश्य बुझ जाएगी और उसकी जगह प्रेमधारा बह निकलेगी।

पर इतने से निश्चिन्त नहीं हो जाना चाहिये, क्योंकि आग बुझ-बुझकर भी फिर-फिर बिना जाने जल पड़ा करती है। असावधानी के क्षणों में यदि फिर ईर्ष्याग्नि चुपके से सुलगने लगे तो फिर ऐसे विचार और भावना की जलधारा से इसे फिर शान्त कर देना चाहिये। यह निश्चित है कि उसका यह दूसरा वेग मन्द होगा। इसी तरह आगे भी करते जाना चाहिये जब तक कि यह हृदय की अग्नि और इसका शोक-संताप बिलकुल न बुझ जायँ और इनकी जगह प्रेम की शीतलता और आत्मैक्य की जलधारा न बहने लगे।

हे ईर्ष्यासंतप्त पुरुष ! हम तेरी ईर्ष्याग्नि को प्रेमधारा द्वारा सर्वथा बुझा देते हैं।

शब्दार्थ—ईर्ष्यायाः ईर्ष्या की प्रथमां पहली ही धाजिं वेगवती गति को, ज्वाला को निर्वापयामसि हम बुझाते हैं उत और प्रथमस्याः अपरां इस पहली से अगली ज्वाला को भी बुझाते हैं, इस तरह हे मनुष्य ! ते तेरी तं उस ईर्ष्यारूपी हृदय्यं अग्नि हृदय में जलनेवाली अग्नि को तथा उसके शोकं शोक-संताप को निर्वापयामसि बिलकुल शान्त कर देते हैं।

२० आश्विन

ऋतस्यर्तेनादित्या यजत्रा मुञ्चतेह नः।

यज्ञं यद् यज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोपशेकिम॥

—अथर्व० ६।११४।२

ऋषिः ब्रह्मा। देवता विश्वे देवाः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हे आदित्यो ! तुम मेरे बन्धन खोल दो । मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, कर सकना चाहता हूँ, किन्तु कर नहीं सकता । मैं चाहता हूँ अब मैं अमुक स्वार्थत्याग अवश्य कर दूँ, पर इसे कर नहीं सकता । मैं स्पष्ट देखता हूँ कि मुझे राष्ट्रयज्ञ में, सेवायज्ञ में या धर्मयज्ञ में अपनी आहुति अवश्य दे देनी चाहिये, इसका अनिवार्य समय आ पहुँचा है, पर फिर भी मैं न जाने क्यों इस आहुति को दे नहीं सकता । दिल से चाहता हुआ भी कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता । मन उठता है, पर हाथ-पैर नहीं उठते । मानो हाथों-पैरों को किसी ने बाँध रक्खा है । हे देवो ! तुम मुझे मेरी इस बद्ध अवस्था से मुक्त करो । तुम मेरे उस बंधन को खोल दो जिसके मारे मैं हृदय से यह कर्म करना चाहता हुआ भी इसके करने में असमर्थ रहता हूँ । इसका उपाय मैं एक ही जानता हूँ वह यह है कि तुम, हे यजनीयो ! यज्ञवाहक आदित्यो ! तुम मुझमें उस देव को जगा दो जो कि 'ऋत' का 'ऋत' है, जो कि यज्ञों का भी यज्ञ है, जोकि सब सत्यों का एक सत्य है । उस परम यज्ञ सत्यस्वरूप का ध्यान करते ही मेरा यह बन्धन स्वयमेव खुल जाएगा । केवल उस प्रभु के एक बार ध्यान में समा जाने की देरी है । ओह ! उस परम यज्ञपुरुष का ध्यान आ जाने पर जिसने कि अपने इस ऐश्वर्यमय विश्व-ब्रह्माण्ड को समस्त जीवों के भोग के लिए त्याग रक्खा है, यज्ञ कर रक्खा है, उस सत्यस्वरूप प्रभु के क्षण-भर के लिए दृष्टिगोचर हो जाने पर जो कि एकमात्र इस संसार में सत्यवस्तु है और जिसके सिवाय शेष सब-कुछ मिट जाने वाला है, उसका ध्यान आ जाने पर मेरे लिए बड़े से बड़ा त्याग करना, किसी यज्ञ के लिए अपने प्राण तक दे देना, परम तुच्छ, साधारण-सी बात लगने लगती है । इसलिए हे आदित्यो ! हे मेरी उच्च दिव्य प्रकाशमय वृत्तियो ! जब-जब मैं यज्ञ कर सकने में अशक्त रहूँ, तब-तब तुम मुझे उस प्रभु को दिखला दिया करो, उसका ध्यान करा दिया करो । उस 'ऋतस्य ऋत' का ध्यान आने पर यज्ञ करने से रोकनेवाली मेरी सब रुकावटें निश्चय से हट जाएँगी, रोकनेवाले सब बन्धन खुल जाएँगे । इस तरह, यज्ञवाहक आदित्यो ! तुम उस ऋत के ऋत द्वारा अब मेरा यज्ञरोधक बंधन सदा के लिए खोल दो ।

शब्दार्थ—यजत्राः हे यजनीन आदित्याः आदित्यो ! प्रकाशमय देवो ! इह इस लोक में नः हमें ऋतस्य ऋतेन यज्ञ के भी यज्ञ, सत्य के सत्य परमेश्वर द्वारा मुंचत उस बंधन से मुक्त कर दो यद् जिसके कारण यज्ञवाहसः हे यज्ञवाहक देवो ! हम यज्ञं यज्ञ को शिक्षन्तः करना चाहते हुए भी न उपशेकिम कर नहीं सकते हैं ।

२१ आश्विन

यदि जाग्रद् यदि स्वप्नेन एनस्योऽकरम्।

भूतं मा तस्माद् भव्यं च द्रुपदादिव मुञ्चताम्॥

-अथर्व० ६।११५।२

ऋषिः ब्रह्मा। देवता विश्वे देवाः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हे भूत और भव्य ! तुम मुझे सदैव पाप से मुक्त करो । मैं जागते हुए या सोते हुए जो पाप करता हूँ, पापी बनता हूँ उससे मुक्त करो । जाग्रतावस्था में इस स्थूल वैश्वानर-लोक में ठहरता हुआ मैं जो स्थूल पाप करता हूँ अथवा स्वप्नावस्था में सूक्ष्म तैजस लोक में रहता हुआ जो सूक्ष्म मानसिक पाप करता हूँ, उससे मैं बँध जाता हूँ । जैसे कि द्रुपद में, पादबन्धन में पड़ जाने से मनुष्य के पैर ऐसे जकड़ जाते हैं कि वे आगे हिल नहीं सकते, उसी तरह सूक्ष्म या स्थूल पाप कर लेने पर हमारे उन्नति के पग ऐसे रुक जाते हैं कि जब तक हमारी उससे मुक्ति न हो जाय तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, उन्नत नहीं हो सकते । इससे छुटकारा पाने के लिए मैं अपने भूत और भव्य से प्रार्थना करता हूँ । मेरा भूत, अपने भूत का आत्मनिरीक्षण तथा मेरा भव्य, अपने भव्य के लिए दृढ़ निश्चय, ये दोनों मुझे पाप-बन्धन से छुड़ा दें । पाप हो जाने पर जब तक कि हम भूत के लिए पश्चात्ताप और भविष्य के लिए दृढ़ निश्चय न कर लेवें, तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो सकते और आगे नहीं बढ़ सकते । ओह, मेरा आदिकाल से आनेवाला विशाल भूत और अनन्त काल तक पहुँचनेवाला विशाल भव्य, इन दोनों के अपार काल-समुद्र में मैं अपनी चिन्तनरूपी डुबकी लगाकर अपने सब पाप-मैल को धो डालूँगा । मैं इस भूत के लोक—स्थूललोक के पूरे-पूरे निरीक्षण द्वारा अपने-आपको इतना कार्यदक्ष, सावधान और सदा जागृत बनाऊँगा कि आगे से जाग्रत के स्थूल पापों से सदा बचता रहूँगा तथा भव्य के दूसरे सूक्ष्मलोक की सहायता से इतनी मानसिक दक्षता प्राप्त कर लूँगा कि मुझसे असावधानी में बिना जाने, स्वप्नावस्था में, होनेवाले मानसिक पाप भी आगे से न हो सकेंगे । एवं यह भारी साधना कर लेने पर मेरे भूत और भव्य मुझे क्रमशः जाग्रत और स्वप्नावस्था के पापबन्धनों से मुक्त करते रहेंगे, सदा मुक्त करते रहेंगे, सदा मुक्त करते रहेंगे ।

शब्दार्थ—यदि यदि जाग्रत् जागते हुए यदि स्वप्न् यदि सोते हुए एनस्यः मैं पापी बन एनः पाप अकरं करता हूँ तो तस्मात् उस पाप से मा मुझे भूतं भव्यं च भूत और भव्य, भूत और भविष्य का चिन्तन द्रुपदात् इव जैसे काठ से, पादबन्धन से छुड़ाया जाता है उस तरह मुञ्चताम् छुड़ा दें, मुक्त कर दें ।

२२ आश्विन

पर्यावर्ते दुष्पण्यात् पापात् स्वप्यादभूत्याः।

ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः॥

-अथर्व० ७।१००।१

ऋषिः यमः। देवता दुःष्वप्ननाशनम्। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—ज्ञान का दिव्य सूर्य उदय हो चुका है। इसलिए मेरी चिरातन अज्ञान की रात्रि बीत गई है और मैं महानिद्रा से जाग उठा हूँ। अब तक मैं बहुत सोया, बहुत सोया और निद्रा में न जाने कैसे-कैसे पाप के भयंकर-भयंकर दुःस्वप्न देखता रहा और अकल्याण व अनिष्ट के दुःखदायी स्वप्न देखता रहा। पर अब ये सब खत्म हो गए हैं। अज्ञानावस्था में ही ये सब पाप-दुःख-अनिष्ट थे, अतः अब निद्रा के साथ वे सब भी समाप्त हो गए। मैंने सदा के लिए अब इन पाप-ताप, भय-संकट, और दुःख-दारिद्र्य से मुख मोड़ लिया है। मैंने ब्रह्म को, महान् ज्ञान को, आत्मज्ञान को अपने अन्दर कर लिया है और उन स्वप्नों से आनेवाले, सब दुःखों-शोकों तथा पीड़ाओं को बाहर कर दिया है, हटा दिया है। ओह, सचमुच सब 'पाप' दुःस्वप्न ही था, सब 'अभूति' स्वप्नमात्र थी। ये नींद के साथ खत्म हो चुके हैं। अपने शोकों-क्लेशों-दुःखों सहित खत्म हो चुके हैं। मैं अब जाग गया हूँ, जाग गया हूँ।

जब तक इस सत्य का बोध नहीं होता कि मैं शरीर नहीं—आत्मा हूँ, तब तक न क्लेश पीछा छोड़ते हैं और न कष्टों का अन्त होता है। अज्ञान का जीवन ही तो अन्धकार का जीवन है। अज्ञान उस प्रगाढ़ निद्रा के समान है जिसमें व्यक्ति बुरे और डरावने स्वप्नों में जीवन गुँवा देता है। जितनी जल्दी इस सत्य का आभास होगा, उतना ही शीघ्र ज्ञान का दिव्य सूर्योदय होगा।

शब्दार्थ—दुष्पण्यात् दुःखदायी स्वप्न में होनेवाले पापात् पाप से और स्वप्यात् अभूत्याः स्वप्न में होनेवाले अकल्याण से [अकल्याण के पास से] पर्यावर्ते मैं लौटता हूँ, मुँह मोड़ता हूँ। अहं मैं ब्रह्म महान् ज्ञान को, आत्मज्ञान को अन्तरं अपने अन्दर कृण्वे करता हूँ, और स्वप्नमुखाः स्वप्न से आनेवाले इन शुचः शोकों को, दुःखों को परा [कृण्वे] दूर करता हूँ। □

२३ आश्विन

अपक्रामन् पौरुषेयाद् वृणानो दैव्यं वचः।

प्रणीतीरभ्यावर्तस्व विश्वेभिः सखिभिः सह॥ -अथर्व० ७।१०५।१

ऋषिः अथर्व। देवता मन्त्रोक्ताः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनयः—हे मनुष्य ! तू पौरुषेय, मनुष्यकृत बातों को छोड़कर सदा ईश्वरीय वचन को स्वीकार कर । सब बातों में मनुष्यकृत भाग को छोड़कर सदा उसके सारमय सत्य, दैव भाग का वरण कर । यही नीति है जिसके अनुसार तुझे अपने जीवन को तथा अपने साथियों के जीवन को चलाना चाहिये ।

यदि तू उच्च ज्ञान पाना चाहता है, सच्ची शिक्षा से शिक्षित होना चाहता है तो तू साधारण पुरुषों की स्तुति-निन्दा की कथाओं से, अखबारी दुनिया की उत्तेजनाभरी सामयिक, अस्थायी और भ्रान्तिपूर्ण चर्चाओं से, मनुष्यों के राग-द्वेष से रंजित अत्युक्ति-हीनोक्तिपूर्ण भाषाओं से दूर रहता हुआ, हटता हुआ, बचता हुआ सदा सब जगह मूलभूत ईश्वरीय नियम को, उसके सत्य सिद्धान्त को ही देखने-ढूँढ़ने का अभ्यास करता हुआ चल ।

यदि तू ऐसा करेगा तो तू इन सबकी जगह वेद को पढ़ेगा, ईश्वरीय वाणी को प्राप्त करेगा । इस प्रकार सदा सच्ची दैवी प्रकृष्ट नीतियों को, उत्तम शिक्षाओं को, सन्मार्गों को प्राप्त करता हुआ तू उसी के अनुसार सब तरह से अपना वर्तन कर, व्यवहार कर, अपने सब साथी-संगी, मित्र, शिष्य, अनुयायियों सहित उन्हीं के अनुसार आचरण कर, उन्हीं प्रणीतियों का अनुसरण कर । इसी तरह तू अपने मनुष्यत्व को फलीभूत कर सकेगा ।

शब्दार्थ—हे मनुष्य ! पौरुषेयात् पुरुषों की, मनुष्यकृत [बातों से] अपक्रामन् हटता हुआ दैव्यं देवसंबन्धी, ईश्वरीय वचः वचन को वृणानः श्रेष्ठ मानकर स्वीकार करता हुआ तू प्रणीतीः इन दैवी प्रकृष्ट नीतियों का, सुशिक्षाओं का विश्वेभिः सखिभिः सह अपने सब साथी-मित्रों-सहित अभि आ वर्तस्व सब तरह से आचरण कर । □

२४ आश्विन

सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते।

त्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्॥

-ऋ० १।११।२

ऋषिः जेता माघुच्छन्दसः। देवता इन्द्रः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हे परम ईश्वर ! तुम्हें अपना सखा जानकर अब संसार में और किसी से क्या डरना है ! सब बल के स्वामी 'शवसस्पति' तो तुम हो । तुमसे बल-ज्ञान पाकर, 'वाजी' होकर कैसा डरना ? तुम्हारा सहारा पकड़कर अब कैसा भय ? अदूर भविष्य चाहे कितना अंधकारमय दीख रहा हो, सामने चाहे कितना विकट संकट आता दीखता हो, फिर भी हम निर्भय हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस सब को यदि तुम चाहो तो एक क्षण में टाल सकते हो । जब तुमसे नाता जोड़ लिया, जब तुम्हारी राह में चल पड़े, तो दुःख-पीड़ा, अर्थनाश, सम्बन्धियों का वियोग, जग-हँसाई आदि के सह लेने में क्या पड़ा है ? तुझ महाबली का नाम लेते हुए हम भारी से भारी अत्याचारों को हँसते-हँसते सहते जाते हैं । तुम्हारे प्यारे सच्चे मार्ग पर चलते हुए एक बार नहीं, लाख बार यदि मौत आए तो हम उसे भी आनन्दमग्न होकर स्वीकार करते जाते हैं । इनमें भय की क्या बात है ? सचमुच, हे इन्द्र ! तेरे सख्य को पाकर हम निर्भय हो गए हैं, दुर्लभ 'अभय' पद को पा गए हैं, अभय बन गए हैं । पर इस उच्च अभय-अवस्था को प्राप्त होकर भी, हे मेरे स्वामी ! हम कभी मन में अभिमान को कैसे ला सकते हैं ? क्या हम नहीं जानते कि संसार की सब विजयें तुम्हारे बल द्वारा ही प्राप्त हो रही हैं, तुम ही संसार में एकमात्र जेता हो, विजयी होनेवाले हो ? तुम्हें, तुम्हारी शक्ति को संसार में और कोई नहीं पराजित कर सकता । यह अनुभव करते हुए, हे मेरे सखा ! ज्यों-ज्यों हममें तुम्हें पाकर आत्माभिमान बढ़ता गया है, त्यों-त्यों हममें तुम्हारे प्रति नम्रता भी बढ़ती गई है । ज्यों-ज्यों तुम्हारी कृपा से हममें अभयता आती गई है, त्यों-त्यों तुम्हारे चरणों में भक्ति भी बढ़ती गई है । इसलिए, हे हमें अभयपद प्रदान करनेवाले प्रभो ! हम तुम्हें प्रणाम करते हैं । हे जेतः ! हे अपराजित ! हम तुम्हारे स्तुतिगान करते हैं । तुम्हारा नित्य निरन्तर गुण-कीर्तन करते हैं । ओह ! तुम्हारा गुणकीर्तन करते हुए हम कभी नहीं थकते, हम कभी नहीं थकते ।

शब्दार्थ—शवसस्पते हे बल के स्वामी ! इन्द्र परमेश्वर ! ते तेरी सख्ये मित्रता में आकर वाजिनः बल-ज्ञान से युक्त हुए हम मा भेम अब भयभीत न हों, निर्भय हो जाएँ । जेतारं सदा जीतनेवाले अपराजितं कभी भी पराजित न हो सकनेवाले त्वां तेरे अभि प्रणोनुमः हम बार-बार सर्व प्रकार से स्तुतिगान करते हैं । □

२५ आश्विन

एता एना व्याकरं खिले गा विष्ठिता इव।

रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्याः, पापीस्ता अनीनशम्॥ -अथर्व० ७।११५।४

ऋषिः अथर्वहिराः। देवता सविता जातवेदाः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—मेरे घर में सैकड़ों प्रकार की लक्ष्मी, ऐश्वर्य की वस्तुएँ रखी हुई हैं। किन्तु जब से मुझे ज्ञान हुआ है कि मुझे पाप की कमाई का परित्याग कर देना चाहिये और ऐसी पापलक्ष्मी का सेवन मेरा विनाश कर देगा, तब से मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अब पापलक्ष्मी को घर में नहीं रखूँगा। इस प्रयोजन के लिए आज मैं अपनी एक-एक वस्तु का निरीक्षण करने लगा हूँ। जैसे कि गोपाल व्रज में इकट्ठी हुई गौओं को पृथक्-पृथक् पहचानता है कि ये अपने घर की गौएँ हैं और ये नहीं, उसी तरह मैं अपने सब सामान को—पुस्तक, पलंग, कुर्सी, संदूक, कीमती वस्त्र, वहाँ का रुपया, उधर से आया जेवर, कोठी, खेत, जायदाद आदि एक-एक वस्तु को-जुदा-जुदा विभक्त कर रहा हूँ कि ये-ये बिलकुल उचित कमाई की वस्तुएँ तो ठीक हैं किन्तु यह रिश्वत में आई वस्तु, यह छल-कपट से पाई जायदाद, दुर्बल को सताकर मिला यह धन, गरीबों के पेट काटकर बने ये बहुमूल्य कपड़े, इन सब को मैं आज विनष्ट कर दूँगा, इन्हें मैं अपने पास नहीं रख सकता।

जन्म से ही मैं सैकड़ों प्रकार की दैवी या आसुरी संपदों को साथ लेकर आया हूँ, पैदा हुआ हूँ। किन्तु आज मैं उनका विवेकपूर्वक पृथक्करण करने में प्रवृत्त हुआ हूँ। जो मेरे हृदय में 'अभय', सत्त्वसंशुद्धि, ज्ञान, योगस्थिति आदि दैवी संपद हैं, पुण्यलक्ष्मी हैं, उन्हें तो मैं कहता हूँ कि "तुम मुझमें रमण करो, आनन्दपूर्वक रहो", किन्तु जो दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान आदि आसुरी संपद हैं, पापलक्ष्मी हैं उन्हें हृदय-मंदिर में से निकल जाने को कहता हूँ, उन्हें मैं अब अपने मनोराज्य में नहीं रहने दूँगा।

शब्दार्थ—एताः इन एनाः उन [अपने घर या जीवन में रखी हुई सैकड़ों प्रकार की] लक्ष्मियों का व्याकरं मैं विवेकपूर्वक पृथक्करण करता हूँ खिले विष्ठिता गाः इव जैसे कि व्रज में विविध प्रकार की आ बैठी हुई गौओं का गोपाल पृथक्करण किया करता है। अब याः पुण्याः लक्ष्मीः जो पुण्या लक्ष्मी हैं, पुण्य कमाई के ऐश्वर्य हैं रमन्तां वे मेरे यहाँ रमण करें, आनन्द से रहें, पर याः पापीः जो पाप-कमाई की लक्ष्मी हैं ताः उन्हें मैं आज अनीनशम् विनष्ट किये देता हूँ।

२६ आश्विन

हिरण्यगर्भं परममनत्युद्यं जना विदुः।

स्कम्भस्तदग्रे प्राप्तिव्यद्विरण्यं लोके अन्तरा॥ -अथर्व० १०।७।२८

ऋषिः अथर्व। देवता स्कम्भः, अध्यात्मम्। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—इस विश्व का मूल खोजते हुए हम मनुष्य प्रायः हिरण्यगर्भ तक ही पहुँचते हैं। सब शास्त्रों में इसे जगत् का वह हिरण्यमय (चमकता हुआ) गर्भ माना है जिससे कि इस सब जगत् की उत्पत्ति हुई है। वैज्ञानिक लोग भी इस सब सौरमण्डल की उत्पत्ति एक ऐसे ही हिरण्यमय महातेजःपिण्ड से कहते हैं जिससे कि कालान्तर में जुदा होकर ठण्डे हुए ये हमारे पृथिवी आदि सब ग्रह आज अपने अवशिष्ट सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। परन्तु क्या इस हिरण्यगर्भ से भी परम अन्य किसी तत्त्व को नहीं बताया जा सकता? एवं वैयक्तिक जीवन के मूल में भी हम वीर्य (हिरण्य) को, वीर्य के अणु को, ही जानते हैं। पर वीर्य के अणु में भी यह जीवन पैदा करने की शक्ति क्योंकर है, यह हम नहीं जानते। सर्वप्रथम इस वीर्य-अणु को किसने उत्पन्न किया? इस विश्व के प्रारम्भ में तैजस सूक्ष्मलोक में उस हिरण्यगर्भ को किसने प्रकट किया? इसका उत्तर हम नहीं जानते। यह संसार बेशक सत्त्व, रज, तम (Mind, Motion, Matter) का खेल है। तम से परे रज है और रज से परम सत्त्व है। पर क्या सत्त्व (Mind) का अतिक्रमण करके कही जा सकनेवाली, इससे परली और कोई शक्ति संसार में नहीं है? वह सत्त्व का हिरण्य भी जिसके आधार से चमकता है, हे मनुष्यो! उस 'स्कम्भ' देव को तुम जानो। प्रत्येक सृष्टि के प्रारम्भ में जो हिरण्यगर्भ को भी प्रादुर्भूत करता है और जो संसार की जीवनप्रक्रिया को चलता कर देता है उस स्कम्भदेव को तुम जानो। इस ब्रह्माण्ड-शरीर की नस-नस में जो दिव्य वीर्य (हिरण्य) इसे जीवन देता हुआ सदा बह रहा है, वह उस स्कम्भ का ही सींचा हुआ है। इस ब्रह्माण्ड में जो भी कुछ जीवन, चैतन्य, प्राण, दिव्यत्व, प्रकाश, चमक आदि दीख रहा है यह सब हिरण्य उसी स्कम्भ से आया हुआ है। अतः हे मनुष्यो! तुम उस जगदाधार स्कम्भ को ही परम और अनत्युद्य वस्तु समझो; अन्य किसी को नहीं।

शब्दार्थ—जनाः लोग हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ को परमं सबसे परली और अन्-अति-उद्यं जिससे अतिक्रमण कर परे कुछ न कहा जा सके ऐसी वस्तु विदुः समझते हैं। परन्तु तत् हिरण्यं उस हिरण्य को, तेजोमय वीर्य को तो अग्रे प्रारम्भ में लोके अन्तरा इस संसार के अन्दर स्कम्भः जगदाधार परमेश्वर ने प्राप्तिव्यत् सिंचन किया है। □

२७ आश्विन

कथं वातो नेलयति कथं न रमते मनः।

किमापः सत्यं प्रेप्सन्तीर्नेलयन्ति कदा चन॥ -अथर्व० १०।७।३७

ऋषिः अथर्व। देवता स्कन्धः आत्मा वा। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—यह वायु क्यों सदा गति कर रहा है, क्यों कहीं ठहर नहीं जाता ? यह मन क्यों कहीं रत नहीं हो जाता, क्यों किसी आनन्द को पाकर ठहर नहीं जाता ? ये नदियाँ, ये प्रजाएँ, ये जीव, जीवों के ये कर्मप्रवाह क्यों कभी नहीं ठहरते ? क्यों सदा चल रहे हैं ?

ये सब किसे प्राप्त करना चाहते हुए चलते चले जा रहे हैं ? यह वायु, यह प्राण कहाँ पहुँचने के लिए सदा चल रहा है ? यह मन किस प्यारे को पाना चाहता हुआ और उसे कहीं न पा सकता हुआ प्रतिक्षण चंचल है ? ये सब प्रजाएँ, ये सब प्राणी दिन-रात कुछ न कुछ करते जाते हुए किसे प्राप्त करना चाहते हैं ?

क्या ये सब सत्य को ही पाना चाहते हुए नहीं चल रहे हैं ? ओह, सचमुच उस परम सत्य को पाने के लिए ही प्राण निरन्तर फिर रहा है, मन सदा भटक रहा है और सब प्राणियों का प्रतिक्षण का कर्मप्रवाह चल रहा है । और निःसन्देह कभी, किसी काल में उस परम प्यारे 'सत्य' को पा लेने पर ही यह हमारा प्राण चैन पाएगा, मन निरुद्ध हो जाएगा, हमारी सब की सब चेष्टाएँ सर्वथा बन्द हो जाएँगी और हम उस प्रेप्सित परम आनन्द में समाधिस्थ हो जाएँगे । पर उसे बिना पाए कहीं विश्राम नहीं है, हे भाइयो ! कहीं विश्राम नहीं है ।

शब्दार्थ—वातः वायु, प्राण कथं क्यों न इलयति नहीं ठहरता ? मनः मन कथं क्यों न रमते कहीं नहीं रमता ? किं क्या सत्यं प्रेप्सन्तीः सत्य स्वरूप को प्राप्त करना चाहती हुई ही आपः प्रजाएँ, जीव, जीवों के कर्मप्रवाह कदाचन कभी भी न इलयन्ति नहीं ठहरते हैं, सदा चल रहे हैं ? □

२८ आश्विन

अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति।

देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति॥

-अथर्व० १०।८।३२

ऋषिः कुत्सः। देवता आत्मा। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—मनुष्य परमेश्वर को कभी त्याग नहीं सकता, कभी उससे जुदा नहीं हो सकता। क्योंकि, यह परमेश्वर के इतना सन्निकट है, इतना घनिष्ठ सम्बन्ध से जुड़ा हुआ है कि परमात्मा उसकी आत्मा की आत्मा है। पर आश्चर्य है कि इतने निकट होता हुआ भी वह अपने परमात्मा को देखता नहीं है। अथवा, इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है? वह इतना अत्यन्त निकट है इसीलिए उसे वह नहीं देख सकता। जो आँख अपनी पुतली को नहीं देख सकती तो अपने को शक्ति देनेवाले परमात्मा को आत्मा कैसे देखे? इसीलिए हे मनुष्य! यदि तू अपने परमात्मा को आँखों से ही देखना चाहता है तो तू उसके काव्य को देख! गुणों के देखने से ही गुणी देखा जाता है। तू उसके इस दृश्य महाकाव्य में उसके दर्शन कर। देख, उसका यह दृश्य-काव्य हर समय चल रहा है, खेला जा रहा है। इस दृश्य-काव्य का पुस्तक वेद है, पर उसका अभिनय यह सब चलता हुआ दृश्यमान संसार है। मनुष्यकृत नाटक को एक-दो बार देख लिये जाने पर पुराना हो जाता है और वह खत्म तो हो ही जाता है। परन्तु यह ईश्वरीय काव्य न तो कभी खत्म होता है और न कभी पुराना होता है, न कभी मरता है और न कभी जीर्ण होता है। क्योंकि इसका रचयिता ही न कभी मरनेवाला है और न कभी बुढ़ा होनेवाला है। उससे निरन्तर हर समय नित्य नया निकलता हुआ यह काव्य सदा चल रहा है। हे मनुष्य! तू सदा इसको देखता हुआ इसी में अपने परमात्मदेव का हर घड़ी और हर पल दर्शन किया कर।

शब्दार्थ—मनुष्य अन्ति सन्तं सदा समीप ही विद्यमान [परमात्मदेव] को न जहाति कभी त्यागता नहीं, जुदा नहीं होता और अन्ति सन्तं समीप ही विद्यमान उसे न पश्यति देखता भी नहीं। हे मनुष्य! तू देवस्य उस परमात्मदेव के काव्यं काव्य को पश्य देख, जो काव्य न ममार कभी मरा नहीं, मरता नहीं और जो न जीर्यति कभी जीर्ण नहीं होता, पुराना नहीं होता। □

२९ आश्विन

मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्।

वाचा वदामि मधुमद् भूयासं मधुसन्दृशः॥

-अथर्व० १।३४।३

ऋषिः अथर्व। देवता मधुवनस्पतिः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—मेरा प्रत्येक कर्म मधुमत् हो। मेरा आना-जाना, मेरा पास होना और दूर होना, मेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये सब क्रियाएँ माधुर्यमय और प्रेमपूर्ण हों। लोग समझते हैं कि पास होना या आकृष्ट होना तो प्रेमयुक्त होता है पर जुदा होना, दूर हटना प्रेमयुक्त नहीं हो सकता। परन्तु नहीं, हमारा दूर हटना भी प्रेमपूर्ण ही होना चाहिये; दूर हटने, जुदा होने में भी हमें उस भाई के प्रति जिससे कि हम हटते हैं, अपने प्रेमभाव व माधुर्य को नहीं त्यागना चाहिये। किसी समय जुदा हो जाना, निवृत्ति, असहयोग करना भी कर्तव्य होता है, धर्म होता है, परन्तु उस समय अपने उस प्रतिपक्षी साथी के प्रति उसी तरह प्रेमभाव बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक धर्म होता है। इसलिए मेरी तो जहाँ प्रत्येक निक्रमण की, निकटगमन की क्रिया भी मधुमय होती है, वहाँ मेरी प्रत्येक परायण की, हटने की, क्रिया भी माधुर्यमय होती है। और इस निक्रमण और परायण से बाहर मेरी और कौन-सी क्रिया रह गई? मैं वाणी से भी मीठा ही बोलता हूँ; स्थूल वाणी से, हृदय की वाणी से, लेख की वाणी से या आचरण की वाणी से, अपनी प्रत्येक अभिव्यक्ति से मैं माधुर्य को ही बरसाता हूँ। इस तरह हे प्रभो! अपनी एक-एक चेष्टा में, क्रिया में, हरकत में तथा एक-एक वाणी में, वचन में माधुर्य को ही लाता हुआ मैं मधुसन्दृश बन जाऊँ। हे मधुस्वरूप! जब मैं इस तरह अपने जीवन में माधुर्य की उपासना करूँगा तो निश्चय से बाहर भी मेरे लिए सब कहीं माधुर्य ही माधुर्य हो जाएगा। मेरी दृष्टि में ऐसा माधुर्य बस जाएगा कि मैं इस संसार में माधुर्य के सिवाय और कुछ नहीं देख सकूँगा। और तो क्या, अपने प्रति किये गए प्रहारों में, आक्षेपों में, निन्दा में, नुक्ताचीनियों में भी मैं माधुर्य ही माधुर्य देखूँगा। ओह, हे परम मधुवाले! तेरे माधुर्य से भरे पड़े इस संसार में मैं माधुर्य के सिवा और कुछ कैसे देख सकूँगा?

शब्दार्थ—मे मेरा निक्रमणं निकट जाना, प्रवृत्ति मधुमत् माधुर्यमय हो तथा मे मेरा परायणं दूर हटना, निवृत्ति भी मधुमत् माधुर्यपूर्ण हो। मैं वाचा वाणी से मधुमत् माधुर्ययुक्त ही वदामि बोलता हूँ, इसलिए [हे मधुस्वरूप] मैं मधुसन्दृशः मधुरूप या सर्वत्र मधु को ही देखनेवाला भूयासम् हो जाऊँ। □

३० आश्विन

पुर्णात् पुर्णमुदचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते।
उतो तदद्य विद्याम् यतस्तत् परिषिच्यते॥

-अथर्व० १०।८।२९

ऋषिः कुत्सः। देवता आत्मा। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—मनुष्यो ! आओ हम यह जानें कि यह संसार परिपूर्ण है। संसार की पृथक्-पृथक् वस्तुएँ बेशक अपूर्ण हैं, अधूरी हैं, त्रुटिमय हैं, किन्तु यह समूचा संसार मिलकर परिपूर्ण ही है। यही हम संसार की परिपूर्णता को नहीं अनुभव करते हैं तो हम अभी संसार को नहीं जानते हैं। पूरी समूची दृष्टि से जब हम संसार को देख सकेंगे तो हम देखेंगे कि इस समष्टि संसार में कोई कसर, त्रुटि व कमी नहीं है। और यह संसार पूर्ण क्यों न हो, जब यह पूर्ण पुरुष का रचा हुआ है ? पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है। निःसन्देह यह पूर्ण जगत् उस पूर्ण परमेश्वर से निकला है, प्रादुर्भूत हुआ है।

और फिर भाइयो ! तुम यह देखो कि उस पूर्ण प्रभु ने इस पूर्ण जगत् को एक बार पैदा करके ही नहीं रख दिया है, किन्तु वह इसे लगातार सींच भी रहा है, सतत जीवन-रस पहुँचाता हुआ पालन भी कर रहा है; अर्थात् यह जगत् न केवल पूर्ण पैदा हुआ है किन्तु पूर्ण रूप से चल भी रहा है और पूर्ण रूप से सदा चलता रहता है; इस पूर्ण माली द्वारा पूरी तरह सींचा जाता हुआ सदा पूर्णतया फूलता-फलता रहता है।

हे मेरे भाइयो ! यदि हमने यह जान लिया है कि यह जगत् एक परिपूर्ण कृति है और फिर यह भी जान लिया है कि फलतः इसका कर्ता भी परिपूर्ण होना चाहिये, तो आओ अब हम उस परिपूर्ण को जानें-पहचानें और प्राप्त करें जो कि पूर्ण इस पूर्ण जगत् को उत्पन्न कर इसे सदा परिपूर्णतया सींच रहा है। आओ-आओ, आज से ही हम उसकी खोज में निकल पड़ें जो कि परिपूर्ण है और परिपूर्णता का देनेवाला है। आज से उस पथ के पथिक बन जाएँ जो कि हमें परिपूर्ण के पद पर पहुँचानेवाला है।

शब्दार्थ—पुर्णात् पूर्ण से पूर्ण पूर्ण उदचति उत्पन्न होता है और पूर्ण यह पूर्ण पूर्णेन उस पूर्ण द्वारा सिच्यते सींचा भी जाता है। उतो तो अद्य अब आज हम तद् उस [पूर्ण] को विद्याम् जानें, प्राप्त करें यतः जिस द्वारा तत् वह [दूसरा पूर्ण] परि-सिच्यते पूर्णतया सींचा जा रहा है। □

३१ आश्विन

इयं कल्याण्यजरा मर्त्यस्यामृता गृहे ।

यस्मै कृता शये स यश्चकार जजार सः ॥

—अथर्व० १०।८।२६

ऋषिः कुत्सः । देवता आत्मा । छन्दः ब्रह्मणिगर्भाऽनुष्टुप् ।

विनय—देखो, यह कल्याणस्वरूपिणी देवता है जो कि कभी बुढ़ी नहीं होती है, सदा अजरा है । यह मरणशील मनुष्य के, मर्त्य के, घर में धारण की गई अमृत है, कभी न मरनेवाली है । यह इस घर में न जाने कब से बैठी है । पर बड़े दुःख की बात है कि यह जिसके लिए आई है, जिसके लिए घर में धारण की गई है वह सोया पड़ा है, वह लगातार सोया पड़ा है । यह उसे धारण करनेवाला घर जीर्ण हो जाता है, और ढह जाता है, फिर भी उसकी नींद नहीं समाप्त होती ।

क्या तुम समझे कि यह कल्याणी देवता किसके लिए आई हुई है ? शरीररूपी मर्त्यगृह में धारण की गई यह आत्म देवता किस काम के लिए बैठी हुई है ? यह तो जीव का कल्याण करने के लिए आई हुई है । यह माता तो अपने जीव-पुत्र को उसके कल्याणमय मंगलधाम में ले-जाने के लिए आई हुई है और न जाने कब से पुत्र के जगने की प्रतीक्षा में बैठी हुई है । उसे धारण करनेवाले एक नहीं बहुत-से जीर्ण हो चुके हैं, बहुत-से शरीर बुढ़े हो चुके हैं, पर वह प्रतीक्षा में बैठी हुई है । यह अजरा अमृता माता तो अनन्त काल तक ऐसे ही निर्विकार बैठी रह सकती है, और जब तक जीव न जागेगा तब तक बैठी रहेगी । पर हाँ ! चिन्ता की बात तो यह है कि यह जीव कब जागेगा ? यह पुत्र कब जागेगा ? कब जागृति पाएगा ?

शब्दार्थ—इयं यह कल्याणी कल्याणस्वरूपिणी देवता अजरा कभी जीर्ण न होने वाली, कभी बुढ़ी न होनेवाली है यह मर्त्यस्य मरणशील मनुष्य के गृहे घर में, शरीर में धारण की गई अमृता अमृत है, न मरनेवाली है । किन्तु यस्मै जिसके लिए कृता यह धारण की गई है सः वह शये सोया पड़ा है, इसे यः जिसने चकार धारण किया है सः वह भी जजार जीर्ण हो जाता है । □

कार्तिक मास

माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्या

अ० १२।१।१२

मेरी माता

भूमि है

और मैं

पृथिवी माता का

पुत्र हूँ

कार्तिक (तुला) मास

के लिए

प्राणदायक व्यायाम

उत्पादक अंगों को स्वस्थ और नीरोग रखनेवाला

प्रारम्भिक स्थिति में खड़े होइये, भुजाएँ नीचे लटकी हों, मुट्टियाँ कसी हों और शरीर की सब मांसपेशियाँ तनी हुई हों। दाहिने पैर को फर्श से एक-दो इंच ऊपर उठाइये, पर इसका घुटना बिलकुल तना हुआ और सीधा रहे। आपके शरीर का सारा बोझ बाएँ पैर पर थमा हुआ हो। अब दाएँ पैर को इसके जंघामूल के जोड़ पर घुमाइये और इसे जहाँ तक बाईं ओर ले-जा सकते हों वहाँ तक ले-जाइये और फिर इसे दूसरी तरफ चक्राकार में घुमाते हुए जहाँ तक ले-जा सकते हों वहाँ तक दाईं तरफ ले-जाइये। यह सब करते हुए शरीर को इधर-उधर मत हिलने दीजिये और न पैर को ही ज़मीन से छूने दीजिये। इसके बाद दाएँ पैर पर खड़े होकर यही व्यायाम बाएँ पैर से कीजिये। शरीर को ढीला छोड़ दीजिये और फिर से इस व्यायाम को दुहराइए। इस सारे व्यायाम में लगातार गहरे, पूर्ण और पेट तक पहुँचनेवाले श्वास लेते रहिये।

ध्यान—यह व्यायाम हमारे उत्पादक अंगों के लिए लाभकारी है। ध्यान कीजिये कि मैं बलवान् हूँ और प्राणशक्ति से परिपूर्ण हूँ। इस प्राणायाम से मुझमें नया जीवन-संचार हो रहा है इत्यादि।

इन उत्पादक अंगों को गौणतया वैशाख, श्रावण तथा माघ मास के व्यायामों से भी लाभ पहुँचता है।

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजानतः।
तत्र को मोहः कः शोकऽ एकत्वमनुपश्यतः॥

—यजुः ० ४०.७

जिस ज्ञान में, जिस ज्ञानमय स्थिति में सब भूत, सब पदार्थ, जातमात्र आत्मा ही, अपने ही अभूत हो जाते हैं उस स्थिति में परम आत्मा के एकत्व का साक्षात् करनेवाले उस विशेष ज्ञानी के लिए कौन-सा मोह और कौन-सा शोक रह सकता है?

१ कार्तिक

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजानतः।

तत्र को मोहः कः शोकऽ एकत्वमनुपश्यतः॥

-यजुः० ४०।७

ऋषिः दीर्घतमाः। देवता आत्मा। छन्दः निषुन्दनुष्टुप्।

विनय—मोह और शोक से मनुष्य कैसे पार हो सकता है ? यदि तुममें से कोई सचमुच मोह और शोक से पार होना चाहता है तो वह इस प्रश्न का उत्तर सावधानता से सुने। अवश्य ही एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पहुँचने पर मोह जन्म नहीं पा सकता, जहाँ शोक का कभी प्रसंग नहीं उठ सकता। यदि तुम उस स्थिति में पहुँचना चाहते हो तो अपने-आपको फैलाओ, फैलाओ, इतना फैलाओ कि संसार का कोई भूत, कोई वस्तु, कोई जगह तुम्हारी आत्मा से रिक्त (खाली) न रहे। तुम प्रेम में भरकर अपने 'अहं' को, 'मैं' को सब कहीं, सर्वत्र व्याप्त कर दो। 'मैं' को मारने का तरीका ही यह है। यह तुम्हारी 'मैं' कुचलने से कभी विनष्ट नहीं होगी, पर फैला देने से यह स्वयमेव नष्ट हो जायगी। जिस 'मैं' को तुम मारना चाहते हो वह समाप्त हो जायगी। तब तुम्हारी सब जगह आत्मवत् समान दृष्टि हो जायगी। असल में, इस स्थिति को वे ही विशेष ज्ञानी, 'विजानन्' पुरुष पा सकते हैं जिन्होंने ज्ञान-समाधि द्वारा अपनी परम आत्मा को देख लिया है, इसके सर्वगत रूप का साक्षात् कर लिया है। उन्हें तो ऊपर-नीचे, इधर-उधर सर्वत्र वह आत्मा ही आत्मा प्रसृत दीखता है। ये सब दीखनेवाले भूत, ये दृश्यमान संसार के सब-के-सब पदार्थ, उन्हें उस आत्मा में ही सामान्य रूप से रखे हुए, लटके हुए दिखाई देते हैं। जब वे कभी विशेष रूप में इन पदार्थों व भूतों पर दृष्टि देते हैं तो उन सब के अन्दर भी उन्हें वह एक आत्मा ही दृष्टिगोचर होता है, वही एक अनुस्यूत दिखाई देता है। उस आत्मा के सिवाय उन्हें अपने सहज ध्यान में और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वे सदा-सर्वत्र उस अपने एक अद्वितीय परम आत्मा के ही दर्शन करते हैं। उस दर्शन में वे अपनी 'मैं' को भी डुबा देते हैं। तो फिर उनको मोह-शोक कहाँ से हो सकता है ? जब सब कहीं प्रकाश ही प्रकाश हो गया तो वहाँ मोह का अंधकार कैसे आ सकता है ? जब आनन्द का शाही डेरा लग गया तो उसके आस-पास भी शोक-पामर कैसे फटक सकता है ? जब समुद्र ही सूख गया तो उसमें ज्वारभाटे क्योंकर उठेंगे ? जब सब अपना ही अपना हो गया तो शोक-मोह किसके लिए होंगे ?

शब्दार्थ—यस्मिन् जिस ज्ञान में, जिस ज्ञानमय स्थिति में सर्वाणि भूतानि सब भूत, सब पदार्थ, जातमात्र आत्मा एव आत्मा ही, अपने ही अभूत हो जाते हैं तत्र उस स्थिति में एकत्वं अनुपश्यतः परम आत्मा के एकत्व का साक्षात् करनेवाले विजानतः उस विशेष ज्ञानी के लिए कः मोहः कौन-सा मोह और कः शोकः कौन-सा शोक रह सकता है ?

२ कार्तिक

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत।
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्॥

-अथर्व० ११।५।१९

ऋषिः ब्रह्म। देवता ब्रह्मचारी। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—शरीर में वीर्य ही जीवनवर्धक वस्तु है। हम इस वीर्य को जितना अधिक धारण करेंगे उतना ही हम जीवनपूर्ण होंगे और मृत्यु को जीतेगे। मनुष्यो ! यदि तुम मृत्युभय से पार होना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य को धारण करो। सब देव जो अमर हुए हैं, ज्ञानी, सन्त, महात्मा, ऋषिलोग जो मृत्यु को भी मारे हुए निश्चिन्त बैठे हैं, वे इस स्पृहणीय अवस्था को ब्रह्मचर्य के तपोबल द्वारा ही पहुँचे हैं। शारीरिक वीर्य, मानसिक तेज और आत्मिक शक्ति को सदा रक्षित रखना, कभी भी भोग में गिरकर इसका क्षय न होने देना, यही वह कठिन ब्रह्मचर्य का तप है जिससे कि मौत भी मारी जाती है और सच्चा परमसुख पाया जाता है। संयमी ब्रह्मचारी जिस दिव्य सुख को अनुभव करते हैं उसकी एक कला भी भोगियों को नहीं मिलती है। बेचारे भोगी लोग सुख को जानते ही नहीं हैं। यदि उन्हें सच्चे आत्मवश सुख का पता लग जाय तो वे कभी भोगों की इच्छा न करें। हे भाइयो ! तुम उन परम ब्रह्मचारी परमेश्वर की तरफ क्यों नहीं देखते ? वे इन्द्र परमैश्वर्यवाले होते हुए भी त्रिकाल में भोगवासना से परे हैं और सर्वथा निष्काम हैं। इसीलिए उनके पास अपनी शक्ति का ऐसा अक्षय भंडार संचित है कि वे देवराज अपने सब अग्नि आदि देवों के लिए तथा सब मनुष्यदेवों के लिए तेज और सुख को अनवरत देते चले जा रहे हैं। यदि इस संसार के मूल में उन इन्द्र प्रभु का ब्रह्मचर्य न हो तो यह संसार एक क्षण-भर न चल सके। इसी तरह शरीर में आत्मा-इन्द्र अपने ब्रह्मचर्य द्वारा ही सब इन्द्रिय-देवों में तेज और सुख को सदा ला रहे हैं। भोगों में पड़ते जाने से इन्द्रियों का तेज सदा क्षीण होता जाता है, पर उनके आत्माभिमुख होने पर वे ब्रह्मचर्य द्वारा रक्षित आत्मा के अपार तेज और सुख से परिपूर्ण हो जाती हैं, भर जाती हैं। अतः हे मनुष्यो ! यदि तुम मौत को मारना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य की साधना करो, और यदि तुम सुख पाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य की उपासना करो।

शब्दार्थ—देवाः देव, ज्ञानी पुरुष ब्रह्मचर्येण तपसा ब्रह्मचर्य के तपोबल से मृत्युं मौत को अपाघ्नत मार डालते हैं। इन्द्रः परमेश्वर व आत्मा ह भी निश्चय से ब्रह्मचर्येण अपने ब्रह्मचर्य के द्वारा ही देवेभ्यः देवों के लिए स्वः सुख व तेज को आभरत् लाता है, प्राप्त कराता है।

३ कार्तिक

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति।

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते।।

-अथर्व० ११।५।१७

ऋषिः ब्रह्मा। देवता ब्रह्मचारी। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—जो राजा अजितेन्द्रिय, विलासी होता है उसके दुर्बल हाथों से राज्य की बागडोर सँभाली नहीं रह सकती। क्योंकि जिस सरकार के अधिकारी व कर्मचारी विषयलोलुप, आचारहीन और लम्पट होते हैं उसकी प्रजा अरक्षित हो जाती है, एवं पीड़ित और दुःखी होती हुई वह प्रजा सरकार को शाप देती रहती है। ऐसी सरकार शीघ्र ही च्युत हो जाती है। अतः हे राजाओ ! यदि तुम सचमुच राज्य करना चाहते हो, प्रजा का ठीक-ठीक रंजन और रक्षण करना चाहते हो, प्रजा को धनसमृद्ध, ज्ञानविकसित और उन्नत बनाना चाहते हो तो तुम ब्रह्मचारी बनो और तपस्वी बनो। तुम अपने जीवन को सदा संयमी और तेजस्वी बनाओ और अपने-आपको जितेन्द्रिय, कष्टसहिष्णु और ईश्वरपरायण बनाओ।

इसी तरह जो आचार्य शिष्य को शिक्षित करना चाहता है, उसे ब्रह्मचारी रखकर वेदज्ञान देना चाहता है, उसे स्वयं ब्रह्मचारी होना चाहिये, बड़ा उन्नत ब्रह्मचारी होना चाहिये। नहीं तो उसे ब्रह्मचारियों की इच्छा ही नहीं करनी चाहिये। वास्तव में यह आचार्य का अपना ब्रह्मचर्यमय और शान्तिप्राप्त जीवन ही होता है जिसके कारण वह इच्छा करता है कि और भी बहुत-से लोग ब्रह्मचारी बनें, कि जितने ब्रह्मचारी बनें उतने थोड़े हैं। सचमुच आचार्य अपने ब्रह्मचर्य के बल द्वारा ही ब्रह्मचारियों को आकृष्ट करता है, उनपर शासन करता है, उन्हें अपने वश में रखता है, अपने से जोड़े रखता है और उन्हें ब्रह्मामृत पिलाता हुआ परिपुष्ट करता रहता है।

एवं कोई भी शासन—राज्यशासन या शिक्षाशासन, क्षत्रिय का शासन या ब्राह्मण का शासन—ब्रह्मचर्य के बिना नहीं चल सकता।

शब्दार्थ—राजा राजा ब्रह्मचर्येण तपसा ब्रह्मचर्य के तप द्वारा राष्ट्र राष्ट्र की वि रक्षति ठीक-ठीक रक्षा करता है और आचार्यः आचार्य ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्मचारिणं ब्रह्मचारी को इच्छते चाहता है।

४ कार्तिक

तस्माद् वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते।

सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते॥

—अथर्व० ११।८।३२

ऋषिः कौरूपयिः। देवता अध्यात्मं, मन्युः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—सब ज्ञानी लोग कहते हैं कि यह पुरुष ब्रह्म है। क्या तुम जानते हो कि वे ऐसा क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि सब-के-सब देवता शरीर में आए हुए हैं और सब देवों का देव परमदेव परमेश्वर ही हमारे अन्दर है। सूर्य, वायु, अग्नि आदि सब देव हमारे शरीर में ऐसे अपना घर बनाकर आ बैठे हैं जैसे कि अपने गोष्ठ में, गोशाला में, गौएँ यथास्थान बैठी हुई होती हैं। सचमुच हमारा देह देवों का घर बना हुआ है। सूर्य देवता हमारे चक्षु को, ज्ञान को, ज्ञान के विस्तृत कोष को अधिकृत करके आ बैठा है और उसके साथ संपूर्ण द्युलोक के सब देवता समाए हुए हैं। वायु देवता हमारे प्राण में, मनोमय-सहित हमारे प्राणशरीर में ठहरा हुआ है और उसके साथ संपूर्ण अन्तरिक्षलोक और अन्तरिक्ष के सब देव आए हुए हैं। अग्नि देवता हमारे शेष स्थूल शरीर को संभालकर बैठा हुआ है और उसके साथ समस्त पृथिवीलोक तथा पृथिवी के सब देव विराजे हुए हैं। इस तरह यह सब त्रिलोकी, त्रिलोकी के सब भुवन और भुवनों के सब-के-सब तैत्तीस, तीन सौ तीन या तीन हजार तीन^१ देवता इस शरीर में आए हुए हैं। सचमुच सब ब्रह्माण्ड ही पिंड में है। इसमें आश्चर्य ही क्या है? जब वह परमदेव हमारे अन्दर है तो उसकी सम्पूर्ण विभूति, उसका सम्पूर्ण विश्व क्यों न हमारे अन्दर होगा? वास्तव में सब-कुछ हमारे अन्दर ही है और मनुष्य को जब भी कभी सब-कुछ की प्राप्ति होगी तो अपने अन्दर से ही होगी। बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो केवल हमारे अन्दर की छायामात्र है, अस्थिर छायामात्र है। इसलिए हे मनुष्य! जिस दिन इस परम सत्य का साक्षात्कार तुझे हो जाएगा तो निश्चय से तू भी बोल उठेगा “इदं ब्रह्म”। पुरुष के विषय में कहने लगेगा “यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है”।

शब्दार्थ—तस्मात् इसी कारण वै ही विद्वान् ज्ञानी लोग पुरुष इस पुरुष को इदं ब्रह्म इति ‘यह ब्रह्म है’ ऐसा मन्यते मानते हैं, क्योंकि अस्मिन् इस पुरुष-देह में सर्वा हि देवताः सब-की-सब देवताएँ गावः गोष्ठे इव जिस तरह गोशाला में गौएँ बैठी होती हैं उसी तरह आसते आ विराजी हुई हैं।

□

५ कार्तिक

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्।

अभीषाडस्म विश्वाषाडाशमाशां विषासहिः॥ -अथर्व० १२।१।५४

ऋषिः अथर्वा। देवता भूमिः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—मैं सहनशक्ति में अदम्य हूँ। मैं सह-सहकर सबको हरा दूँगा, सबको पराभूत कर दूँगा। अपनी भूमि माता के लिए ऐसी क्या चीज़ है जिसे मैं सह नहीं लूँगा ! मैं इस भूमि पर 'उत्तर' होकर उत्पन्न हुआ हूँ, उत्कृष्टतर मनुष्य-योनि पाकर उत्पन्न हुआ हूँ। मुझे अपने मनुष्यत्व का अभिमान है। मैं मनुष्य होकर कभी सहन करने में कैसे हार खा सकता हूँ ? मैं तो भूमिमाता का मुख उज्ज्वल करने के लिए असह्य-से-असह्य कठिनाइयों और मुसीबतों को सह डालूँगा। मेरे मुकाबिले में जो कोई आएगा उसे मैं अपनी सहनशक्ति द्वारा वशीभूत कर लूँगा, अपने सामने नमा लूँगा। मेरे अभिमुख कोई भी प्रतिद्वन्द्वी खड़ा नहीं रह सकता। मैं उत्तर हूँ। हे संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति ! तू आ, मैं आज सबको जीत लूँगा, जिस आशा या इच्छा से निकलूँगा उसे ही अपने इस अमोघ अस्त्र द्वारा अधिगत कर लूँगा। मैं अभीषाड हूँ, मैं विश्वाषाड हूँ।

पार्थिव शरीरधारी होने के कारण ही हम मनुष्य पृथिवी-पुत्र कहलाते हैं। जिस प्रकार पृथिवी ने समूची सृष्टि का बोझ वहन कर रखा है, जिस प्रकार रात-दिन भूमि सभी आघात झेल जाती है, उसी प्रकार हम उसकी सन्तान भी सहनशक्ति में कम नहीं हैं। जीवों में हमारी गणना इसी कारण उत्कृष्टतर मानी जाती है, क्योंकि भीषण कठिनाइयों को हँसते-मुस्कराते पार करते हुए मनुष्य ने अपने को अजेय बनाया है। भूमि-माता के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने की सीमा तक मैं अपनी सहनशक्ति की पराकाष्ठा छू सकता हूँ। ऐसी कोई दिशा नहीं है जिसे मैं अपनी सहनशक्ति से विजित नहीं कर सकता।

शब्दार्थ—अहं मैं सहमानः सहन करनेवाला अस्मि हूँ, भूम्यां इस भूमि पर उत्तरः नाम उत्कृष्टतर प्रसिद्ध हूँ। मैं अभीषाड मुकाबिले में आए हुए को सहनेवाला अस्मि हूँ, विश्वाषाड सब-कुछ सहनेवाला हूँ, आशां आशां प्रत्येक दिशा में प्रत्येक इच्छापूर्ति के लिए सब-कुछ विषासहिः विशेषतया बार-बार सह सकनेवाला हूँ।

६ कार्तिक

इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता।

ययैव ससृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः॥

-अथर्व० १९।९।३

ऋषिः वसिष्ठः। देवता शान्तिः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हमारे अन्दर जो वाणी है वह एक बहुत बड़ी देवता है। हमारा दौर्भाग्य है कि हम इसके माहात्म्य को नहीं समझते। यह तो परमेष्ठिनी है—परम में ठहरनेवाली है। इसका स्थान परमदेव में है। पर हम इसे एक मामूली चीज़ समझते हुए इसके साथ 'परमेश्वर से सम्बन्ध रखनेवाली वाग् देवता' का-सा बर्ताव नहीं करते। यदि हम इसके साथ ऐसा ही बर्ताव करें और इसे ब्रह्मसंशिता बनाएँ तो इसके समान संसार में और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। ब्रह्म से, ईश्वरीय ज्ञान से, ब्रह्मचर्य-प्राप्त ब्रह्मतेज से संशित की गई, तीक्ष्ण की गई वाणी एक ऐसा शस्त्र है जो कि अमोघ है। यह इन्द्र का वज्र है। यह आत्मा की एकमात्र शक्ति है। अनादिकाल से संसार के सब दिव्य लोग इसी दिव्य हथियार को बरतते आए हैं। यह ठीक है कि जैसे हर-एक ही हथियार का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों किये जा सकते हैं वैसे इस वाक् का दुरुपयोग भी हो सकता है और सदा होता रहा है। इससे बड़े-बड़े घोर कृत्य किये गए हैं। संसार में जो सदा लड़ाई-झगड़े, उपद्रव और संग्राम होते रहते हैं, प्रायः उन सब का मूल किसी न किसी रूप में वाणी का दुरुपयोग ही होता है। वाणी की तलवार के घाव कितने बुरे होते हैं और कितने भयंकर दुष्परिणाम के लानेवाले होते हैं, यह सभी अनुभवी लोग जानते और देखते हैं। परन्तु, हम तो कभी वाणी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अपनी वाणी का सदा शान्ति फैलाने के लिए, प्रेम व मेल बढ़ाने के लिए ही उपयोग करेंगे। इस देवी का, परमेश्वर की प्रदान की हुई इस परम पवित्र वस्तु का, हम बहुत सोच-समझकर उपयोग करेंगे। इसके द्वारा हम ज़ख्मों को भरेंगे, फटे हुआ को मिलाएँगे और जुदा हुआ को गले लगवाएँगे। हमारा संकल्प है कि इस वाणी-शक्ति द्वारा हम संसार में शान्ति को फैलाएँगे, संसार में शान्ति का संस्थापन करेंगे।

शब्दार्थ—इयं यह या जो परमेष्ठिनी परमदेव परमेश्वर में ठहरनेवाली और ब्रह्मसंशिता ज्ञान से तीक्ष्ण की गई वाक् वाणीरूपी देवी देवता है, यया एव जिससे कि निःसन्देह घोरं बड़े-बड़े घोर कृत्य ससृजे किये जाते हैं तया एव उसी वाणी से नः हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए शान्तिः शान्ति अस्तु होवे, फैले। □

७ कार्तिक

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विन्नम्॥

-यजुः ० ४०।१

ऋषिः दीर्घतमाः। देवता आत्मा। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हे मनुष्य ! बिना पूछे-ताछे, बिना जाने-बूझे तूने उत्पन्न होते ही इस संसार के ऐश्वर्यों को भोगना शुरू कर दिया है, पर क्या तूने कभी यह भी पता लगाया है कि यह ऐश्वर्य यह धन किसका है ? इस धन का ईश कौन है, स्वामी कौन है ? अरे, इसका स्वामी तो हर जगह विद्यमान है। वह न दीखता हुआ भी हर वस्तु में रमा हुआ है। इस जगतीतल पर यह जो भी कुछ जगत् दीख रहा है, पदार्थजात विद्यमान है, वह सब इस ईश से बसा हुआ है, इससे अधिकृत है, व्याप्त है। तुझे चाहिये कि तू उस ईश की अनुमति पाकर ही इन ऐश्वर्यों का भोग कर, अर्थात् तेरे अन्दर बैठा हुआ वह ईश तुझे जो कुछ दे रहा है उसी का भोग कर। दूसरे को दिये गए धन को देखकर तू कभी मत ललचा ! वह उसी के लिए दिया गया है। सब धन तो उस ईश का ही है। वह हमारे कल्याण के लिए और जगत्-कल्याण के लिए हम मनुष्यों को यथायोग्य धन देता है, इसलिए तू कभी लोभ मत कर ! दूसरे को दिये गए धन पर दृष्टिपात मत कर ! जो कुछ तुझे दिया है उसका ही संतोष के साथ भोग कर। इसी में तेरा कल्याण है। और फिर तू इस प्राप्त धन का भी त्यागपूर्वक भोग कर। जो कुछ तेरे सामने आता है उसमें से यज्ञ का भाग निकालकर जो शेष बचे उसका ही भोग कर; जगत्-कल्याण के लिए, सर्वहित के लिए, दे देने के बाद जो बच रहे उसे ही अपने लिए समझ। यह यज्ञ-भाग तो उस ईश का भाग है। उससे जो कुछ छूटे, त्यक्त हो, उसी त्यक्त से तू अपना काम चला, उपभोग कर। इस अमृत का उपभोग भी तू सदा ईशार्पण करके कर। तू और तेरा सब-कुछ भी उस ईश का ही तो है ! अतः तू जो कुछ भोगता है उसे सदा इसी भावना से भोग कि इसके भोगने से जो तेरी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पुष्टि होगी वह उस ईश के काम के लिए होगी, ईश की सेवा के लिए होगी। देख, इस जगत् में ईश के इस सब धन को भोगने का यही एक नियम (कानून) है, एकमात्र यही ठीक विधि (तरीका) है।

शब्दार्थ—जगत्यां इस संसार में यत् किञ्च जो कुछ भी जगत् सृष्टि है वह इदं यह सामने दीखनेवाला सर्व सभी कुछ ईशा ईश से, ईश्वर से वास्यं बसा हुआ है, व्याप्त है। अतः तेन उस ईश्वर से त्यक्तेन त्याग किये हुए, दिये हुए धन से ही भुञ्जीथाः तू अपना भोग प्राप्त कर, कस्यचित् किसी दूसरे के धन धन की कभी मा गृधः चाह मत कर। □

८ कार्तिक

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥

-यजुः० ४०।२

ऋषिः दीर्घतमाः। देवता आत्मा। छन्दः भरिगनुष्टुप्।

विनय—मनुष्य को चाहिये कि वह कर्म करता हुआ ही जीना चाहे। यदि वह कर्म नहीं करता है तो उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। यह जीवन कर्म करने के लिए ही दिया गया है। हे मनुष्य ! क्या तू डरता है कि कर्म करने से तू कर्म में लिप्त हो जायगा, बँध जायगा ? नहीं, यदि पूर्वोक्त प्रकार से त्यागपूर्वक तू जगत् को भोगेगा, ईशार्पण-बुद्धि से अपने सब व्यवहार करेगा, सर्वथा 'मम'-'अहं' को छोड़कर कर्म करेगा तो तेरे ऐसे कर्म कभी तुझे बंधनकारक नहीं होंगे। ऐसे निष्काम कर्मों का कभी तुझ 'नर' में लेप नहीं होगा। सचमुच ऐसे निष्काम करने वाले ही संसार में असली नर होते हैं, व्यवहार को चलानेवाले होते हैं, नेता होते हैं। अतः हे नर ! तू अनासक्त होकर त्यागपूर्वक कर्मों को कर। यही कर्मलेप से बचने का उपाय है। बल्कि इस निष्काम कर्म की साधना के सिवाय संसार में और कोई उपाय कर्मलेप से बचने का नहीं है। क्या तू समझता है कि कर्म न करने से तू कर्मलेप से बच जाएगा ? अरे भोले ! जब तक यह शरीर है, जीवन है तब तक कर्मत्याग हो ही कैसे सकता है ? कुछ न कुछ शारीरिक या मानसिक कर्म किये बिना तू जी ही कैसे सकता है ? यदि कर्म से बचने के लिए तू आत्मघात भी कर डालेगा तो भी तुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और तुझे इस आत्मघात का पाप भी लगेगा। तू देख कि जिस समय कर्म करना आवश्यक हो, उस समय कर्म न करने से अकर्म का पाप भी लगता है। अतः याद रख कि कर्म त्यागने से तो तुझे कभी निर्लेपता नहीं मिलेगी। इसका साधन तो एक ही है कि कर्म किया जाय, किन्तु निर्लेप होकर किया जाय। अतः हे मनुष्य ! तू उठ और इस अकर्म की तामसिक अवस्था को त्यागकर उत्साहपूर्वक निर्लेप होकर कर्मों को किया कर, सर्वथा निरहंकार होकर, सदा प्रभु-अर्पित अवस्था में रहते हुए सहजप्राप्त कर्मों को निःसंग होकर सदा किया कर। ऐसे कर्मों को तू अपने सम्पूर्ण सौ वर्षों तक करता जा, अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक करता जा।

शब्दार्थ—मनुष्य इह इस संसार में कर्माणि कर्मों को कुर्वन् करता हुआ एव ही शतं समाः सौ बरस तक जिजीविषेत् जीता रहना चाहे। एवं इस तरह, पूर्वोक्त प्रकार से त्यागपूर्वक कर्म करने से त्वयि तुझ नरे नर में, कर्म चलानेवाले पुरुष में कर्म कर्म न लिप्यते लिप्त नहीं होगा। इतः अन्यथा इसके अतिरिक्त [कर्मलेप से बचने का] और कोई उपाय न अस्ति नहीं है।

९ कार्तिक

बड्डीइदं राजन्वरुणानृतमाह पूरुषः।

तस्मात् सहस्रवीर्यं मुञ्च नः पर्यहसः॥

-अथर्व० १९।४४।८

ऋषिः भृगुः। देवता वरुणः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हे सच्चे राजा, हे पापनिवारक ! मनुष्य बहुत अनृत बोला करता है और बड़ी तुच्छ-तुच्छ बातों पर अनृत बोला करता है। प्रातः से लेकर रात्रि तक एक दिन में ही न जाने कितनी बार असत्यभाषण करता है। हम मनुष्यों का जीवन इतना अनृतमय हो गया है कि प्रायः हम लोग यह अनुभव ही नहीं करते कि हम कितना अधिक असत्य बोलते हैं। यह अनुभव तो तब मिलता है जब मनुष्य सचमुच झूठ से घबराने लगता है और सत्य ही बोलने के लिए सदा सचिन्त रहने लगता है। उस समय मुख से निकली अपनी एक-एक वाणी पर पूरा-पूरा निरीक्षण और विवेचन करने पर उसे पता लगता है कि वह सूक्ष्म रूप में कितने अधिक असत्य बोलता है। सच तो यह है कि हममें से जो लोग अपने को सत्य बोलनेवाला समझते हैं वे भी असल में काफी असत्य बोलते हैं। जो पूरा सत्यावादी होगा, पतंजलि, व्यास आदि ऋषि-मुनियों के कथनानुसार, उसकी वाणी में तो ऐसा तेज आ जायगा कि वह जो कुछ कहेगा वह सच्चा हो जायगा, वह क्रिया और फल से समन्वित हो जायगा। यदि वह किसी को कहेगा कि 'तू नीरोग हो जा' तो वह नीरोग हो जायगा^१ अर्थात् जो कार्य हम हाथ-पैर आदि की स्थूल शक्ति से सिद्ध करते हैं वह पूरे सत्यवादी पुरुष की वाणी की शक्ति से हो जाता है। अतः वास्तव में हममें से ऊँचे-ऊँचे पुरुष भी अभी सर्वथा असत्यरहित नहीं हुए हैं।

हे सहस्रवीर्य ! इस असत्य से तुम ही हमें बचाओ। हमने आत्मनिरीक्षण करते हुए सदा देखा है कि हम सदैव तुच्छ भय, लोभ, आसक्ति आदि के कारण ही, सदैव अपनी कमजोरी, निर्बलता, वीर्यहीनता के कारण ही असत्य बोलते हैं। अतः हे अपरिमित वीर्यवाले ! तुम हमें ऐसे वीर्य और बल से भर दो कि हम सदा निधड़क होकर सत्य ही बोलें, झूठ बोल ही न सकें, झूठ बोलने की कभी आवश्यकता ही अनुभव न करें। सचमुच तुम्हारी सहस्रवीर्यता का ध्यान कर लेने पर हममें इतना बल-संचार हो जाता है कि हम अनुभव करने लगते हैं कि हम भी कभी पूरे सत्यवादी हो जाएँगे। इस तरह, हे सहस्रवीर्य ! तुम हमें सदा असत्य से छुड़ाते रहो, असत्य के पाप से हमें सब तरफ से मुक्त करते रहो।

शब्दार्थ—वरुण हे पापनिवारक ! राजन् हे सच्चे राजा ! पूरुषः मनुष्य इदं यह [तुच्छ-तुच्छ] बहुत बहुत अनृत झूठ आह बोलता है। तस्मात् उस अंहसः पाप से, सहस्रवीर्य हे अपरिमित वीर्यवाले ! तू नः हमें परिमुंच सब तरफ से मुक्त कर दे। □

१० कार्तिक

ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधिभूम्याम्।
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते॥

-अथर्व० १२।१।५६

ऋषिः अथर्वी। देवता भूमिः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हे भूमिमातः ! हम प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक समय में, प्रत्येक विषय में तेरे लिए चारु ही भाषण करें, तेरे लिए उत्तम वाणी ही बोलें। सदा ऐसी बात बोलें जो कि तेरे यश को बढ़ानेवाली हों, तेरे लिए हितकर हों, तेरी उन्नति करनेवाली हों। हम तेरे ग्रामों-नगरों में रहें तो हमारे अन्दर परस्पर प्रेमपूर्वक तेरी ही चर्चाएँ चले, तेरे गौरवपूर्ण भूत की कथाएँ कही जायँ और तेरे उज्ज्वल भविष्य की बातें हों। हम तेरे जंगल में हों तो वहाँ अकेले भी हम तेरे स्तुति-गीत गाएँ, तेरे प्रेम की गीतियाँ गाते हुए आनन्द पाएँ। यदि तेरी सभाओं में जायँ तो वहाँ तेरे पक्ष में भाषण करें, तेरे उन्नतिकारक प्रस्तावों पर हमारे प्रभावशाली वक्तृत्व हों। यदि संग्रामों में खड़े हों तो वहाँ तेरे ही उच्चस्वर से नारे लगाएँ, अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए तेरे जयघोषों से आकाश को गुँजा दें। जब तेरी समितियों में बैठें तो खूब सोच-समझकर पूरी तरह गंभीर विचार करके ही मुख से शब्द निकालें, जिससे कभी अनजाने में भी हमारी वाणी द्वारा कभी तुम्हारा द्रोह न हो सके। हे भूमिमातः ! हमारी वाणी सदा तुम्हारे लिए चारु बोलनेवाली हो, सदा तुम्हारी सेवा के लिए समर्पित हो !

अखिल विश्व के लोग इस भूमि-माता के उपकारों के प्रति ऋणी हैं। गाँव-गाँव से हमें अनाज और दूध मिलता है, जंगल-कानन हमें दुर्लभ जड़ी-बूटियों और वृक्ष-वनस्पतियों का भंडार उपलब्ध कराते हैं, अतः हम ध्यान में रखें कि लड़ाई-झगड़ों अथवा सभा-समितियों में भी कभी भूमि-माता का निरादर न हो। धरती माँ के लिए हमारे अधरों से सुमनों जैसे सुगंधमय बोल ही निकलें।

शब्दार्थ—अधि भूम्यां इस भूमि पर ये ग्रामाः जो ग्राम हैं यद् अरण्यं जो जंगल हैं याः सभाः जो सभा हैं ये संग्रामाः जो लड़ाइयाँ हैं समितयः और जो समितियाँ होती हैं, तेषु उन सब में हम, हे भूमिमातः ! ते तेरे लिए चारु उत्तम ही वाणी वदेम बोलें।

११ कार्तिक

यथा प्राण बलिहृतस्तुभ्यं सर्वाः प्रजा इमाः ।

एवा तस्मै बलिं हरान् यस्त्वा शृणवत् सुश्रवः ॥

-अथर्व० ११।४।१९

ऋषिः भार्गवो वेदभिः । देवता प्राणः । छन्दः अनुष्टुप् ।

विनय—हे प्राण-महासम्राट् ! यह देखो कि संसार-भर के सब प्राणी, सब प्रजाएँ, सब जीव तुम्हारे लिए कर ला रहे हैं, तुम्हें प्रतिदिन अन्नरूपी कर की भेंट चढ़ा रहे हैं । यदि वे ऐसा न करें तो वे जीवित ही न रह सकें । तुम ऐसे प्रतापी सम्राट् हो कि डर के मारे, अपने मर जाने के डर के मारे, संसार-भर के सब जीव नित्य तुम्हारी प्राणाग्नि में अन्न-बलि दे सकने के लिए अन्नों को जहाँ-तहाँ से ला रहे हैं, बड़े यत्न से पसीना बहाकर अन्न-धन जमा कर रहे हैं और किसी न किसी तरह तुम्हें संतृप्त कर रहे हैं । इस तरह हे प्राण ! तुम जीवमात्र के सदा प्रथम उपास्य बने हुए हो । हे सुश्रवः, हे सुन्दर सुनानेवाले, हे सुन्दर यशवाले ! तुम्हारा वह भक्त भी इसी तरह सब लोगों का उपास्य और सबकी बलियों का भाजन बन जाता है जो कि तुम्हारा पूर्ण उपासक हो जाता है, जो कि तुम्हारे सुन्दर यश को सुनता है, तुम्हारी आज्ञाओं व बातों को सुनता है और ठीक उनके अनुसार आचरण करता है । जो मनुष्य प्राण की उपासना करते हैं, प्राण की महामहिमा का श्रवण-मनन करते हैं, उनके कानों में तुम न केवल सदा अपना दिव्यगान सुनाने लगते हो किन्तु उन्हें कब क्या करना चाहिये ऐसा अपना दिव्य संदेश भी हर समय देने लगते हो । धन्य हैं वे पुरुष जिन्हें इस प्रकार प्राण के श्रोता बनने का महासौभाग्य प्राप्त होता है । ऐसे लोग, हे प्राण ! मनुष्यसमाज के प्राण बन जाते हैं । हम संसार में देखते हैं कि मनुष्यसमाज के प्राणभूत ऐसे महापुरुषों के लिए सब लोग अपना अहोभाग्य समझते हुए नानाविध भेंट लाते हैं, उनके सामने अपना घर, धन, संपत्ति, पुत्र, जीवन तक उपस्थित कर देते हैं, जीवित रखने की सब-के-सब लोग चिंता करते हैं और अपने-आप मरकर भी उन्हें जीवित रखना चाहते हैं । हे प्राण ! जब तुम्हारे श्रोता की ही इतनी महिमा है तो स्वयं तुम्हारी अपनी महिमा का हम तुच्छ लोग क्या बखान कर सकते हैं !

शब्दार्थ—प्राण हे प्राण ! यथा जैसे इमाः ये सर्वाः सब प्रजाः प्रजाएँ, जीव तुभ्यं तेरे लिए बलिहृतः बलि का, कर का, भेंट का आहरण करनेवाली हैं एवा इसी तरह अस्मै उस पुरुष के लिए भी ये सब प्रजाएँ बलिं बलि, भेंट को हरान् लाती हैं, लाने लगती हैं यः जो कि प्राणोपासक पुरुष सुश्रवः हे सुन्दर सुनानेवाले, हे सुन्दर यशवाले ! त्वां तुझे शृणवत् सुनाता है । □

१२ कार्तिक

नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते।

नमस्ते प्राण तिष्ठतु आसीनायोत ते नमः॥

-अथर्व० ११।४।७

ऋषिः भार्गवो वैदर्भिः। देवता प्राणः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हे प्राण ! मैं सदा आते-जाते तुझ पर दृष्टि रखता हूँ। तेरी आने और जाने की गति के साथ अपनी मनोवृत्ति को लाता और ले-जाता रहता हूँ। बल्कि तेरे आने-जाने के साथ 'ओ — अं' का जप करता जाता हूँ। इस तरह दिन-रात के चौबीसों घण्टों में जो तेरा इक्कीस हजार छः सौ बार आना-जाना होता है उसके साथ मेरे इतने ही अजपा-जप होते जाते हैं। इस साधना के शुरू करने से तू ठहरने लगता है और कभी-कभी स्वयमेव कुछ समय के लिए ठहरा भी रहता है। एवं तेरा स्वाभाविक अनुसरण करने में मेरे चारों प्रकार के प्राणायाम भी सिद्ध हो जाते हैं। तेरे आने में बाह्यवृत्ति (रेचक) प्राणायाम होता है, तेरे जाने में आभ्यन्तरवृत्ति (पूरक) प्राणायाम होता है, ठहरने में स्तम्भवृत्ति (कुम्भक) प्राणायाम होता है और स्वयमेव ठहर जाने में चौथा बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी प्राणायाम हो जाता है। मैं तो हठयोग के प्राणायाम की क्रियाओं के झगड़े में नहीं पड़ता, किन्तु आते-जाते ठहरते और ठहरते हुए तुझे, हे प्राण ! सदा नमस्कार करता जाता हूँ। बस, इसी से मुझे सब प्राणायामों का फल मिल जाता है। मैं तुझे तेरी सब स्थितियों में और सब कालों में नमस्कार ही करता हूँ। सदा तेरे सामने झुकता हूँ। कभी तुझे अपनी इच्छानुसार झुकाने की घातक चेष्टा नहीं करता। तू जो अपने सहज-स्वभाव से मुझमें चल रहा है, उसी के अनुसार मैं अपने-आपको झुकाता जाता हूँ, उसी के अनुसार अपने जीवन को संचालित करता जाता हूँ। किन्तु कभी अपनी सहूलियत के अनुसार तुझे मोड़ने की, परिवर्तित करने की अक्षम्य मूर्खता नहीं करता। हे प्राण ! मैं तो आते हुए तुझे नमस्कार करता हूँ, जाते हुए तुझे नमस्कार करता हूँ, ठहरते हुए तुझे नमस्कार करता हूँ, और ठहरे हुए, बैठे हुए, तुझे नमस्कार करता हूँ।

शब्दार्थ—प्राण हे प्राण ! आयते आते हुए ते तुझे नमः अस्तु नमस्कार हो, परायते जाते हुए तुझे नमः अस्तु नमस्कार हो। तिष्ठते ठहरे हुए ते तुझे नमः नमस्कार करता हूँ उत और आसीनाय बैठे हुए, स्थिर हुए ते तुझे नमः नमस्कार करता हूँ। □

१३ कार्तिक

सनातनमेनमाहस्ताद्य स्यात् पुनर्णवः।

अहोरात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः॥

-अथर्व० १०।८।२३

ऋषिः कुत्सः। देवता आत्मा। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—विरले ही मनुष्य होते हैं जिन्हें कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म आदि की चर्चा रोज़-रोज़ रुचती है, आनन्ददायी लगती है। हम साधारण लोगों को तो यह चर्चा पुरानी, जीर्ण, घिसी हुई, बासी और नीरस ही लगती है। जब हमें रोज़-रोज़ समाज-मन्दिर की वेदकथा में जाने को, नैतिक प्रार्थना में उपस्थित होने को, या दैनिक भजन-कीर्तन में सम्मिलित होने को कहा जाता है तो हम प्रायः कहते हैं “हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? वहाँ तो रोज़ वही एकरस मामला चलता है, वहाँ कुछ नई चीज़ तो मिलती नहीं।” वास्तव में यह सच है कि जिसमें कुछ नई चीज़ न मिलती हो, कुछ नवीनता न होती हो वह वस्तु हमें कभी रसदायी नहीं हो सकती, आनन्ददायी नहीं हो सकती। जिन लोगों को प्रतिदिन ईश्वरभजन करने में आनन्द आता है उन्हें इसीलिए आनन्द आता है क्योंकि सचमुच उन भक्तों के लिए वे प्रभु नित्य नये होते रहते हैं, नित्य नया जीवन देते हुए मिलते हैं। हमें ईश्वर का ध्यान करने में तभी रुचि होती है जब कि उसका ध्यान हमें नित्य नया आनन्द देता है। सच्चा जप करनेवाला वही है जिसे कि प्रभु का महापुराना नाम लेते हुए और उसे बार-बार लेते हुए भी प्रत्येक बार में प्रभुनाम के उच्चारण से नया-नया उत्साह, नया-नया ज्ञान, नई-नई भक्ति की उमंग और नया-नया प्रेम का रस मिलता है। अरे मेरे भाइयो! ये दिन-रात कितने पुराने हैं, उन्हें तुम भी अपने जन्मदिन से लेकर आज तक बिलकुल उसी एक रूप में रोज़-रोज़ आते हुए देख रहे हो, फिर भी ये तुम्हें पुराने, घिसे हुए और नीरस क्यों नहीं लगते? इसका यह कारण है कि इन दिन-रातों में तुम जीवन पाते रहे हो, प्रतिदिन विकसित होते गए हो। इसी तरह जब तुम उस परमेश्वर में रहने लगोगे, उसमें प्रतिदिन आध्यात्मिक विकास पाने लगोगे तो तुम भी कह उठोगे, “वह अनादिकालीन पुराना सनातन प्रभु मेरे लिए प्रतिदिन फिर-फिर नया होता है, प्रत्येक आज में, प्रत्येक नये दिन में फिर-फिर नया होता है।”

शब्दार्थ—एनं इस देव को सनातनं सनातन, अनादिकालीन आहुः कहते हैं, उत और तो भी यह अद्य आज, प्रतिदिन पुनः नवः फिर-फिर नया स्यात् होता है। देखो, अन्यः एक अन्यस्य दूसरे के रूपयोः रूपों में, समान रूपों में ही अहोरात्रे ये दिन-रात प्रजायेते सदा पैदा होते रहते हैं। □

१४ कार्तिक

बालादेकमणीयस्कमुतैकं नेव दृश्यते।

ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया।।

-अथर्व० १०।८।२५

ऋषिः कुत्सः। देवता आत्मा। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—मुझमें प्रेमशक्ति किस प्रयोजन के लिए है ? मेरे प्रेम का असली भाजन कौन है ? यह खोजता हुआ जब मैं संसार को देखता हूँ तो इस संसार में केवल तीन तत्त्व ही पाता हूँ, तीन तत्त्वों में ही यह सब-कुछ समाया हुआ देखता हूँ। इनमें से पहला तत्त्व बाल से भी बहुत अधिक सूक्ष्म है। बाल के अग्रभाग के सैकड़ों टुकड़े करते जायँ तो अन्त में जो अविभाज्य टुकड़ा बचे उस अणु परम अणुरूप जैसा यह तत्त्व है। प्रकृति के इन्हीं परमाणुओं से यह सब दृश्य जगत् बना है। इससे भी सूक्ष्म दूसरा तत्त्व है। पर इसकी सूक्ष्मता दूसरे प्रकार की है; इसकी सूक्ष्मता की किसी भौतिक वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। यह तत्त्व ऐसा अद्भुत है कि यह नहीं के बराबर है। यह है, किन्तु नहीं-जैसा है। इस दूसरे तत्त्व से परे और इससे सूक्ष्म और इसे सब तरफ से आलिङ्गन किये हुए, व्यापे हुए, एक तीसरा तत्त्व है, तीसरी देवता है। यही देवता मुझे प्रिय है। पहली प्रकृति देवता जड़ और निरानन्द होने के कारण मुझे प्रिय नहीं हो सकती। दूसरी वस्तु मैं ही हूँ मेरी आत्मा है। मैं तो स्वयं देखनेवाला हूँ तो मैं कैसे दीखूँगा ? अतः मैं नहीं के बराबर हूँ। मैं तो प्रेम करनेवाला हूँ अतः प्रेम का विषय नहीं बन सकता। अतएव मेरे सिवाय मेरे सामने दो ही वस्तुएँ रह जाती हैं—यह प्रकृति और वह सच्चिदानन्दरूपिणी परमात्म-देवता। इनमें से चित्स्वरूप मुझे यह चैतन्य और आनन्द से शून्य प्रकृति कैसे प्रिय हो सकती है ? मेरा प्यारा तो स्वभावतः वह दूसरा देवता है जो कि मेरी आत्मा की आत्मा है, जो कि मेरी आत्मा से परिष्वक्त हुआ इसमें सदा व्यापा हुआ है और जो कि मुझे आनन्द दे सकता है। मैं तो स्पष्ट देख रहा हूँ कि प्रकृति के समझे जानेवाले ये बड़े से बड़े ऐश्वर्य तथा प्रकृति के दिव्य से दिव्य भोग दे सकनेवाले ये अनगिनत पदार्थ सर्वथा आनन्द और ज्ञान-प्रकाश से शून्य हैं, अतः मैं तो प्रकृति से हटके अपने उस प्यारे परम आत्मा की तरफ दौड़ता हूँ। मैं तो स्पष्ट देखता हूँ कि अपने प्रेम द्वारा उसे पा लेने पर मेरी भटकती हुई प्रेमशक्ति अपने प्रयोजन को पा लेगी, उसे पा लेने पर मेरा सम्पूर्ण प्रेम चरितार्थ और कृतकृत्य हो जाएगा।

शब्दार्थ—एक एक बालात् बाल से भी अणीयस्कं बहुत अधिक सूक्ष्म, अणु है उत और एक एक न इव नहीं की तरह दृश्यते दीखता है। ततः उससे परे परिष्वजीयसी उसे आलिङ्गन किये हुए, उसे व्यापे हुए देवता जो देवता है सा वह मम मुझे प्रिया प्यारी है। □

१५ कार्तिक

उत्तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्त्वियम्।

यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रातं ममत्तन॥

-ऋ० १०।१७९।१; अथर्व० ७।७२।१

ऋषिः शिविरौशीनरः। देवता इन्द्रः। छन्दः निघृदनुष्टुप्।

विनय—हे मनुष्यो ! उठो, देखो कि इस समय इन्द्र की कौन-सी आहुति का समय है। यह काल-इन्द्र समय-समय पर संसार से भारी-भारी आहुतियाँ माँगता है, और इसी से यह संसार उन्नत होता है। यह देश-इन्द्र समय-समय पर बड़े-बड़े बलिदान चाहता है, और इस बलिदान को पाकर ही यह अपने एक बड़े अभ्युत्थान के पग को आगे उठा सकता है। और हम इस जीवात्मा-इन्द्र के लिए समय-समय पर आत्मबलिदान करते हुए, ऋतु-ऋतु के अनुकूल इसका यजन-हवन करते हुए, बल्कि एक दिन के भी भिन्न-भिन्न समयों पर उस-उस समय के अनुकूल उसको उसके अन्न-ज्ञान आदि की हवि का भाग प्रदान करते हुए चलते हैं, तभी हम आत्मोन्नति को पा सकते हैं। इसलिए हमें सदा खड़ा रहना चाहिये, जागते रहना चाहिये, और खड़े होकर सावधानी से देखते रहना चाहिये कि कहीं किसी आहुति का समय तो नहीं आ गया है? कहीं संसार को, देश को या अपने आत्मा को हमारे किसी बलिदान की ज़रूरत तो नहीं आ गई है? देखना, यदि हम प्रमाद के कारण समय को चूक जाएँगे, जिस समय बलिदान करना चाहिये उस समय बलिदान न कर सकेंगे, तो हम न केवल उन्नति से वंचित हो जाएँगे किन्तु बहुत पिछड़ जाएँगे, पतित हो जाएँगे, अवनति के गर्त में गिर जाएँगे। अतः उठो और देखते रहो कि कहीं इन्द्र का भाग देने की ऋतु तो नहीं आ गई है?

परन्तु आहुति सदा पकी हुई ही देनी चाहिये; कच्ची आहुति से कुछ फल नहीं होता, किन्तु हानि ही होती है। जैसे कि वृक्ष से बिना पके गिरा हुआ फल किसी काम नहीं आता बल्कि खानेवाले को नुकसान पहुँचाता है, उसी तरह अपने-आपको बिना पकाए जो यूँ ही जोश में आकर बलिदान कर दिया जाता है उससे कुछ नहीं बनता, बल्कि बहुत बार वह आत्मघात-रूप होता है। अतः यदि आहुति पकी हुई हो तब तो उसका हवन कर दो, यदि न पकी हो तो ठहर जाओ। इसके लिए दुःखी भी मत होओ। यदि तुम आहुति के समय तक इसे नहीं पका सके तो अब दुःखी होने से क्या फायदा? अब तो प्रसन्न होकर इसे फिर पकाओ, पकाते जाओ जिससे कि अगले आहुतिकाल में तो तुम इसे ज़रूर दे सको, अगले बलिदान के समय तक तुम ज़रूर पके हुए होओ।

शब्दार्थ—उत्तिष्ठत उठो, खड़े होओ अव पश्यत और सावधानी से देखो, इन्द्रस्य इन्द्र के ऋत्त्वियं ऋतु-ऋतु के अनुकूल, समय-समय पर दिये जाने वाले भागं हवि के, बलिदान के भाग को देखो। यदि यदि श्रातं [यह हवि] पक चुकी हो तो जुहोतन इसका हवन कर दो, और यदि यदि अश्रातं पकी नहीं है तो ममत्तन [ठहरो, दुःखी मत होओ] प्रसन्न होकर इसे और पकाते जाओ।

१६ कार्तिक

अव मा पाप्मन् सृज वशी सन् मृळयासि नः।

आ मा भद्रस्य लोके पाप्मन् धेह्यविहृतम्॥

-अथर्व० ६।२६।१

ऋषिः ब्रह्मा। देवता पाप्मा। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हे पाप ! तू अब मुझे छोड़ दे। तूने मुझे बहुत देर अपने वश में रखा, अब तो मेरा तुझे वश में करने का समय आ गया है। तेरे वशीभूत होकर मैंने बहुत दुःख पाए, अब तो मेरा सुख पाने का समय आ गया है। हे पाप ! तुझसे पाए दुःख ही अब मेरे सुख के कारण हो जायँ।

यह तो ईश्वरीय नियम है कि दुःख के बाद सुख आते हैं और पाप की प्रतिक्रिया में पुण्य का प्रादुर्भाव होता है। अब तो उस प्रतिक्रिया का समय आ गया है। तुझसे दुःख पाकर आज मैं सीधा हो गया हूँ, अकुटिल हो गया हूँ। मेरे सब कुटिलता, टेढ़ापन, झूठ, पाखण्ड तुझ पाप की तरफ ले-जानेवाले थे। पर आज अकुटिल, सरल, सीधा, सच्चा होकर तो मैं अब भद्र के लोक की तरफ चल पड़ा हूँ। हे पाप ! यदि मैं तुझमें ग्रस्त होकर इतना न भटकता, इतना दुःख न पाता तो मैं कभी भी कुटिलता की, असत्य जीवन की बुराई को अनुभव न कर पाता और कभी पुण्य का सच्चा पुजारी न बन सकता। इस तरह हे पाप ! तू ही आज मुझे भद्र के लोक में स्थापित कर रहा है।

हे पाप ! तू अब अकुटिल हुए मुझे कल्याण के लोक में पहुँचा दे। मैं जितना पक्का बेशर्म पापी था उतना ही कट्टर दृढ़, सच्चा, पुण्यात्मा मुझे बना दे, जितना ही गहरा मैं पाप के गर्त में गया हुआ था उतना ही ऊँचा तू मुझे पुण्य के लोक में स्थिर कर दे।

शब्दार्थ—पाप्मन् हे पाप ! तू मा मुझे अवसृज छोड़ दे, वशी सन् अब मेरे वश में होता हुआ तू नः मुझे मृळयासि सुखी कर दे। पाप्मन् हे पाप ! तू अब अविहृत तं कुटिलता रहित, सरल बने मा मुझे भद्रस्य लोके कल्याण के लोक में आ धेहि स्थापित कर दे। □

१७ कार्तिक

यः सपत्नो योऽसपत्नो यश्च द्विषन् शपाति नः।

देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम्॥

-अथर्व० १।१९।४

ऋषिः ब्रह्मा। देवता देवाः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—मैं किसी से द्वेष नहीं करता, फिर भी कई भाई मेरे सपल व असपल होकर मुझसे शत्रुता रखते हैं। जो सपल हैं, समान क्षेत्रवाले हैं, वे तो प्रायः ईर्ष्या व मत्सर के कारण मुझसे वैर रखते हैं; और जो असपल हैं, समान क्षेत्रवाले नहीं हैं, वे प्रायः मुझसे इस कारण शत्रुता करते हैं क्योंकि मेरे किसी कर्तव्यपालन से उनके स्वार्थ को धक्का पहुँचता है। किसी भी कारण से कोई सपल या कोई असपल, या कोई भी मेरा अन्य भाई जब मुझसे द्वेष करता है, मुझसे प्रीति नहीं रख सकता, और अतएव मुझे शाप देता है, कोसता है, गाली देता है, बुरा-भला कहता है, मेरे लिए अपनी शक्ति-भर अनिष्टचिन्तन करता है तो इससे मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं, किन्तु उसी का नाश होता है। जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिला था तब तक तो मैं ऐसे शापों से घबड़ा उठता था और इनका वास्तव में मुझ पर बहुत असर भी होता था। जब कोई मुझे अखबार या व्याख्यान द्वारा आम जनता में गालियाँ देता था, या मेरे परिचित समाज में मेरी झूठी निन्दा फैलाता था तो उसे जानकर मैं बड़ा अशान्त हो जाता था और मेरा चित्त बड़ी देर तक उद्विग्न रहता था। किन्तु जब से कुछ ज्ञान मिला है, कुछ वेद-ज्ञान मिला है, प्रभु की भक्ति के प्रसाद में कुछ आत्म-ज्ञान मिला है तब से यह 'ब्रह्म', यह ज्ञान ही मेरा भीतरी कवच बन गया है। इस ज्ञान में रहता हुआ मैं इन शापों से सर्वथा अस्मृष्ट रहता हूँ और सदा आनन्द में रहता हूँ। पर वह बेचारा मुझसे द्वेष करनेवाला तो अवश्य मारा जाता है; मनुष्यसमाज के सब देव लोग, सब ज्ञानी पुरुष, उस निरर्थक द्वेष करनेवाले को डाँटते हैं, ताड़ना करते हैं तथा सब ईश्वरीय देव, सब 'ऋत' देव उस अपराध के लिए उसे अवश्य दण्ड देते हैं। इसमें कोई क्या कर सकता है?

शब्दार्थ—यः जो सपलः मेरा समानक्षेत्र में प्रतियोगी है यः जो असपलः असमान क्षेत्र में प्रतियोगी है यः च और जो द्विषन् द्वेष करता हुआ नः मुझे शपाति शाप देता है, कोसता है तं उसे सर्वे देवाः सब देव धूर्वन्तु ताड़ना करें, मम मेरा तो अन्तरं भीतरी, अन्दर से रक्षा करनेवाला वर्म कवच, मेरा रक्षासाधन ब्रह्म ब्रह्म है, ज्ञान है, वेदज्ञान है। □

१८ कार्तिक

इन्द्र शुद्धो हि नो रयिं शुद्धो रत्नानि दाशुषे।

शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि।।

-ऋ० ८।१५।१

ऋषिः तिरश्चीः। देवता इन्द्रः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हे आत्मन् ! तुम परमैश्वर्यवाले हो। हे इन्द्र ! तुम हमें सब प्रकार का ऐश्वर्य दे सकते हो। हम यूँ ही बाहर भटकते हैं, बाहर की वस्तुओं का आसरा देखते हैं, जब कि सब अनिष्टों को हटा सकनेवाले और सब अभीष्टों के दे सकनेवाले, हे मेरे आत्मन् ! तुम हमारे अन्दर विद्यमान हो। पर तो भी, जो हममें तुम्हारी यह शक्ति अभी प्रकट नहीं होती है इसका कारण यह है कि हमने अपने अन्दर शुद्धि नहीं की है, हमने आत्म-विशुद्धि नहीं प्राप्त की है। जिनका आत्मा शुद्ध हो जाता है, जो तपश्चर्या द्वारा व निष्कामकर्म की साधना द्वारा या पवित्र सामोपासना द्वारा अपने राग-द्वेष की मलिनताओं को, नानाविध विषय-वासनाओं की अशुद्धि को और अज्ञान-मल को हटाकर आत्मा को विशुद्ध कर लेते हैं, वे आत्माराम हो जाते हैं। वे अपनी विशुद्धात्मा को पाकर फिर अन्य किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते। तब वे अपनी विशुद्ध आत्मा से जो कुछ माँगते हैं वह सब-कुछ उन्हें मिल जाता है, मिलता रहता है। निःसन्देह हे आत्मन् ! तुम शुद्ध हुए हमें सर्वाधिक ऐश्वर्य दिया करते हो। संसार में जो दानशील, स्वार्थ-त्यागी, उदार पुरुषों को सब रमणीय धन मिल रहे हैं, जो अस्तेय-व्रतियों को 'सर्वरत्नोपस्थान' हो रहा है यह सब, हे विशुद्ध आत्मन् ! तुम्हारा ही दान है, तुम्हारी ही विशुद्धता का प्रताप है। विशुद्ध हुए तुम तो सब विघ्न-बाधाओं को भी मार भगाते हो, सब पापों का नाश कर देते हो, सब वृत्रों का हनन कर देते हो, सब रुकावटों को दूर कर देते हो। इसलिए भाइयो ! आओ, अब जब कभी हम अनैश्वर्य से पीड़ित हों या रमणीय धनों को प्राप्त करना चाहें तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने में लग जायँ; जब कभी वृत्र के प्रहारों से आक्रान्त हों तो इस आत्म-विशुद्धि के हथियार को पकड़ लेवें, और जब कभी सर्वोच्च ज्ञानबल की आवश्यकता अनुभव करें तो भी आत्मशुद्धि की ही शरण में जायँ, आत्मशुद्धि का ही आश्रय ग्रहण करें।

शब्दार्थ—इन्द्र हे आत्मन् ! शुद्धः हि शुद्ध होने पर ही तुम नः हमें रयिं ऐश्वर्य देते हो, शुद्धः शुद्ध हो चुके दाशुषे दानशील के लिए तुम रत्नानि रत्नों को, रमणीय धनों को देते हो। शुद्धः शुद्ध हुए के वृत्राणी वृत्रों को, पापों को, बाधाओं को जिघ्नसे हनन करते हो और शुद्धः शुद्ध हुए को ही तुम वाजं ज्ञान-बल को सिषाससि देना चाहते हो, देते हो। □

१९ कार्तिक

अव यत्स्वे सधस्थे देवानां दुर्मतीरीक्षे।

राजन्नप द्विषः सेध, मीद्वो अप सिधः सेध॥

-ऋ०. ८।७९।९

ऋषिः कृत्तुर्भार्गवः। देवता सोमः। छन्दः निबृवनुष्टुप्।

विनय—हे सच्चै राजन् ! सोम ! यह हृदय तुम्हारा सधस्थ है, सहस्थान है। इस हृदय में तुम परम पदस्थ होते हुए भी मेरे साथ में आ बैठे हो। अतः जब तुम कभी अपने इस सधस्थ में देवों की दुर्मतियाँ देखो, जब तुम यह देखो कि इस हृदय में देवों की सुमतियों की जगह दुर्मतियाँ प्रकट हो रही हैं, दिव्य वृत्तियों का विपरीत भाव हो रहा है तो तुम इस दुरवस्था को हटाने के लिए, हे मीद्वः, हे अमृत के सिंचन करनेवाले ! मेरे सब द्वेषों को दूर कर दो, मेरे सब हिंसनों को हटा दो, अपना प्रेमरस प्रवाहित करके मेरे द्वेषभावों व हिंस वृत्तियों को बाहर बहा दो। हे सोम ! तुम्हारे अमृत-सिंचन के होते हुए ये द्वेष आदि कैसे रह सकते हैं ? सचमुच ये द्वेष व हिंसा के भाव ही हैं जिनके कारण मेरे हृदय से देवों का राज्य हट जाता है, देवों की सुमतियाँ उठ जाती हैं और ऐसी दुर्दशा उपस्थित हो जाती है।

हे सोम ! क्या तुम कभी अपने इस पवित्र सधस्थ की ऐसी दुर्दशा देख सकते हो ? क्या तुम्हें कभी अपने इस हृदय = सहस्थान की यह दुरवस्था सद्द हो सकती है ? तो हे देव ! हमारी तुमसे एक ही प्रार्थना है कि तुम इस हृदय में ऐसा अपना अमृत सिंचन करो कि इसमें द्वेष व हिंसा का लवलेश भी शेष न रहे। तब मेरे हृदय में देवों का ही राज्य हो जायगा, देवों का ही सुमतिपूर्ण राज्य हो जायगा।

शब्दार्थ—राजन् सच्चै राजन् ! सोम ! तुम यत् जब स्वे अपने सधस्थे इस सहस्थान में देवानां देवों की दुर्मतीः दुर्मतियों को, विपरीत भावों को ईक्षे देखो तो मीद्वः हे सिंचन करने वाले ! तुम द्विषः द्वेषों को अपसेध दूर कर दो और सिधः हिंसावृत्तियों को अपसेध दूर कर दो।

२० कार्तिक

यदं वचो हिरण्यस्य, यदवा वचो गवांमुते।
सत्यस्य ब्रह्मणो वर्चस्तेन मां संसृजामसि॥

-साम० पू० ६।४।३।१०

ऋषिः वामदेवः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—मैं पूरा वर्चस्वी बनूँगा, तेजस्वी बनूँगा। मैं प्रत्येक वस्तु से वर्चस् का संग्रह करूँगा और प्रत्येक प्रकार के वर्चस् का संग्रह करूँगा। असली हिरण्य जो वीर्य है, उसके वर्चस् से तथा गौओं, इन्द्रियों के वर्चस् से एवं सत्यस्वरूप ब्रह्म के वर्चस् से मैं अपने-आप को पूरी तरह संयुक्त कर लूँगा। हिरण्यों के, तैजस पदार्थों के सेवन द्वारा मैं शारीरिक वर्चस् को, वीर्य को, अपने में उत्पन्न करूँगा तथा ब्रह्मचर्य द्वारा इस शरीर में संस्थापित कर लूँगा। मेरी इन्द्रियों में आत्मा (इन्द्र) द्वारा जो तेज आता है और जो कि इन्द्रियों के विषयभोगों में पड़ने से क्षीण होता रहता है, उस तेज को मैं संयम द्वारा संरक्षित कर अपनी मानसिक वर्चस्विता को प्राप्त करूँगा। और आत्मिक तेज पाने के लिए मैं सत्यज्ञान के, वेदज्ञान के, सत्यस्वरूप ब्रह्म के तेज को अपनी आत्मा में धारण करूँगा। इस प्रकार ब्रह्मतेज पाकर जागृत हुआ मेरा आत्मा अपने अनन्त तेज से चमक उठेगा और मेरे मन और देह को सहज में तेजोमय बना देगा। तब मैं संसार में एक चमकती हुई प्रदीप्त ज्योति की तरह फिरूँगा। जो कोई मेरे संपर्क में आएगा उसके भी शरीर-मन-आत्मा को प्रदीप्त, प्रज्वलित और उद्बुद्ध करता हुआ विचरूँगा। मैं वर्चोमय वर्चस्वी बन जाऊँगा।

शब्दार्थ—हिरण्यस्य वीर्य का यत् जो वर्चः तेज है उत और गवां इन्द्रियों का यद् वा जो कुछ वर्चः तेज है तथा सत्यस्य सत्यस्वरूप ब्रह्मणः ब्रह्म का, ज्ञान का, वेद का वर्चः जो तेज है तेन उस सब तेज से मा मुझे, अपने-आपको सं सृजामसि पूरी तरह संयुक्त करता हूँ। □

२१ कार्तिक

पुनरेहि^१ वाचस्पते देवेन^२ मनसा सह।

वसो^३ष्पते नि रमय^४ मय्येवास्तु मयि^५ श्रुतम्॥

-अथर्व० १।१।२

ऋषिः अथर्वी। देवता वाचस्पतिः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—मैं जो कुछ सुनता हूँ वह मुझमें ठहरता नहीं। मानो मैं 'एक कान से सुनता हूँ और दूसरे से निकाल देता हूँ।' इस तरह मेरा मनोमय शरीर ऐसा रोगग्रस्त हुआ है कि मैं अच्छे से अच्छा सत्य उपदेश सुनकर और उत्तम से उत्तम वेदज्ञान पा करके भी उसे अपने में धारण नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि मेरे इस शरीर ने अपनी मननक्रिया को छोड़ दिया है। मनन करना, आत्मचिन्तन करना, एकान्त में आत्मनिरीक्षण व विचार करना त्याग दिया है। ऐसा करना मेरे स्वभाव में ही नहीं रहा है। अतः, मेरा मन "देव" नहीं रहा है, द्योतमान, प्रज्वलित और जीवनसम्पन्न नहीं रहा है, और मेरा मनोमय शरीर मृतप्राय हो गया है। अतः, हे वाचस्पते ! हे वाणी व ज्ञान के पालक देव ! हे मेरे मनोमय देह के प्राण ! तुम फिर मुझमें आओ, और अपने प्रवेश द्वारा मेरे इस मृत मनशरीर को पुनरुज्जीवित कर दो। तुम देव-मन के साथ फिर मुझमें प्रविष्ट होओ और मुझमें मनन, चिन्तन और आत्मभावन व आत्मनिरीक्षण का अभ्यास फिर से जारी कर दो। अभी तक बेशक बिना भूख के खाए स्वादु से स्वादु भोजन की तरह मेरा सुना हुआ सुन्दर से सुन्दर वेदज्ञान मुझे नीरस और अरुचिकर लगता रहा है, परन्तु अब से तो मुझमें देव-मन के जगा देने द्वारा, हे वसोष्पते ! तुम इस वेदज्ञान में मुझे नितरां रत कराओ, रमण कराओ। हे वसनेवाली स्थिर वस्तु के पति ! हे इस ज्ञान-ऐश्वर्य के रक्षक ! तुम ऐसा करो कि शुष्क से शुष्क किन्तु सत्य और हित के उपदेश मुझे अब बड़ा आनन्ददायी और सरस लगने लगे और अतएव मुझमें रक्षित और स्थिर रहने लगे। तुम मुझमें मननक्रिया को ऐसा जगा दो कि मेरा मन अब द्योतमान हो जाए; इसमें मानसिक अग्नि जल उठे, ज्ञान की भूख लगने लगे, जिज्ञासाएँ उत्पन्न होने लगे। तब तो भूख में खाए रूखे-सूखे भी भोजन की तरह शुष्क से शुष्क दीखनेवाले उच्च ज्ञान में भी मेरा मन निःसन्देह रमने लगेगा, और बड़ा आनन्दरस पाने लगेगा। तब तो मैं जो कुछ सुनूँगा वह अवश्य मुझमें ठहरा करेगा, हज़म होकर मेरे मनोमय शरीर का अंग हो जाया करेगा और इस तरह मैं प्रतिदिन नया-नया ज्ञान ग्रहण कर सकता हुआ मानसिक तौर पर समुन्नत, वृद्धिगत और विकसित होता जाऊँगा।

शब्दार्थ—वाचः पते हे वाणी व ज्ञान के पालक देव ! तुम पुनः फिर एहि मुझमें आओ; देवेन देव, द्योतमान मनसा मन के, मननक्रिया के सह साथ आओ। वसोः पते हे वसु के पति ! तुम नि रमय मुझे [इस ज्ञान में] रमण कराओ, रस दिलाओ, आनन्दित कराओ; एवं मयि श्रुतं मेरा सुना हुआ ज्ञान मयि एव मुझमें ही अस्तु रहे, ठहरे।

२२ कार्तिक

काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितम्।
कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीत् प्रजापतेः॥

-अथर्व० १९।५३।८

ऋषिः भृगुः। देवता कालः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हर एक वस्तु अपने काल में ही होती है। जिस कार्य का, जिस बात का उचित काल नहीं आया है उसके लिए यत्न करना, उसकी आशा करना निरर्थक होता है, मूर्खतापूर्ण होता है। अतः हमें अपना हरेक कार्य उचित काल में ही करना चाहिये। हमें तप करना हो, ज्येष्ठत्व पाना हो या ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे कुछ करना हो, यह सब हमें कालानुसार ही करना चाहिये। देखो, परमेश्वर भी अपना सब-कुछ नियत काल में करते हैं। वे समयपालन में भी परम हैं, परिपूर्ण हैं। वे इस जगत् की उत्पत्ति के लिए अपना ज्ञानमय तप बिलकुल नियत काल में करते हैं, ज्येष्ठ हिरण्यगर्भ को नियत काल पर प्रादुर्भूत करते हैं और ब्रह्म (वेद) का प्रकाश भी सदा नियत काल आने पर करते हैं। कालरूप में ही ये भगवान् प्रजापति के भी पिता हैं। यह सब संसार बेशक सूर्यप्रजापति या हिरण्यगर्भ-प्रजापति से उत्पन्न हुआ है, किन्तु वे प्रजापति भी तो काल आने पर ही उत्पन्न हो सकते हैं। अतः उनके भी जनक ये काल-परमेश्वर हैं। और केवल सृष्टि की यह उत्पत्ति ही नहीं, किन्तु सृष्टि का प्रतिक्षण संचालन भी काल द्वारा ही हो रहा है। इस संसार का एक तिनका भी बिना काल आए नहीं हिल सकता। सचमुच काल ही सबका ईश्वर है। भूत का, भवत् का, भविष्यत् का सब ब्रह्माण्ड, इस ब्रह्माण्ड की सब अनगिनत वस्तुएँ, काल में ही यथास्थान रखी हुई हैं। काल का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। अतः आओ, हम भी उस कालदेव की उपासना करें। हम देखें कि आज से उसके प्रतिकूल हमारा कभी कोई आचरण न होने पाय, और हमारा एक-एक कर्म, एक-एक चेष्टा उस कालदेव की अनुमति पाकर ही हुआ करे।

शब्दार्थ—काले काल में, उचित काल में तपः तप, काले काल में ज्येष्ठं ज्येष्ठत्व और काले काल में ही ब्रह्म ज्ञान समाहित रखा हुआ है। ह निश्चय से कालः काल सर्वस्य सब का ईश्वरः ईश्वर है यः जो कि प्रजापतेः सब प्रजा के उत्पादक हिरण्यगर्भ का भी पिता उत्पादक आसीत् होता है। □

२३ कार्तिक

अव्यचसश्च व्यचसश्च बिलं वि प्यामि मायया।

ताभ्यामुद्धृत्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे॥

—अथर्व० १९।६८।१

ऋषिः ब्रह्मा। देवता कर्म। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—यह ठीक है कि हमें वेदज्ञान प्राप्त करके उसी के अनुसार कर्म करने चाहियें, परन्तु वेदज्ञान को पा लेना कोई आसान काम नहीं है। वेद को तो हमें बड़े गहरे पानी में पैठकर निकालना होगा, उद्धृत करना होगा। जब तक हम 'अव्यचस्' और 'व्यचस्' के, सान्त और अनन्त के, अन्दर और बाहर के, 'अहं' और शेष सब 'त्वं' के भेद को, रहस्य को पूरी तरह न जान गए हों तब तक 'ज्ञान क्या वस्तु है', 'ज्ञान होने का क्या अर्थ है' इसे ही हम नहीं समझ सकते। आज प्रभु-कृपा से मैंने तो 'अव्यचस्' और 'व्यचस्' की घुंडी को खोल लिया है। अन्दर और बाहर का क्या मतलब है इसे मैंने पा लिया है। सान्त और अनन्त जहाँ पर आकर मिलते हैं उस गुप्त रहस्यस्थान को कपाट खोलकर देख लिया है। मैं देख रहा हूँ कि यह सब-कुछ—यह सब अनन्त ब्रह्माण्ड—मेरी आत्मा में, मुझ अणु में समाया हुआ है और मेरा आत्मा, मेरा अपनापन, मेरा 'अहं' इस सब-कुछ को, इस सब ब्रह्माण्ड को, व्याप्त कर रहा है। सुननेवालों को मेरी ये बातें विचित्र लगेंगी, परन्तु मेरी माया, मेरी उच्च प्रज्ञा द्वारा जो मुझे आज साक्षात् अनुभव हो रहा है उस अनुभव को मैं इस भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से प्रकट नहीं कर सकता। अरे, वेद-ज्ञान कहीं पुस्तक में नहीं रक्खा है। वेदज्ञान तो मेरी आत्मा में प्रकाशित होता है और वेदज्ञान नित्य सम्बन्ध से परमात्मा में रहता है। जो ज्ञान इन दोनों द्वारा—इस आत्मा (अव्यचस्) और उस परमात्मा (व्यचस्) द्वारा—निकलता है, उद्धृत होता है वही असली वेद (ज्ञान) है और उसी के अनुसार कर्म करना वैदिक कर्म करना है। अतः आओ, भाइयो ! अब हम इस प्रकार से ही वेद को पाकर अपने कर्मों को किया करें। इस प्रकार जब हम अपने-आपको उस अनन्त से जोड़कर, अपने क्षुद्र शरीर को इस विश्व-ब्रह्माण्ड से मिलाकर, अपनी परिमित इन्द्रिय आदियों को बाहर के व्यापक देवों से समस्वर करके जो कर्म किया करेंगे वे ही कर्म^१ वैदिक होंगे, वेदानुसारी होंगे, सच्चे अर्थों में वेदानुसारी होंगे।

शब्दार्थ—अव्यचसः अव्यापक, सान्त, एकदेशी 'अहं' के च भी और व्यचसः व्यापक, अनन्त, बाहर फैले हुए 'त्वं' के च भी बिलं बिल को, भेदभरे रहस्य को मायया अपनी प्रज्ञा द्वारा विप्यामि खोलता हूँ। ताभ्यां उन दोनों [अव्यचस् और व्यचस्] द्वारा वेदं वेद को, वेदज्ञान को उद्धृत्य ऊपर निकालकर, उद्धृत करके अथ उसके बाद, इस तरह वेद को प्राप्त करने के बाद, हे भाइयो ! हम कर्माणि कर्मों को, वैदिक कर्मों को कृण्महे करें। □

१ देखो मनु० अ० १२, श्लोक ११८ से १२६ तक।

२४ कार्तिक

प्रियं मा कृणु देवेषु, प्रियं राजसु मा कृणु।

प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये।

-अथर्व० १९।६२।१

ऋषिः ब्रह्मा। देवता ब्रह्मणस्पतिः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हे मेरे प्यारे प्रभो ! तुम मुझे सबका प्यारा बनाओ। मैं यदि सचमुच तुम्हारा प्यारा बनना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हारे इस सब जगत् का प्यारा बनना चाहिये। तुम तो इस जगत् में सर्वत्र हो; छोटे-बड़े नीचे-ऊँचे सभी प्राणियों में मन्दिर बनाकर बसे हुए हो। यदि इन सब रूपों में मैं तुमसे प्यार न कर सकूँ तो मैं तुम्हें प्यारा कहके क्योंकर पुकार सकूँ ? ये सांसारिक लोग बेशक अपने से बड़ों, बलवानों, धनवानों और प्रतिष्ठावालों के ही प्यारे बनना चाहते हैं, अपने से छोटों, गरीबों, दलितों और असहायों के प्यारे बनने की कोई ज़रूरत नहीं समझते। ये बेशक अपने राजाओं और स्वामियों का प्रेम पाना चाहते हैं, किन्तु अपनी प्रजा और नौकरों का प्रेम पाने की कभी इच्छा नहीं करते। परन्तु इसी में तो तुम्हारे सच्चे प्रेमी होने की परीक्षा होती है। क्योंकि इन गरीबों, पीड़ितों, असहायों का प्रेम चाहना ही असल में तुमसे प्रेम करना है। बलवानों, धनवानों और राजाओं से प्रेम की इच्छा करना तो सांसारिक बल से, सांसारिक धन से, सांसारिक प्रभुत्व से प्रेम करना है; तुमसे प्रेम करना नहीं है। इसलिए मुझे तो तुम जहाँ देवों और राजाओं का प्यारा बनाओ, वहाँ इन सब देखनेवाले सामान्य लोगों का तथा नौकरों और सेवकों का भी प्यारा बनाओ। जहाँ ब्राह्मणों और क्षत्रियों का प्यारा बनाओ वहाँ इन सामान्य प्रजाओं (वैश्यों) और शूद्रों का भी प्यारा बनाओ। शूद्रों और आर्यों का, नीचों और ऊँचों का, शिष्यों और गुरुओं का, सेवकों और स्वामियों का, अधीनों और अधिकारियों का, सब छोटों और बड़ों का मुझे प्यारा बनाओ। मुझे ऐसा बनाओ कि इस संसार में जो कोई मुझे देखे, मेरे सम्पर्क में आए, वह मुझसे प्यार करे। हे प्रभो ! मैं तो तुम्हारे इस सब संसार से प्रेम की भिक्षा माँगता हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे इस छोटे-बड़े समस्त संसार से प्रेम नहीं कर लूँगा तब तक, हे मेरे परम प्यारे ! मैं कभी तुम्हारे प्रेम का भाजन न हो सकूँगा, तुम्हारे प्रेम का अधिकारी न बन सकूँगा।

शब्दार्थ—हे प्रभो ! मा मुझे देवेषु देवों में [ब्राह्मणों में] प्रियं कृणु प्यारा करो मा मुझे राजसु राजाओं में [क्षत्रियों में] प्रियं कृणु प्यारा करो, सर्वस्य पश्यतः सब देखनेवालों का प्रियं प्यारा करो, उत शूद्रे शूद्र में भी और उत आर्ये आर्य में भी, सबमें, मुझे प्यारा बनाओ। □

२५ कार्तिक

त्वं बलस्य गोमतोऽपावरद्विवो बिलम्।

त्वां देवा अबिभ्युषस् तुज्यमानास आविषुः॥

-ऋ० १।११।५

ऋषिः जेता माधुच्छन्दसः। देवता इन्द्रः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हे इन्द्र ! तुम 'बल'-असुर का संहार कर उस द्वारा छिपा रखी हुई देवों की गौओं को फिर देवों को दिला देते हो। तुम्हारा यह नित्य इतिहास हममें से प्रत्येक जीव में दोहराया जा रहा है। हमारे आत्मिक ऐश्वर्य ऐसे खोए जा चुके हैं कि हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। यह हमें ढकनेवाला^१ 'बल' नाम अज्ञानासुर ही है जिसने कि इन हमारी आत्मिक ऐश्वर्यों की गौओं को छिपा रखा है। इसके वशीभूत हुए हम लोग अज्ञान-निद्रा में न जाने कब से पड़े सो रहे हैं। परन्तु हे इन्द्र ! जब तुम इस अज्ञानान्धकार का संहार कर देते हो, अज्ञान-मेघ का भेदन कर देते हो, गौओं को छिपा रखनेवाले इस 'बल' के बिल को खोल देते हो, हमारी प्रसुप्तावस्था में पड़ी सुषुम्ना के विवर का उद्घाटन कर देते हो, शक्ति को जगा देते हो, तब जो आश्चर्यमय अवस्था आती है वह तो स्वयं देखने ही योग्य है। तब वे छिपी गौएँ निकल पड़ती हैं, एक से एक अद्भुत आत्मिक ऐश्वर्य प्रकट होने लगते हैं। अन्दर प्रकाश हो जाता है, आनन्ददायक कम्पन होते हैं और आनन्द की लहरें उठती हैं तथा हे आत्मन् ! तुम्हारी सब दिव्य शक्तियाँ आ-आकर तुमसे संयुक्त होने लगती हैं। हे इन्द्र ! हम तुम्हारे पराक्रम की क्या कथा कहें ! बलासुर तो अपने अन्धकार द्वारा तुम्हारे देवों को उनके ऐश्वर्यों से जुदा कर चुका होता है और तुम्हारे इन देवों को तुमसे भी विच्छिन्न कर चुका होता है। पर ऐसी अवस्था पहुँच जाने पर भी तुम अपने वज्र से जब उसका संहार करने लगते हो तो एकदम प्रकाश की धाराएँ बहने लगती हैं और उस प्रकाश में वे सब ऐश्वर्य देवों को फिर मिल जाते हैं एवं ऐश्वर्ययुक्त हुए ये देव कभी-कभी 'बल' के प्रहारों से मारे जाते हुए और काँपते हुए भी अब निर्भय हुए—तुम्हें देख लेने के कारण निर्भय होकर तुममें प्रविष्ट होने लगते हैं, आ-आकर तुमसे संयुक्त होने लगते हैं।

शब्दार्थ—अद्विवः हे वज्रवाले इन्द्र ! त्वं तुम गोमतः गौओं को रोक रखनेवाले बलस्य बल के बिलं बिल को अपावः खोल देते हो। तब देवाः सब देव तुज्यमानासः हिंसित होते हुए, काँपते हुए भी अबिभ्युषः निर्भय होकर त्वां तुझमें फिर आविषुः प्रविष्ट होने लगते हैं। □

१. 'बलो वृणीतेः।'—निरुक्त ६-२

२६ कार्तिक

अग्ने॑ समिध॒माहा॑र्षं बृ॒हते जा॑तवे॒दसे ।

स मे॑ श्रद्धां मे॒धां च जा॑तवे॒दाः प्र य॑च्छतु ॥

-अथर्व० १९।६४।१

ऋषिः ब्रह्मा। देवता अग्निः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—जब समिधा अग्नि में डाली जाती है तो बस जल उठती है, अग्निरूप हो जाती है; समिधा में छिपी अग्नि उद्बुद्ध हो जाती है, प्रदीप्त अवस्था में आ जाती है। इसलिए वैदिक काल के जिज्ञासु लोग समित्पाणि होकर (समिधा हाथ में लेकर) गुरु के पास आया करते थे, अपने को समिधा बनाकर गुरु के लिए अर्पित कर देते थे जिससे कि वे अपने गुरु की अग्नि से प्रदीप्त हो जावें। उस वैदिक विधि के अनुसार मैं भी अपने आचार्य के चरणों में उपस्थित हुआ हूँ और उनकी अग्नि द्वारा उन-जैसा प्रदीप्त होना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रदीप्त हो जाना बड़ा कठिन है। प्रदीप्त होने से पहले तो अपने को जला देना होता है। और यह अपने को जला देना तभी किया जा सकता है जबकि मुझमें पूर्ण श्रद्धा हो कि इस जलने द्वारा मैं अवश्य प्रदीप्त व ज्ञानमय हो जाऊँगा। इसलिए पहले तो मुझमें श्रद्धा की ज़रूरत है। इसी तरह गीली होने आदि किसी दोष के कारण यदि समिधा अग्नि को धारण नहीं कर सकती, तो भी वह प्रदीप्त नहीं हो सकती। इसलिए मुझमें ज्ञान के धारण करनेवाली बुद्धि, मेधा, की भी ज़रूरत है। श्रद्धा और मेधा के बिना मैं कभी ज्ञान से प्रदीप्त नहीं हो सकता। पर इस श्रद्धा और मेधा को मैं और कहाँ से लाऊँ? मैं तो इन 'जातवेदाः' अग्नि से, अपने आचार्यदेव से ही प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे श्रद्धा और मेधा का दान प्रदान करें। वे जातवेदा हैं, उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो चुका है, वे ज्ञान की जलती हुई अग्नि हैं। अतः वे 'जातवेदा' यदि चाहें तो मुझे श्रद्धा और मेधा भी दे सकते हैं।

परन्तु अन्त में तो, मैं जो प्रातः-सायं भौतिक अग्नि के लिए अपनी काष्ठ की समिधा लाता हूँ, शिष्यरूप में आचार्याग्नि के लिए अपने शरीर-मन-आत्मा के प्रदीपनार्थ जो तीन समिधाएँ प्रतिदिन लाता हूँ, राष्ट्रसेवक या धर्मसेवक बनकर राष्ट्राग्नि या धर्माग्नि आदि के लिए जो तदुपयोगी समिधाएँ लाता हूँ, ये सब की सब समिधाएँ अन्त में उस 'बृहत् जातवेदाः' के लिए, उस सब-कुछ जाननेवाले महान् अग्नि के लिए लाता हूँ जो कि सब आचार्यों का आचार्य है, सब अग्नियों का अग्नि है, परम-परम अग्नि है और अन्त में उसी 'बृहत् जातवेदाः' से श्रद्धा और मेधा की याचना करता हूँ जो कि परम श्रद्धामय है और मेधा का भण्डार है।

शब्दार्थ—बृहते बहुत बड़े, परम जातवेदसे जातमात्र के जाननेवाले, ज्ञानयुक्त अग्नये अग्नि के लिए मैं समिधं समिधा को, प्रदीपनीय वस्तु को आहार्षं आहरण करता हूँ, लाता हूँ। सः वह जातवेदाः ज्ञानयुक्त अग्नि मे मुझे श्रद्धां च श्रद्धा को भी और मेधां च मेधा को भी प्रयच्छतु प्रदान करे। □

२७ कार्तिक

अश्विना सारघेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती।

यथा वर्चस्वतीं वाचमावदानि जनों अनु॥

-अथर्व० ९।१।१९

ऋषिः अथर्व। देवता मधुः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हे युगल देवो ! हे सर्वत्र ज्योति और रस के देनेवाले दिव्य देवो ! तुम नाना रूपों में जगत् को व्याप्त कर रहे हो । तुम मेरे अन्दर सूर्यशक्ति और चन्द्रशक्ति के रूप में कार्य कर रहे हो, तुम प्राण और अपान के रूप में भी मेरे शरीर का सेवन कर रहे हो । हे अश्विनो ! तुम सदा 'शुभस्पती' हो, दीप्ति के पालक हो, तेज के संरक्षक हो । इसलिए मैं तुमसे वाणी के तेज की याचना करता हूँ । मैं चाहता हूँ कि मैं जनता की सेवा के लिए अपनी शारीरिक वाणी को, मानसिक वाणी को, आत्मिक वाणी को तेजस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी बना लूँ । तुम मधु के लिए प्रसिद्ध हो । यह स्थूल माक्षिक मधु, शहद, भी तुम्हारे ही ज्योति और रस द्वारा बना होता है । इस शहद के सेवन से मैं अपनी स्थूल वाणी को तेजस्वी और बलवान् बना दूँगा । पर तुम्हारा असली मधु तो हमारे अन्दर है । तुम्हारी क्रिया द्वारा प्राण उठकर जब सिर में व्याप्त हो जाते हैं तो कपाल में जो तुम्हारा मधु झरता है, जिस सारभरे अमृत का हठयोगी लोग खेचरी मुद्रा में अपनी जिह्वा द्वारा आस्वादन भी करते हैं, उस अपने मधु से, हे प्राणापानरूपी अश्विनौ ! तुम मेरे सम्पूर्ण शरीर को अंक्त कर दो, मेरे रोम-रोम को भर दो । इस प्रकार मधुसिंचित हो जाने पर निःसन्देह मेरी मानसिक वाणी ऐसी वर्चस्वती हो जाएगी कि तब मैं मनुष्यों में जो भाषण करूँगा वह उनके हृदयों का वेधन करता हुआ जाएगा और अवश्य असर पैदा करेगा । पर हे सूर्यप्राण और चन्द्रप्राणरूपी अश्विनौ ! तुम जिस मधु के लिए प्रसिद्ध हो वह तो तुम्हारा मधुज्ञान है, तुम्हारी ज्ञान-सारभरी मधुविद्या है । उस तुम्हारे मधु द्वारा मेरा आत्मा जब तृप्त हो जायगा, तब तो मेरी वाणी में आत्मा बोलने लगेगा । उस समय मेरी आत्मा से निकलनेवाले शब्द ऐसे ओजस्वी होंगे कि वे निःसन्देह मनुष्यों को हिला दिया करेंगे और उन्हें उचित कर्म में प्रवृत्त कर दिया करेंगे । इस सारघ मधु से सिंचित आत्मिक वाणी द्वारा ही, हे अश्विनौ ! मैं जनों का सच्चा अनुसेवन कर सकूँगा, उनका सच्चा उपकार-साधन कर सकूँगा ।

शब्दार्थ—अश्विना हे अश्विनौ ! शुभस्पती हे दीप्ति के पालको ! तुम अपने सारघेन मधुना माक्षिक शहद से या सारभरे अमृत और मधुज्ञान से मा मुझको अङ्क्तं अंजन कर दो, रमा दो यथा जिससे कि मैं जनान् अनु जनों के प्रति, जनता के अनुसेवन करने के लिए वर्चस्वतीं वाचं तेजस्वी वाणी को आवदानि बोलूँ, बोल सकूँ । □

२८ कार्तिक

देवान् यन्नाथितो हुवे ब्रह्मचर्यं यदूषिम।

अक्षान् यद् बभूनालभे ते नो मृळन्त्वीदृशे॥

-अथर्व० ७।१०९।७

ऋषिः बादरायणिः। देवता अग्निः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—हे प्रभो ! बड़ा विकट समय उपस्थित है। मैं इस वर्तमान दुरवस्था को कैसे दूर करूँ ? मेरा इसमें कुछ बस नहीं चलता। मुझे हार पर हार खानी पड़ रही है। जिन लोगों ने यह दुरवस्था उत्पन्न की है वे मेरे सब न्यायोचित यत्नों को अपने अन्यायपूर्ण दुष्कृत्यों द्वारा निष्फल करते जा रहे हैं। मैं इस समय क्या करूँ ? जो मैं उपतप्त होकर आज देवताओं का आह्वान कर रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, क्या मेरा यह सब यत्न भी व्यर्थ जाएगा ? क्या इस समय ये देवलोग भी आकर मेरी मदद नहीं करेंगे ? जो मैंने अब तक ब्रह्मचर्य का उग्र-कठोर व्रत-पालन किया है, क्या वह मेरा ब्रह्मचर्य-तप भी इस दुरवस्था को पलट न सकेगा ? जो मैंने सबको हरण करनेवाली, विद्वानों को भी खींचनेवाली, दुर्दम इन्द्रियों को सब तरफ से काबू किया है वह मेरी संयम की शक्ति भी क्या मुझे आज जय-लाभ न करा सकेगी ? ओह, मेरे ये सब यदि ऐसे समय पर भी मेरे काम न आएँगे तो और कब आएँगे ? यह देखो, दूसरे लोग मुझ पर हँस रहे हैं। वे सचमुच समझ रहे हैं कि देवों का आह्वान, ब्रह्मचर्य की तपस्या और इन्द्रियनिग्रह फिजूल की चीज़ें हैं, निरर्थक ढकोसले हैं। इसलिए हे प्रभो ! अब तो ऐसा करो कि मेरे ये सब पुण्य कर्म—मेरे ये देवाह्वान, ब्रह्मचर्य, संयम आदि सब पुण्य प्रयत्न—मुझे सुखी कर दें, विजय प्राप्त कराकर मुझे सुख पहुँचाने के कारण हों। अब तो ऐसा कर दो कि इन दिव्य शक्तियों का चमत्कार एक बार फिर जगत् में प्रकट हो जाए। हे प्रभो ! मैं तुमसे और क्या कहूँ ? इस समय और क्या कहूँ ?

शब्दार्थ—यत् जो नाथितः उपतप्त हुआ मैं देवान् देवों को हुवे पुकारता हूँ, यत् जो ब्रह्मचर्य मैंने ब्रह्मचर्य को ऊषिम वसा है, पालन किया है और यत् जो बभून् हरण करनेवाली अक्षान् इन्द्रियों को आलभे सब तरफ से काबू किया है ते ये सब मेरे कर्म ईदृशे ऐसे विकट समय में नः मुझे मृळन्तु सुखी करें, जय प्राप्त कराकर सुखी करें।

२९ कार्तिक

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्।

दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥

-यजुः० १९।३०

ऋषिः हैमवर्चिः। देवता यमः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—प्यारे ! क्या तू सत्य को पाने के लिए व्याकुल हो गया है ? तो तू आ, इन चार सीढ़ियों द्वारा तू अवश्य “सत्य” को पा जाएगा। प्रारम्भ में, यदि तुझे सचमुच सत्य से प्रेम है तो तुझे जहाँ कहीं जो कोई सच्चा नियम, सत्यनियम, व्रत पता लगेगा तू उसे अवश्य पालन करने लग पड़ेगा। इस तरह व्रतों को जानने और यथाशक्ति पालन करने की तेरी प्रवृत्ति तुझे शीघ्र दीक्षा का पात्र बना देगी। दीक्षित हो जाने पर तू पहली सीढ़ी चढ़ जाएगा। दीक्षित हो जाना मानो सत्य के साम्राज्य में घुसने का प्रवेशपत्र (परवाना) पा लेना है और सत्य के दरबार में पहुँचने का अधिकारी बन जाना है। दीक्षित हो जाने की इस पहली सीढ़ी पर जब तू चढ़ जाएगा तो तू सत्य के वायुमण्डल में रहनेवाला हो जाएगा और तेरा सत्यप्रेमी साथियों का परिवार बन जाएगा। तब तेरे लिए अपने अन्य सत्यपथिक भाइयों के अनुभव से लाभ उठाते हुए सत्यनियमों को जान लेना और उनका यथावत् पालन करना बहुत सहज हो जाएगा। एवं आगे-आगे सत्य के पालन में अभ्यस्त होता हुआ तू तीसरी सीढ़ी पर भी तब पहुँच जाएगा जब तुझे यह स्वात्म-अनुभव हो जाएगा कि सत्य के पालन से तेरी वृद्धि (दक्षिणा) होती है, तेरी उन्नति होती है। तब तू स्वयमेव अनुभव करेगा कि सत्य के पालन से तू बलवान् और उन्नत हो रहा है। कुछ आश्चर्य नहीं यदि उस समय बाहर का संसार भी तुझे प्रतिष्ठा देता हुआ और तेरे प्रति नानाविध दक्षिणाएँ लाता हुआ तेरी दक्षता, बलवत्ता और बढ़ती को स्वीकार करे। तुझे अपने-आप तो अपनी वृद्धि अनुभूत होगी ही। यह अनुभव ही तुझमें सत्य के लिए, श्रद्धा उत्पन्न कर देगा और तुझे श्रद्धा की तीसरी सीढ़ी पर पहुँचा देगा। तब तुझमें सत्य के लिए ऐसी अटल श्रद्धा हो जाएगी कि तू त्रिकाल में भी यह शक न करेगा कि कभी सत्य तेरी हानि भी कर सकता है। श्रद्धा पा जाने पर मनुष्य बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ने लगता है। अतः जब तू अपनी श्रद्धा में मग्न होकर सत्य के—केवल सत्य के—पा लेने के लिए व्याकुल एवं एकाग्र होकर अग्रसर हो रहा होगा तो इससे अगली उच्च सीढ़ी पर पैर रखते ही तुझे “सत्य” के दर्शन हो जाएँगे, ‘सत्य’ का साक्षात्कार हो जाएगा, अपने प्यारे सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा।

शब्दार्थ—व्रतेन व्रत से, सत्यनियम के पालन से मनुष्य दीक्षा दीक्षा को, प्रवेश को आप्नोति प्राप्त करता है। दीक्षया दीक्ष से दक्षिणा दक्षिणा को, वृद्धि को, बढ़ती को आप्नोति प्राप्त करता है। दक्षिणा दक्षिणा से श्रद्धा श्रद्धा को आप्नोति प्राप्त करता है और सदा श्रद्धया श्रद्धा द्वारा सत्य सत्य को आप्यते प्राप्त किया जाता है।

३० कार्तिक

मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः।

विदुष्टे तस्य मेधिरास् तेषां श्रवांस्युत्तिरः॥

-ऋ० १।११।७

अहिः जेना माधच्छन्दसः। देवता इन्द्रः। छन्दः विराडनुष्टुप्।

विनय—हे परमेश्वर ! तेरे इस संसार में शुष्ण असुर भी उत्पन्न हुआ करता है। यह वह मनुष्य व मनुष्यसमूह होता है जो कि दूसरों के शोषण पर, चूसने पर अपना निर्वाह करता है। यह बड़ा मायावी होता है। यह दूसरों के रक्त का शोषण बड़ी गहरी माया से, बड़े छल-कपट से करता है। यह ऐसे प्रबंध से काम करता है, ऐसा ढंग रचता है कि हमें अपना कुछ भी अनिष्ट होता हुआ पता नहीं लगता, किन्तु चुपके-चुपके हमारे सब सत्त्व, सब विद्या, सब संपत्ति का अपहरण होता चला जाता है। इसकी माया के अच्छी तरह फैल जाने पर तो यह अवस्था आ जाती है कि इस शुष्ण असुर के शिकार हुए लोग ऐसे मुग्ध हो जाते हैं कि वे स्वेच्छा से, प्रसन्नता से, अपने को चुसवाते, शोषित करवाते जाते हैं। परन्तु हे इन्द्र ! तू इस मायावी महाअसुर को मायाओं द्वारा ही विनष्ट कर देता है। तेरा जगद्-विधान इतना सच्चा और परिपूर्ण है कि इसमें माया की अपने-आप प्रतिक्रिया होती है, माया अपनी प्रतिद्वन्दी माया को पैदा कर अपना आत्मघात कर लेती है। चालें चलनेवाला आखिर अपनी चालों से ही मारा जाता है। तेरी सच्ची माया (प्रज्ञा) के सामने शुष्ण की झूठी माया विलीन हो जाती है। पर तेरे इस सृष्टि के रहस्य को, तेरे इस सामर्थ्य को, विरले मेधावाले ज्ञानीजन ही जानते हैं। शेष साधारण लोगों को तो जब इस भयंकर शोषण का पता लगता है तो वे घबरा उठते हैं और समझने लगते हैं कि इस संसार में कोई इन्द्र नहीं, परमेश्वर नहीं, कोई गरीबों की आह सुननेवाला नहीं। किन्तु ये 'मेधिर' लोग श्रद्धाभरी आँखों से तेरी तरफ देखते हुए अपना काम करते जाते हैं। पर हे इन्द्र ! अब तो बहुत देर हो चुकी, शुष्ण राक्षस का उपद्रव पराकाष्ठा को पहुँच चुका। पीड़ितों की सुधि तुम कब लोगे ? ये देखो, चुसते-चुसते अब यहाँ क्या बचा है ? ये देखो, मेधावी लोग अब एकमात्र तुम्हारी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। अब तो तुम छिनते जाते गरीबों के पेट के अन्नों का उद्धार कर दो, नष्ट होते जाते उनके सत्त्वों का रक्षण कर दो। शुष्ण की माया को छिन्न-भिन्न करके इससे ढके पड़े सज्जनों के यज्ञों को फिर सुप्रकट कर दो। प्रभो ! अब तो हद हो चुकी है। हे इन्द्र ! तुम्हारा इन्द्रत्व और किस समय के लिए है ?

शब्दार्थ—इन्द्र हे परमेश्वर ! त्वं तुम मायिनं मायावाले, बड़े कपटी शुष्ण शोषण करनेवाले राक्षस को मायाभिः मायाओं द्वारा ही अवातिरः नीचे कर देते, विनष्ट कर देते हो। ते तुम्हारे तस्य उस रहस्य को मेधिराः मेधावाले ज्ञानी लोग ही विदुः समझते हैं, तुम अब तेषां उनके श्रवांसि अन्नों को, सत्त्वों को, यशों को, उत्तिर ऊँचा कर दो, उद्धार कर दो।

मार्गशीर्ष (वृश्चिक) मास

के लिए

प्राणदायक व्यायाम

कूल्हों और जाँघों की स्वस्थता करनेवाला

१

इस व्यायाम के लिए भूमि पर पीठ के बल पूरे पैर पसारकर अच्छी तरह लेट जाइये और लेटकर अपने हाथों को स्वास्तिकाकार में (पलौथी की तरह एक-दूसरे के ऊपर) छाती पर रख लीजिये। अब घुटनों को ज़रा भी न मुड़ने देते हुए और पैरों व एड़ियों को भूमि से न उठने देते हुए अपने सिर को धीरे-धीरे १८-२० इंच ऊपर उठाइये। फिर उसी तरह सिर को धीरे-धीरे नीचे लाइये। इस तरह ७-८ बार कीजिये। जब सिर ऊपर उठा रहे हों। तो पेट तक पहुँचनेवाला गहरा दीर्घ श्वास लीजिये, और जब नीचे ले-जा रहे हों तो श्वास बाहर निकालिये।

२

उसी तरह लेट जाइये। हाथों को सिर के नीचे तकिया बनाते हुए रख लीजिये। अब धड़ को बिलकुल न हिलने देते हुए और टाँगों को घुटने पर न मुड़ने देते हुए, कटिप्रदेश को चूल बनाकर टाँगों को धीरे-धीरे इतना ऊपर लाइये कि उनका धड़ के साथ समकोण बन जाय। फिर टाँगें नीचे लाकर पूर्ववत् हो जाइये। इस प्रकार बार-बार कीजिये। जब टाँगें ऊपर ले-जा रहे हों तो अन्दर श्वास लीजिये, और जब नीचे ले-जा रहे हों तो बाहर श्वास छोड़िये।

इस व्यायाम को करते हुए अपना मन कूल्हों और जाँघों पर केन्द्रित कीजिये। इनकी स्वस्थता की भावना कीजिये।

ध्यान—“मैं बलवान् हो रहा हूँ, मेरा सारा शरीर प्राण-संचार से विद्युन्मय और पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। मैं बलस्वरूप हूँ।” इत्यादि प्रकार से ध्यान कीजिये।

इन अङ्गों को गौणतया ज्येष्ठ, भाद्रपद और फाल्गुन के व्यायामों से भी लाभ पहुँचता है।

हेमन्त की ऋतुचर्या

लक्षण—शीत का प्रारम्भ करनेवाली शरद् ऋतु के समाप्त हो जाने पर जिन महीनों में शीत अपने पूरे वेग से पड़ने लगता है, उस ऋतु का नाम हेमन्त है। इसमें अधिक से अधिक शीत पड़ता है तथा हिम (बर्फ), पाला तक जम जाता है। हेमन्त ऋतु के मार्गशीर्ष और पौष ये दो महीने होते हैं। दूसरों के मत में पौष और माघ इसके महीने होते हैं। माघ के कुछ दिन तो प्रायः हेमन्त के ऋतुकाल से युक्त हुआ ही करते हैं।

महिमा—शारीरिक पुष्टि पाने के लिए यह ऋतु सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण भगवान् ने “मासानां मार्गशीर्षोऽहम्” कहकर मार्गशीर्ष के महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना कहा है। इस ऋतु में मस्तिष्क का काम तथा शारीरिक परिश्रम भी बिना थके अधिक से अधिक किया जा सकता है। इसमें वात, पित्त और कफ प्रायः समावस्था में रहते हैं तथा शारीरिक बल और पाचनाग्नि प्रबल अवस्था में होते हैं। इस समय विसर्गकाल अपने पूर्ण यौवन में होता है अर्थात् इस समय दक्षिणायन सूर्य मनुष्यों के लिए रस का विसर्जन करते हैं, प्राणियों के शरीरों में वृद्धि, पुष्टि, बल आदि का दान करते हैं।

गुण—यह ऋतु शीत, स्निग्ध तथा पदार्थों में स्वादुता उत्पन्न करनेवाली है। यह प्राणियों की जठराग्नि को बढ़ाती है।

पथ्यापथ्य—इस ऋतु में धूप का सेवन करना चाहिये। इस ऋतु में शारीरिक बल तथा पाचकाग्नि प्रबल होते हैं अतः इसमें अतिस्निग्ध, गुरु, पौष्टिक पदार्थ जैसे दूध, मक्खन, तेल, गुड़ आदि का तथा ऋतु के गर्म स्निग्ध पदार्थ जैसे बाजरा, सरसों, गाजर आदि का भी सेवन करना चाहिये। ऊनी व रुई के कपड़े पहनने चाहियें। व्यायाम भी खूब अच्छी तरह करना चाहिये।

कहावत के अनुसार मार्गशीर्ष में जीरा तथा पौष में धनिया खाना मना है।

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः।
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम॥

—ऋक्० १०.१२१.४; यजुः० २५.१२

जिसकी महिमा को ये बरफीले पहाड़ कह रहे हैं और
जिसकी महिमा को नदियों-सहित यह समुद्र कह रहा है ये
प्रकृष्ट दिशाएँ जिसकी हैं, ये दिशाएँ जिसके बाहु के
समान हैं उस सुखस्वरूप प्रजापति देव का हम हवि द्वारा
पूजन करें।

१ मार्गशीर्ष

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः।
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम॥

—ऋ० १०।१२१।४; यजुः० २५।१२

ऋषिः हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः। देवता कः। छन्दः विराट् त्रिष्टुप्।

विनय—क्या तुम पूछते हो कि हम किस देव की उपासना करें? ये देखो, ये ऊँचे-ऊँचे पर्वत, ये हिम से ढके हुए आकाश से बातें करनेवाले उन्नत पर्वत-शिखर जिसकी महिमा को गा रहे हैं; यह समुद्र, यह दिग्दिगन्त तक फैला हुआ असीम दिखाई देनेवाला विस्तृत समुद्र, अपने में आ-आकर गिरनेवाली नदियों के सहित जिसके ऐश्वर्यों का बखान कर रहा है; और ये दिशाएँ जिस देव की हैं, ये अनन्त दिशाएँ जिसके फैले हुए बाहुओं के समान हैं, उस देव को, हे मनुष्यो! तुम पहचानो। ये ऊँचे खड़े हुए गगनचुम्बी विशाल पर्वत यदि तुम्हें किसी महान् रचयिता की तरफ इशारा करते हुए दिखाई देते हैं, संसार के ये अपार पारावार अपनी लहरों में उमड़ते हुए यदि तुम्हें किसी अद्भुत शक्ति का स्मरण दिलाते हैं, और ये प्रकृष्ट दिशाएँ जिसकी बाहु हैं—ऐसा ध्यान करने पर यदि तुम्हें कोई विराट् पुरुष अनुभवगोचर होता है तथा इन दिशाओं में फैले हुए संसार के देखने पर यदि तुम्हें इस सब का जीवन और प्राण होकर इसमें रमे हुए किसी आत्मा का दर्शन होता है, तो वही एकमात्र देव है जो कि हम सब का उपास्य है, आराध्य है। वह 'क' नाम देव है, वह सुखस्वरूप है। वह प्रजापति है, हम सब-के-सब उसकी प्रजा हैं। आओ, हम सब प्रजाजन, हम सब पुत्र उस परम देव को नमस्कार करें, अभिमान को त्यागकर उसके चरणों में अपना मस्तक नमाएँ और अपने तुच्छ सर्वस्व की भी भेंट देकर उस आनन्दस्वरूप का पूजन करें।

शब्दार्थ—यस्य जिसकी महित्वा महिमा को इमे हिमवन्तः ये बरफीले पहाड़ आहुः कह रहे हैं और यस्य जिसकी महिमा को रसया सह नदियों-सहित समुद्र यह समुद्र कह रहा है इमाः प्रदिशः ये प्रकृष्ट दिशाएँ यस्य जिसकी हैं, ये दिशाएँ यस्य जिसके बाहु के समान हैं कस्मै उस सुखस्वरूप देवाय प्रजापति देव का हम हविषा हवि द्वारा विधेम पूजन करें। □

२ मार्गशीर्ष

ये त्वा देवो स्त्रिकं मन्यमानाः पापा भद्रमुपजीवन्ति पञ्चाः ।

न दूद्ये अनु ददासि वामं बृहस्पते चयस इत् पियारम् ।।

-ऋ० १।१९.०।५

ऋषिः अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता बृहस्पतिः । छन्दः स्वराद् पङ्क्तिः ।

विनय—हे देव ! दुर्बुद्धि लोग तेरे दिये भोगों को ऐसे अन्धे होकर भोगते हैं कि वे और कुछ नहीं देखते । इस जगत् में जो तूने अपनी नानाविध भोग्य-वस्तुरूपी गौएँ दे रखी हैं उनसे वे यथेच्छ भोगरूपी दूध दुहते जाते हैं, पर अपना और कुछ कर्तव्य नहीं समझते । वे तुझे भोला समझते हैं । तुझे ऐसा भोला भोगदाता समझते हैं जिसके भोगों को यँ ही लूट लिया जा सकता है । वे मूर्ख भोगप्राप्ति के रहस्य को नहीं समझते, भोग और यज्ञ किसी अविच्छेद्य बन्धन से जुड़े हुए हैं यह नहीं समझते । वे नहीं देखते कि हमारे भोग भोगने से प्रकृति में जो क्षति आ जाती है, उसे यदि हम यज्ञ द्वारा पूरा नहीं करते रहेंगे तो हमारी भोगप्राप्ति की जड़ ही कट जाएगी । अतः वे यज्ञार्थ कर्म कुछ भी न करते हुए केवल भोग भोगना चाहते हैं, बस वह यही पाप है । सूक्ष्मता से देखें तो सब पाप के मूल में जो भावना रहती है, वह यही है । इस पापभावना से युक्त होकर, पापी होकर वे तुझ भद्र के आश्रय से जीना चाहते हैं । मानो तेरी भलमनसाहत का लाभ (?) उठाकर वे पापी होकर भी तेरी भद्रता पर अपने को पुष्ट करना चाहते हैं । वे कुछ समय तक इस तरह तेरा उपजीवन करते भी हैं । पर बिना यज्ञ के भोग कब तक मिल सकता है ? बिना भोज्यप्रदान आदि सेवा किये गौ से दूध कब तक मिल सकता है ? अतः तू आगे के लिए ऐसे दुर्बुद्धि को अपना उत्तम ऐश्वर्य देना बन्द कर देता है, नहीं देता है । बल्कि उस हिंसक का तू विनाश ही कर देता है । भोग्यग्रस्त पुरुष को जब तेरे सच्चे विधान से भोगप्राप्ति में बाधा पड़ने लगती है तो वह क्रुद्ध होता है और नानाविध घोर हिंसाएँ करके भी भोग पाना चाहता है । उस समय हे बृहस्पते ! तू उसका नाश कर देता है । यदि तू ऐसा न करे तो इस बृहत् जगत् का पालन न कर सके, तू बृहस्पति न रह सके । ऐसे ही अटल न्याय-विधान द्वारा तू अपने इस बृहत् ब्रह्माण्ड का पालन कर रहा है ।

शब्दार्थ—देव हे देव ये जो त्वा उस्त्रिकं मन्यमानाः तुझे केवल भोगों का स्नावक या गौओंवाला ही समझते हुए पञ्चाः [भोग्य वस्तुओं को] प्राप्त करनेवाले, [ऐश्वर्यों का] प्रार्जन करनेवाले पापाः पापी लोग भद्रं उपजीवन्ति तुझ भद्र का उपजीवन करते हैं, तुझ सुखदाता पर जीवित रहते हैं, ऐसे दूद्ये दुर्बुद्धि पुरुष [पुरुषों] के लिए बृहस्पते हे इस बृहत् जगत् के पालक देव ! वामं श्रेष्ठ ऐश्वर्य को न अनुददासि नहीं देता है बल्कि पियारुं उस हिंसक को तू चयसे इत् विनष्ट ही कर देता है ।

३ मार्गशीर्ष

यस्मै त्वं सुद्रविणो ददाशोऽनागस्त्वमदिते सर्वताता ।
यं भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याम ॥

-ऋ० १।९।४।१५

ऋषिः कृत्स आहिरसः। देवता अग्निः। छन्दः भुरिक्पङ्क्तिः।

विनय—हे प्रभो ! हम तेरे ही हो जायँ । हम चाहते हैं कि हम अपने न रहें, तेरे हो जायँ । तेरे होने से हम तर जायँगे । परन्तु तेरे हो जानेवाले वे सौभाग्यशाली पुरुष होते हैं जिनके लिए तू 'निरपराधत्व' का वर प्रदान कर देता है । ऐसे पुरुष नाना प्रकार के कार्य किया करते हैं किन्तु उनके सब कर्म-विस्तार में तुम्हारी कृपा से सदा निर्दोषता रहती है । हे अखण्ड ! हे पूर्ण अग्ने ! तेरे सहारे किये गए कर्मों में अपूर्णता, दोष, त्रुटि कैसे रह सकती है ? तू अदिति है; तुझमें दिति, खण्डता व बन्धन नहीं है । अतः तेरे हो चुके, तेरे अनन्य उपासक के कर्म भी खण्डित व दोषयुक्त क्यों होंगे ? तेरे ऐसे भक्तों के भयंकर से भयंकर दीखनेवाले कर्म भी निर्दोष व उचित ही होते हैं । धन्य-धन्य हैं वे तेरी कृपा पानेवाली विशुद्ध आत्माएँ जिनके कि सब कर्म-प्रवाह में, हे सुद्रविण ! हे शुद्ध बल व धनवाले ! तुम ऐसी निष्पापता प्रदान करते हो । हम देखते हैं कि इससे उनका भी बल (शवस्) और धन (राधस्) असाधारण प्रकार का हो जाता है । उनका बल सदा 'भद्र' होता है और उनका धन 'प्रजावान्' होता है । उनमें तू जिस प्रकार के बल की प्रेरणा करता है वह बल भद्र होता है, कल्याण के लिए होता है । वह दुर्बलों के सताने व आत्महनन में लगनेवाला अभद्र बल नहीं होता, किन्तु आत्मोन्नति कराने में, दुःखितों-पीड़ितों की रक्षा में निरन्तर लगनेवाला बल होता है । एवं उनका धन-ऐश्वर्य 'प्रजावान्' होता है, प्रजनन करनेवाला उत्पादक होता है । अनुत्पादक धन नहीं होता । उनका ऐश्वर्य कुछ भी सृजन न करनेवाला नहीं होता, अपितु सदैव उत्तरोत्तर उत्तम-उत्तम परिणाम लानेवाला होता है । ओह ! ऐसे धन के साथ, ऐसे बल के साथ हम तेरे हो जायँ, हे अदिते ! निष्पाप होकर हम तेरे हो जायँ ।

शब्दार्थ—अदिते हे अखण्डस्वरूप अग्ने ! त्वं तुम यस्मै जिस पुरुष के लिए सर्वताता उसके सब कर्म-विस्तार में, सब कर्मों में अनागस्त्वं निरपराधता, निर्दोषता ददाशः प्रदान करते हो और अतएव यं जिस पुरुष को तुम सुद्रविणः हे सुन्दर बल व धनवाले ! भद्रेण शवसा कल्याणकारक बल से तथा प्रजावता राधसा उत्पादक धन से चोदयासि प्रेरित करते हो, अनुप्राणित करते हो, वैसे होते हुए हम ते तेरे स्याम हो जायँ ।

४ मार्गशीर्ष

नकी रेवन्तं सख्याय विन्दसे, पीयन्ति ते सुराश्वः।
यदा कृणोषि नदनुं समूहस्यादित् पितेव हूयसे॥

-ऋ० ८।२१।१४; सा० उ० ६।२।४; अथर्व० २०।११४।२

ऋषिः सोमरिः काण्वः। देवता इन्द्रः। छन्दः पादनिबृत्त्यद्विक्तः।

विनय—हे इन्द्र ! साधारणतया संसार के धनिक पुरुष तेरे सख्य के योग्य नहीं होते, क्योंकि वे हिंसक होते हैं। धन में ऐसा मद (नशा) होता है कि उससे मदोन्मत्त हुआ पुरुष किसी कर्तव्याकर्तव्य को नहीं देखता। धन का संग्रह भी बिना हिंसा के कहाँ होता है? जगत् में विरले ही धनसमृद्ध पुरुष होंगे जिन्होंने कि दूसरों को बिना सताए धन प्राप्त किया हो। क्या हम नहीं देखते कि ऐश्वर्य की मदिरा से मस्त हुए, धनशक्ति को सर्वोपरि समझते हुए आज संसार के धनाढ्य लोग निःशंक होकर गरीबों को सता रहे हैं, करुणापात्रों पर ही नहीं किन्तु सम्मानपात्रों पर भी बेखटके जुल्म कर रहे हैं? तो हम हिंसक पुरुषों को तेरे दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं? इसलिए धनसमृद्धों में से तुझे अपने सख्य के लिए लोग नहीं मिलते हैं। वे तेरे नजदीकी नहीं हो पाते हैं। जो तेरे सखा होते हैं, बल्कि तेरे पुत्र बनते हैं, वे दूसरे प्रकार के ही लोग होते हैं। जो धनत्याग करनेवाले तपस्वी, मदरहित शान्त पुरुष और प्रेम करनेवाले अहिंसक होते हैं, वे ही तुझे पहचान सकते हैं और पहचानते हैं। वे जब तेरी महिमा का अनुभव कर तेरे स्तोता भक्त बन जाते हैं और विशेषतः जब तू उन्हें सम्यक्तया वहन करता है, उनका पालन-पोषण करनेवाला तू है ऐसा वे देखने लगते हैं, तभी वे तुझे 'पिता-पिता' कहके पुकारने लगते हैं। वे तेरे प्यारे पुत्र बन जाते हैं। इसलिए हे इन्द्र ! धनों द्वारा हम तुझे नहीं पा सकते। तुझे पाने के लिए तो हमें धन का, कम से कम धन के मोह का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम उस 'नदनु' अवस्था को पा सकेंगे जहाँ पहुँचकर भक्त लोग तुझे 'पिता-पिता' कहकर पुकारने लगते हैं और तेरे वात्सल्य में पलनेवाले तेरे प्यारे पुत्र बन जाते हैं।

शब्दार्थ—हे इन्द्र रेवन्तं धनवाले पुरुष को नकिः तू कभी नहीं सख्याय सख्य के लिए, सखाभाव के लिए विन्दसे पाता है, क्योंकि ते वे सुराश्वः ऐश्वर्य-समृद्ध, धनमत्त पुरुष पीयन्ति हिंसन करते हैं। यदा जब तू किसी को नदनुं स्तोता, भक्त कृणोषि बनाता है सं ऊहसि और उसे सम्यक् प्रकार से वहन करता है आत् इत् तब ही [उस द्वारा तू] पिता इव पिता की तरह हूयसे पुकारा जाता है।

५ मार्गशीर्ष

अपाङ् प्राङेति स्वधया गृभीतो ऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः।
ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता, न्यन्यं चिक्व्युर्न निचिक्व्युरन्यम्॥

-ऋ० १।१६४।३८; अथर्व० ९।१०।१६

ऋषिः दीर्घतमा औचध्यः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—एक ही घर में दो मित्र रहते हैं। उनमें से लोग एक को जानते-देखते हैं, दूसरे को बिलकुल नहीं पहचानते। इन साथियों में एक न मरनेवाला अमर्त्य = अमर है और दूसरा मरनेवाला, मर्त्य है। इतने विरुद्ध, उलटे स्वभाववाले होते हुए भी ये दोनों आ मिले हैं, न जुदा होनेवाले साथी बन गए हैं। इनको इस तरह जोड़नेवाली 'स्वधा' है, अपने में धारण की हुई भोगेच्छा है, अन्न (भोग) की इच्छा है। जब तक यह इच्छा समाप्त व शान्त न होगी तब तक संसार में इन साथियों को कोई जुदा नहीं कर सकता। इस तरह इस भोगेच्छा से, स्वधा से पकड़ा हुआ यह अमर्त्य उस अपने मर्त्य साथी को साथ लिये, उसके साथ एकशरीर होकर फिर रहा है, सुख-भोग की तलाश में बुरा-अच्छा सब-कुछ करता हुआ फिर रहा है। बुरा करने पर उसे विवश होकर नीचे गिरना पड़ता है, नीची योनियों में जाना पड़ता है; और अच्छा करने पर ऊपर जाना, उच्च योनि में जाना होता है। इस तरह ये नीचे-ऊपर फिरते हैं। किन्तु सदा साथ रहते हैं, सदा एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोनों इकट्ठे ही सब स्थानों में फिरते हैं। दोनों ही भोगवश विविध लोकों तक जाते हैं। पर आश्चर्य यह है कि इन दोनों में से लोग एक 'मर्त्य' को ही जानते हैं; जो दूसरा न मरनेवाला है उसे देखते तक नहीं। यह कितना आश्चर्य है !

शब्दार्थ—अमर्त्यः न मरनेवाला मर्त्येन मरनेवाले के साथ सयोनिः एक घरवाला होकर स्वधया अन्नेच्छा से, भोगेच्छा से गृभीतः पकड़ा हुआ, कभी अपाङ् एति नीचे जाता है और कभी प्राङ् [एति] ऊपर आता है। ता वे दोनों शश्वन्ता सदा साथ रहनेवाले विषूचीना सब जगह फिरनेवाले वियन्ता विविध लोकों तक पहुँचनेवाले हैं। पर इनमें से अन्य एक को, मर्त्य को निचिक्व्युः लोग जानते हैं, अन्य दूसरे को न निचिक्व्युः नहीं जानते। □

६ मार्गशीर्ष

पश्वा न तायुं, गुहां चतन्तुं, नमो युजानं, नमो वहन्तम्।
सजोषा धीराः पदैरनु ग्मन्नुप त्वा सीदन् विश्वे यजत्राः॥

-ऋ० १।६५।१

ऋषिः पराशरः शाक्त्यः। देवता अग्निः। छन्दः द्विपदा विराट्।

विनय—मैं तुझे कैसे ढूँढूँ? हे मेरे अग्ने ! आत्मन् ! तू मुझसे ही छिपकर न जाने कहाँ जा बैठा है, किस गहन गुफा में जा छिपा है? जैसे कि जब कोई चोर किसी के पशु को चुरा ले जाता है और कहीं पहाड़ की गुफा में जा छिपता है तो पशुवाला अपने पशु को घर पर न पाकर ढूँढ मचाने लगता है, उसी तरह जब से मुझे पता लगा है कि मेरी 'पशु'—मेरी दर्शन-शक्ति, ज्ञान की शक्ति—खो गई है, तब से मैं हे आत्मन् ! तुझे ढूँढने लगा हूँ। तब से मैं जानने लगा हूँ कि मेरी वह दर्शनशक्ति तेरे ही साथ चली गई है और अब वह मुझे तुझसे ही मिल सकती है, अन्य कहीं से नहीं। पर हे आत्मन् ! मैं तुझे कहाँ ढूँढूँ? कैसे ढूँढूँ?

कहते हैं कि तू मेरे ही अन्दर मेरी 'हृदय की' कहानेवाली किसी गम्भीर गुफा में छिपा पड़ा है; कहते हैं कि तू वहाँ ही अपने अन्न को, नमस्कार को, पाता है और उसे स्वीकार भी करता रहता है; पर फिर भी तू मुझे दर्शन नहीं देता, मिलता नहीं। जो धीर पुरुष होते हैं, जो लगातार यत्न करते जानेवाले ज्ञानी पुरुष होते हैं, तथा जो परस्पर मिलकर प्रीति और सेवन करनेवाले कर्मशील होते हैं, वे तुझे पदों द्वारा, तेरे पदचिह्नों द्वारा तुझे खोजने में लग जाते हैं। वे मन्त्रों के पदों से, तेरी प्राप्ति कराने के साधनरूपी अन्य नाना प्रकार के पदों से, तेरा पीछा करते हैं। संसार के दुःख, दर्द, भय, पीड़ाओं से जो तेरा संकेत मिलता है उसे वे ध्यान से देखते हैं और प्रतिदिन सुषुप्ति, संध्या, मृत्यु की घटनाओं में जो तेरे पदचिह्न चमकते हैं, इन्द्रियों में जो तेरे पदचिह्न पड़े हैं, सब ज्ञान में जो तेरे पदचिह्न हैं उनसे तेरा अनुगमन करते हैं। इस प्रकार खोजते-खोजते अन्त में ये यजन के अभिलाषी तुझे पा लेते हैं और तब ये यजनशील लोग मिलकर तेरी उपासना, 'यजन' करने लगते हैं।

क्या मैं भी कभी, हे मेरे आत्मन् ! तुझे पाकर, 'यजत्र' बनकर, तेरी उपासना में बैठ सकूँगा?

शब्दार्थ—हे अग्ने ! पश्वा पशु के, दर्शन-शक्ति के साथ तायुं न चोर की तरह गुहां चतन्तुं गुहा में, हृदय-गुहा में, गए हुए [छिपे हुए] और वहाँ नमो युजानं अन्न व नमस्कार से युक्त होते हुए तथा नमो वहन्तं उस अन्न व नमस्कार को धारण करते हुए तुझको सजोषाः मिलकर प्रीति तथा सेवन करनेवाले धीराः धैर्यशाली ज्ञानी लोग पदैः पदचिह्नों, प्राप्ति-साधनों द्वारा अनुगमन् पीछा करते हैं, खोजते हैं और खोजकर वे विश्वे सब यजत्राः यजनशील लोग त्वा तुझे, तेरी उपसीदन् उपासना करते हैं।

७ मार्गशीर्ष

अयं कविरकविषु प्रचेता मर्त्येष्वग्निमृतो नि धायि।

स मा नो अत्र जुहुरः सहस्वः सदा त्वे सुमनसः स्याम॥

-ऋ० ७।४।४

ऋषिः वसिष्ठः। देवता अग्निः। छन्दः भुरिकूपङ्क्तिः।

विनय—हम क्या हैं? यह हम नहीं जानते। हम जिसे हम समझते हैं वह तो केवल बहुत-सी विनश्वर वस्तुओं का ढेर है। फिर भी जो हममें ज्ञान, चैतन्य, शक्ति और आनन्द दिखाई देता है वह जिस एक वस्तु के कारण है वही हमारे अन्दर एकमात्र अविनश्वर तत्त्व है। यह हमारा अग्नि है, आत्मा है, और वही असली हम हैं। इन हमारे देह-इन्द्रिय आदि भौतिक जड़ वस्तुओं में वही एकमात्र (प्रचेता) है, चेतन है। इन अकवियों में वह कवि है, इन अक्रान्तदर्शियों में क्रान्तदर्शी है, इन बोल न सकनेवालों में बोलने की शक्ति देनेवाला है, इन असुन्दर, अकाव्यमय वस्तुओं में सुन्दर काव्यमय है। वही इन विनाशशील, मरनेवाले मर्त्य अनगिन्यों में एक अविनश्वर अमृत-अग्नि है। वही असली हम हैं, आत्मा हैं।

ओह ! इसकी उपेक्षा कर जो अब तक हम दिन-रात दूसरी जड़ क्षणभंगुर वस्तुओं की सेवा-शुश्रूषा करने में लगे रहे हैं यह हमने कितना अनर्थ किया है ! हे आत्मन् ! आज तुझे पहचानकर हम देखते हैं कि इन्द्रिय-मन-प्राण आदि में जो बल, तेज, सामर्थ्य दिखाई देता है वह इनमें नहीं है, वह तो सब तुझमें है। इसलिए हे अग्ने ! सहस्वः ! हे बल, तेज, शक्ति के भण्डार ! तू इस संसार में हमारा कभी विनाश मत कर। हमने अब तक बेशक तुझ अपनी अग्नि को भूलकर बड़ा आत्मघात किया है, पर अब हम कभी ऐसा आत्मघात न करेंगे। हमें अब एकमात्र तेरी ही प्रसन्नता चाहिये। यह सब जग बेशक रूठ जाय, पर हम अब तुझे कभी रूठने न देंगे। हे अन्दर बैठे अन्तरात्मन् ! जब तक हमारे प्रति तुम सुमना हो, चाहे फिर दुनियावाले हमारी निन्दा करें, धिक्कारें, हमें कुछ परवाह नहीं। इस सब मर्त्य दुनिया को छोड़कर हम केवल तुझे प्रसन्न रखेंगे। चूँकि तू ही सब-कुछ है, निश्चय से हमारा सब-कुछ है।

शब्दार्थ—अयं यह प्रचेताः अग्निः चेतन अग्नि अकविषु कविः इन अकवियों में कवि होकर मर्त्येषु अमृतः इन मरनेवालों में अमृत होकर निधायि निहित है, रखा हुआ है। सहस्वः हे बल-तेज-शक्तिवाले सः वह तू नः हमें अत्र इस संसार में मा कभी मत जुहुरः विनष्ट कर, किन्तु हम सदा सदा त्वे तुझमें सुमनसः अच्छे मनवाले, प्रसन्नता पानेवाले स्याम बने रहें।

८ मार्गशीर्ष

चित्र इद्राजा राजका इदन्यके यके सरस्वतीमनु।

पर्जन्य इव ततनन्दि वृष्ट्या सहसमयुता ददत्॥

-ऋ० ८।२१।१८

ऋषिः सोमरिः काण्वः। देवता चित्रस्य दानस्तुतिः। छन्दः निचृत्पद्विक्तः

विनय—भाइयो ! इस संसार में 'चित्र' देव ही एकमात्र राजा हैं। ओह, वे 'चित्र' देव, वे परम पूजनीय परमेश्वर, वे महा अद्भुत, विलक्षण शक्ति, जगदीश्वर, जो कि अपने अनन्त प्रकार के ऐश्वर्यों को इस जगती-तल पर अनवरत बरसा रहे हैं, वे ही संसार के एक सच्चे राजा हैं। किसी एक प्रकार का थोड़ा-बहुत ऐश्वर्य रखनेवाले और उसका दान करनेवाले, हम लोगों में 'राजा'- 'महाराजा' आदि कहलानेवाले, संसार के ये बड़े से बड़े ऐश्वर्यशाली पुरुष भी उनके सामने क्या राजा हैं ! ज़रा देखो कि इन्हें उस बरसनेवाले महान् ऐश्वर्य में से, हज़ारों-लक्षों प्रकार से बरसते इन अनन्त ऐश्वर्यों में से कितना अतिक्षुद्र अंश ही प्राप्त हुआ है ! 'चित्र' प्रभु की उस ऐश्वर्य-वर्षा से, बरसाती नदी की तरह, इस मनुष्य-लोक में बह निकलनेवाली जो एक समष्टि ऐश्वर्य की अलक्षित नदी, सरस्वती, बह रही है उस नदी से अन्यो की अपेक्षा कुछ अधिक ऐश्वर्य-जल पाकर ये दुनियावी राजा 'राजा' बने हैं। बस, उनका इतना ही ऐश्वर्य है। तो उस बरसानेवाले, ऐसी सहस्रों सरस्वतियों को बहानेवाले, उस अनन्तधनी के सामने ये कितने क्षुद्रातिक्षुद्र हैं !

मैं सोचा करता था कि संसार में जो मुझे नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हो रहे हैं इनका प्रदाता कौन है ? मैं अब तक समझता था कि ज्ञान, तप, बल और धन आदि का जो नाना प्रकार के विलक्षण ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हुए हैं उनके प्रदाता वे-वे उन-उन ऐश्वर्यों के धनी पुरुष ही हैं। परन्तु जब से मुझे इस महान् ऐश्वर्य-वृष्टि का अनुभव हुआ है और बरसानेवाले चित्र प्रभु का दर्शन हुआ है, तब से मैं उस प्रभु के इस दिव्य महादान के ही स्तुति-गीत गाने लगा हूँ। ओह, 'चित्र' ही इस संसार में राजा हैं, 'चित्र' ही एकमात्र इस संसार में सच्चे राजा हैं।

शब्दार्थ—चित्रः वे परम पूजनीय या विलक्षण शक्ति परमेश्वर इत् ही एकमात्र राजा राजा हैं अन्यके अन्य [दुनियावी राजा] तो राजकाः इत् क्षुद्र राजे ही हैं यके जो कि क्षुद्र राजे सरस्वती [उसकी मनुष्य-लोक में बहाई] समष्टि-ऐश्वर्य की नदी अनु द्वारा बने हैं, क्योंकि वही सहस्रा अयुता सहस्रों-लाखों प्रकार के धनों-ऐश्वर्यों को ददत् देता हुआ पर्जन्य इव मेघ की तरह वृष्ट्या अपनी ऐश्वर्यवृष्टि से हि निःसन्देह [इन दुनियावी राजाओं को] ततनन् भरता है, ऐश्वर्य-जल से पूरित कर बढ़ाता है, बड़ा बनाता है।

९ मार्गशीर्ष

न त्वा^१ रासीयाभि^२शस्तये वसो^३ न पा^४पुत्थाय^५ सन्त्य ।

न मे^६ स्तोतामती^७वा न दुर्हि^८तः स्यादग्ने^९ न पापया^{१०} ।।

-ऋ० ८।१९।२६

ऋषिः सोमरिः काण्वः । देवता अग्निः । छन्दः आर्ची स्वराट्पङ्क्तिः ।

विनय—हे जगत् को बसानेवाले वसो ! मैं कभी तुमसे दूसरों के विनाश के लिए प्रार्थना न करूँ, और हे सन्त्य ! हे संभजनीय ! मैं कभी दूसरों के प्रति किसी अन्य पाप के लिए भी तुम्हारा संभजन न करूँ । मैं तुम्हें कभी इसलिए हविः प्रदान न करूँ कि उससे किसी दूसरे की हिंसा हो या कोई अन्य पाप हो । हे बसानेवाले ! तुमसे विनाश की प्रार्थना करना, हे सन्त्य ! तुमसे पाप की चाहना करना, यह कितनी उल्टी बात है ! परन्तु हम अज्ञानी लोग मोहवश बहुत बार तुमसे ऐसी प्रार्थनाएँ भी करते हैं । हम तो मारण-उच्चाटन-अभिचरण तक मैं तुमसे सफलता चाहा करते हैं । परन्तु शायद इसीलिए हम संसार में ठगे जाते हैं । हमें ऐसे स्तोता या प्रशंसक मिलते हैं जो कि अन्दर से हमारा अनिष्ट चाहते हैं, पर ऊपर से स्तुति करते हैं । हे अग्ने ! मैं तो चाहता हूँ कि मेरी स्तुति कभी कोई मूर्ख पुरुष न करे, मेरे लिए दुर्भाव और अहित रखनेवाला कभी मेरा स्तोता व प्रशंसक न बने, पाप-बुद्धिवाला कभी मेरी खुशामद न करे । मैं कैसा हूँ इसकी बड़ी अच्छी पहचान यह है कि मेरे प्रशंसक कैसे हैं । अतः मैं जहाँ यह चाहता हूँ कि नासमझ और दुर्हृदय पुरुषों की स्तुति मुझे कभी प्राप्त न हो, वहाँ मैं आपसे वह बल और ज्ञानप्रकाश भी पाना चाहता हूँ जिससे मैं तुमसे कभी हिंसा व पाप की प्रार्थना न कर सकूँ । हे प्रभो ! मैं तुमसे पवित्र ही प्रार्थना करूँ और मुझे मनुष्यों की पवित्र ही स्तुति प्राप्त हो ।

शब्दार्थ—वसो हे जगत् के बसानेवाले ! मैं अभिशस्तये हिंसन के लिए त्वा न रासीय कभी तेरी स्तुति-प्रार्थना न करूँ, कभी हविप्रदान न करूँ और सन्त्य हे संभजनीय ! पापत्वाय पापयुक्तता के लिए मैं तेरी कभी प्रार्थना न करूँ, हवि न प्रदान करूँ । और अग्ने हे अग्ने ! मे स्तोता मेरा प्रशंसक कभी अमतीवा निर्बुद्धि मूर्ख पुरुष न स्यात् न हो, दुर्हितः दुष्कामना रखनेवाला पुरुष न न हो और पापया पाप-बुद्धि से [युक्त पुरुष भी] न न हो । □

१० मार्गशीर्ष

हस्ते दधानो नृम्णा विश्वान्यमे देवान्धाद् गुहा निषीदन् ।
विदन्तीमत्र नरो धियन्धा, हृदा यत्तृष्टान् मन्त्राँ अशंसन् ॥

-ऋ० १।६७।२

ऋषिः पराशरः शास्त्र्यः । देवता अग्निः । छन्दः निचृत्पद्विक्तः ।

विनय—मंत्रों की बड़ी महिमा है । मन्त्रों की शक्ति अद्भुत है । मंत्रशक्ति से हम जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं । यह ठीक है कि हम प्रतिदिन वेदमन्त्रों का बहुत उच्चारण करते हैं, तो भी हमें इससे कुछ प्राप्त नहीं होता । इसका कारण यह है कि ये मन्त्र हमारे हृदय से नहीं निकले होते । जो भक्त लोग हृदय से गढ़े हुए, हृदय की गम्भीर गहराई से निकले हुए, हार्दिक भावना से तीक्ष्ण हुए, और पवित्र अन्तःकरण की गम्भीर, सूक्ष्म तथा विस्तृत ज्ञानशक्ति से तेजोयुक्त होकर वेदमन्त्रों को बोलते हैं, वे अपने ऐसे मन्त्रोच्चारण द्वारा उस 'ईक्षण' नामी दिव्य शक्ति को संचालित कर देते हैं जिससे बढ़कर संसार में अन्य कोई शक्ति नहीं है । इसलिए वे नर, वे सच्चे पुरुष, अपने अन्दर ही सब-कुछ पा लेते हैं । वे 'धी' को धारण करनेवाले, स्थितप्रज्ञ होने और निष्काम कर्म करने से हृदय-(आत्म)-शुद्धि पा लेनेवाले, अपने हृदय में ही सब-कुछ पा लेते हैं । हृदा की गुफा में जो अग्निदेव छिपे बैठे हैं, सब ऐश्वर्यों को हाथ में लिये हुए और वेदों को अपने में धारण किये हुए हमारे अग्निदेव छिपे बैठे हैं, उन्हें पा लेते हैं । इस प्रकार मंत्रशक्ति द्वारा अग्निदेव को पा लेने पर, प्रकट कर लेने पर, फिर संसार का कौन-सा ऐश्वर्य है, कौन-सा दिव्य गुण है जिसे ये 'नर' नहीं पा लेते ! संसार के सम्पूर्ण धन-ऐश्वर्यों को तो हाथ में रखे हुए, सब देवों (दिव्य गुणों) को अपनी ज्ञानमय शरण में लिये हुए ये हमारे अग्निदेव हमारे हृदय में ही स्थित हैं, पर हम हैं कि 'मन्त्रों का उच्चारण' करके उन्हें पा नहीं लेते, हृदय से मन्त्रोच्चारण करना तक सीख नहीं लेते, हृदय से निकले मन्त्रों से इन्हें प्राप्त कर नहीं लेते ।

शब्दार्थ—अग्निदेव विश्वानि सम्पूर्ण नृम्णा ऐश्वर्यों को हस्ते हाथ में दधानः लिये हुए देवान् देवों, दिव्य गुणों को अमे अपने घर में, अपनी ज्ञानमय शरण में धात् धारण करता है, इस प्रकार वह गुहा [हृदय की] गुफा में निषीदन् बैठा हुआ, छिपकर बैठा हुआ है । अत्र इस हृदय-गुफा में ई इसको धियन्धाः बुद्धि और कर्म को ठीक प्रकार धारण करनेवाले नरः पुरुष विदन्ति तब पा लेते हैं यत् जब वे हृदाः हार्दिक भाव से तृष्टान् निकले हुए, तेजोयुक्त हुए-हुए मन्त्रान् मन्त्रों को अशंसन् उच्चारण करते हैं ।

११ मार्गशीर्ष

वसन्तं इन्नु रन्त्यो ग्रीष्मं इन्नु रन्त्यः।

वर्षोऽप्यनु शरदौ हेमन्तः, शिशिरं इन्नु रन्त्यः॥

—साम० पू० ६।३।४।२

ऋषिः वामदेवः। देवता ऋतुः। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—मेरे प्रभु की सृष्टि में सभी ऋतुएँ रमणीय हैं। हर एक ऋतु में अपनी-अपनी रमणीयता है। जो लोग प्रभु के प्रेम को नहीं जानते वे ही हर समय, हर ऋतु में असन्तुष्ट रहते हैं। गर्मी में उन्हें शीत याद आता है, पर शीत आ जाने पर वे कहते हैं “गर्मी की ऋतु अच्छी होती है।” धर्मकाल में वे प्रतिदिन वर्षा की प्रतीक्षा में रहते हैं परन्तु वर्षा आने पर वे बरसात से तंग आ जाते हैं। इस प्रकार उन्हें हर समय में शिकायत ही शिकायत रहती है। उन्हें कोई भी ऋतु अच्छी नहीं लगती। परन्तु प्रभुप्रेम का कुछ प्रसाद पा लेने पर मुझे तो प्रत्येक ऋतु में अपने प्रभु की ही कोई न कोई प्रतिमा दिखाई देती है। इसलिए गर्मी में मैं सुख से गर्मी का आनन्द लेता हूँ और जाड़े में जाड़े का। वर्षा-काल में मैं खूब बरसात मनाता हूँ और पतझड़ में मैं अपने प्रभु का एक दूसरा ही सौन्दर्य पाता हूँ। इस तरह मैं हर समय हर ऋतु में अपने प्रभु का दर्शन करता हूँ और देखता हूँ कि प्रत्येक ऋतु अपनी नई-नई प्रकार की रमणीयता के साथ नया-नया प्रभु-संदेश लाती हुई मेरे पास आ रही हैं।

मेरे जीवनरूपी संवत्सर में भी इसी प्रकार सब ऋतुएँ आया करती हैं। कभी सुख-सम्पत्ति की घड़ियाँ आती हैं तो कभी दुःख-दारिद्र्य के लम्बे दिन व्यतीत होते हैं। कभी अति कार्य-व्यग्रता का राजसिक समय वर्षों तक चलता है तो कभी काफी समय के लिए शिथिलता और दीर्घ-सूत्रिता के दिनों की बारी आती है। पर मैं उन सभी का रसास्वादन करता हूँ। ये सभी रस अपने-अपने समय पर प्राप्त होते हुए मुझे प्रिय लगते हैं। इस प्रकार मैं अपने बाल्य-काल के वसन्त में खूब खेला हूँ, नौ-जवानी की ग्रीष्म के जोशीले दिनों का तथा प्रौढ़ता की बरसात के प्रेमपूर्ण दिनों का आनन्द भी मुझे याद है। आजकल सार्वजनिक जीवन की शरद् और हेमन्त की बहार ले रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वार्धक्य की शिशिर अपनी बुजुर्गी, अनुभवपूर्णता और परिपक्वता की स्वर्गीयता के साथ आगे मेरी प्रतीक्षा कर रही है। निःसन्देह प्रभु की वसन्त ही नहीं किन्तु ग्रीष्म भी रमणीय है, वर्षा और इसके अनन्तर आनेवाली शरद् के साथ उसकी हेमन्त तथा शिशिर भी उसी तरह रमणीय हैं।

शब्दार्थ—वसन्तः वसन्त इत् नु निश्चय से ही रन्त्यः रमणीय है और ग्रीष्मः गर्मी की ऋतु भी इत् नु निश्चय से ही रन्त्यः रमणीय है। वर्षाणि वर्षाएँ अनु शरदः उसके पीछे आने वाले शरद् के दिन हेमन्तः और हेमन्त ऋतु, तथा शिशिरः पतझड़ की ऋतु भी इत् नु निश्चय से रन्त्यः रमणीय है। □

१२ मार्गशीर्ष

इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मक्ष आसते।

इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दधुः॥

-ऋ० ७।३२।२; सा० ३० ८।२।६।२

ऋषिः वसिष्ठः। देवता इन्द्रः। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—हे इन्द्र ! सदा तेरे ज्ञान का निष्पादन करनेवाले, तेरे उद्देश्य से ब्रह्मयज्ञ करने वाले ये भक्त लोग जगह-जगह से तेरे ज्ञान का, तेरे प्रेम का, संग्रह करते रहते हैं। जैसे “मधुकृत्” मक्षिकाएँ जहाँ मधु देखती हैं वहीं जा बैठती हैं और इस प्रकार सब कहीं से मधु इकट्ठा करती हैं, उसी तरह ये ‘ब्रह्मकृत्’ लोग जहाँ कोई विकसित ज्ञानपुष्प देखते हैं, जहाँ कहीं तेरे गुणों की सुगन्धि पाते हैं वहीं जा पहुँचते हैं और उसमें समवेत होकर, तल्लीन होकर तेरे भक्तिरस का आस्वादन और संग्रहण करते हैं। प्रत्येक ब्रह्मचर्चा के स्थान से, प्रत्येक हरिकीर्तन-मंडली से, प्रत्येक शुभयज्ञ से, प्रत्येक सद्ग्रन्थ से और प्रत्येक चेतानेवाली घटना से अर्थात् जहाँ भी कहीं तेरे लिए ‘सोम अभिषुत किया’ जाता है, उन सभी स्थलों से वे तल्लीन होकर चुपके से मधु को, सोमरस को, ज्ञानामृत को ग्रहण कर जाते हैं। इस तरह ये लोग ज्ञानधनी, भक्तशिरोमणि बनकर सब संसार के लिए भक्तिपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं, संसारी प्यासों को ज्ञानामृत पिलाते हैं।

इन भक्तों में ऐसा सामर्थ्य इसलिए आ जाता है चूँकि ये दुनियावी कामनाओं से पीड़ित नहीं होते। ये निष्काम होते हैं। ये अपनी सब कामनाएँ इन्द्र प्रभु में समर्पित कर चुके होते हैं। जैसे कि रथ में पैर रखकर, रथ में बैठकर हमें अभीष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए स्वयं अपने प्रयत्न से नहीं चलना पड़ता, रथ हमें स्वयं पहुँचा देता है, उसी तरह ये तेरे स्तोता भक्त लोग अपनी कामना-मात्र को तुझ परमेश्वर में रखकर निश्चिन्त हो जाते हैं कि तुम सर्वशक्तिमान् सर्वज्ञानी प्रभु स्वयमेव उनकी सब शुभ कामनाओं को ठीक तरह पूर्ण करोगे, स्वयमेव अभीष्ट फल को प्राप्त कराओगे। ओह ! इस इन्द्र-रथ का आश्रय पाकर, अपनी कामनारूपी पैरों को समेटकर इस रथ पर बैठ जाने पर, कोई तृष्णा-व्याकुलता नहीं रहती, कोई चिन्ता-जलन नहीं रहती, कोई झंझट व परेशानी नहीं रहती।

शब्दार्थ—मधौ न जैसे मधु पर मक्षः मधुमक्षिकाएँ आसते बैठती हैं वैसे इमे ये ते तेरे ब्रह्मकृतः ज्ञान निष्पादन करनेवाले भक्त लोग हि निश्चय से सुते प्रत्येक सुत सोम पर, प्रत्येक ज्ञान-निष्पादन के स्थल पर सचा समवेत होकर, तन्मग्न होकर बैठते हैं। और ये वसूयवः वसु व अभीष्ट फल चाहनेवाले जरितारः स्तोता, भक्त लोग इन्द्रे परमेश्वर में कामं अपनी इच्छा को, कामनामात्र को आदधुः रख देते हैं, समर्पित कर देते हैं, रथे न जैसे रथ में पावं पैर को रख देते हैं [और बैठ जाते हैं]।

□

१३ मार्गशीर्ष

महि महे तवसे दीध्ये नृनिन्द्रायेत्या तवसे अतव्यान्।
 यो अस्मै सुमतिं वाजसातौ स्तुतो जने समर्थश्चिकेत॥ -ऋ० ५।३३।१
 ऋषिः संवरणः प्राजापत्यः। देवता इन्द्रः। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—जीवन का संग्राम बड़ा विकट है। मैं क्षुद्र हूँ, अत्यन्त निर्बल हूँ। परन्तु हे इन्द्र ! तुम तो महान् हो, बलवान् हो, सर्वशक्तिधाम हो, और तुम्हारी शक्ति का आश्रय पाकर मैं निर्बल भी महाबली हो सकता हूँ। इसलिए मैं आज “अतव्यान्” होकर भी महान् बल पाने के लिए महत्त्वपूर्ण ‘आरम्भ’ करने लगा हूँ। तेरा ध्यान करके मैं आज अपनी सुप्त शक्तियों को जगाता हूँ, अपनी छिपी हुई ‘नर’ शक्तियों को, नेतृत्व की शक्तियों को उद्बुद्ध करता हूँ, ध्यान द्वारा अपने पौरुषों को प्रदीप्त करता हूँ, अपने-आपको प्रकाशित करता हूँ। इस प्रकार महान् बल को धारण करके मैं अपनी विजय-यात्रा पूरी करूँगा। परन्तु हे इन्द्र ! यह सब मैं तुम्हारा अवलम्बन पाकर ही कर सकूँगा। तुम ‘समर्थ’ हो, इस संसार-समर में विजय प्राप्त करानेवाले हो। उस श्रेष्ठमति को तुम्हीं जानते हो और तुम्हीं दे सकते हो जिसके द्वारा इस घोर जीवन-संग्राम में विजय प्राप्त होती है। मैं जानता हूँ कि भक्ति से अभिमुख हुए तुम नित्य सुमति देनेवाले पथप्रदर्शक बन जाते हो। इसलिए इस दीन जन पर भी कृपा करो। तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हारे लिए, मैं आज इस प्रकार महान् कार्य प्रारम्भ करने लगा हूँ, महान् बल पाने के लिए अपने पौरुषों को प्रदीप्त करने का महान् कार्य प्रारम्भ करने लगा हूँ।

शब्दार्थ—महि महत्त्व के साथ महे तवसे महान् बल के लिए मैं नृन् अपनी नर-शक्तियों को, पौरुषों को दीध्ये प्रदीप्त करता हूँ, ध्यान द्वारा प्रदीप्त करता हूँ; इत्या इस प्रकार तवसे इन्द्राय बलस्वरूप इन्द्र के [पाने के] लिए अतव्यान् मैं निर्बल [अपनी नृ-शक्तियों को प्रदीप्त करता हूँ] यः जो कि इन्द्र स्तुतः भक्ति से अभिमुख किया गया समर्थः संग्राम कराने वाला, संग्राम में हितकारक अस्मै जने इस निर्बल जन के लिए वाजसातौ जीवन-संग्राम में सुमति उत्तम मति को चिकेत जानता है। □

१४ मार्गशीर्ष

स इत्तन्तुं स वि जानात्योतुं स वक्त्वान्यृतुथा वदाति।

य ई चिकेतदमृतस्य गोपा अवश्चरन्परो अन्येन पश्यन्॥ -ऋ० ६।९।३

ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः। देवता वैश्वानरः। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—मैं नहीं जानता कि यह जो संसाररूपी वस्त्र बुना जा रहा है उसका ताना क्या है, बाना क्या है, और जब कभी बुनते हुए इसका कोई तन्तु टूट जाता है तो उसे जोड़नेवाला कौन है। हाँ, वह वैश्वानर अग्नि अवश्य जानता है। वह ही इस संसाररूपी वस्त्र के लिए ताना तनना और बाना भरना जानता है। वह अग्नि ऋक् (ज्ञान) के ताने में यजु (कर्म) का बाना डालता हुआ इस महायज्ञ के वस्त्र को निरन्तर बुन रहा है, और यही समय-समय पर किसी ज्ञानतन्तु के विच्छिन्न होने पर नया ज्ञान देने द्वारा, वक्तव्य के बोलने द्वारा, उसे जोड़ता रहता है।

यह वैश्वानर अग्नि कौन है? यह वह अग्नि है जो इस विश्व-शरीर का अग्नि है, जो असंख्यों व्यष्टि (वैयक्तिक) अग्नियों को समष्टि (सामूहिक) अग्नि से एक करनेवाला है, अतएव जो व्यक्तियों के मरते रहने पर भी अमर रहनेवाला है, जो अमरत्व का रक्षक “अमृतस्य गोपा” है। यह अग्नि इस सब संसार को ज्ञान, चैतन्य, स्फूर्ति दे रहा है। यह अपने व्यष्टिरूप से जहाँ नीचे पृथिवी पर पैर बनकर विचर रहा है, वहाँ वह अपने समष्टिरूप से ऊपर द्युलोक में नेत्र होकर सबको देख रहा है। भाइयो! क्या तुमने ‘वैश्वानर अग्नि’ को पहचाना? यह वह अग्नि है जिसमें या जिसके द्वारा यह संसाररूपी महान् यज्ञ हो रहा है।

शब्दार्थ—सः वह वैश्वानर अग्नि इत् ही तन्तुं ताना तनने को और सः वही ओतुं बाना करने को विजानाति जानता है, सः वह ऋतुथा समय-समय पर वक्त्वानि वक्तव्य ज्ञानों को भी वदाति बोलता है, प्रकाशित करता है। यः जो [वैश्वानर अग्नि] अमृतस्य गोपाः अमरत्व का रक्षक हो अवः इधर नीचे चरन् चलता हुआ और परः ऊपर-ऊपर अन्येन अपने दूसरे रूप से पश्यन् देखता हुआ ई इस संसार को चिकेतत् जान रहा है, इसमें ज्ञान-चैतन्य दे रहा है।

□

१५ मार्गशीर्ष

आ संयतमिन्द्र णः स्वस्ति शत्रुतूर्याय बृहतीममृधान् ।
 यया दासान्यार्याणि वृत्रा करो वज्रिन्सुतुका नाहुषाणि ।। -ऋ० ६।२२।१०
 ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः । देवता इन्द्रः । छन्दः पङ्क्तिः ।

विनय—हे इन्द्र ! तुम्हीं पूरी तरह शत्रु का विनाश करनेवाले हो । तुम शत्रु का इतनी अच्छी तरह विनाश करते हो कि उसका सब शत्रुत्व, सब बुराई विनष्ट हो जाती है; किन्तु उस मनुष्य की अच्छाई ज़रा भी नष्ट नहीं होने पाती, बल्कि वह अधिक श्रेष्ठ बन जाता है । तुम दास-शत्रुओं को आर्य बनाकर उनका शत्रुपना नष्ट कर देते हो और मानुष-शत्रुओं को उत्तम आचरणवाले मनुष्य बनाकर उनका शत्रुत्व नष्ट कर देते हो । तुम अपनी जिस स्वस्ति से, जिस स्वस्थता से, जिस निर्विकारता से, जिस कल्याणमय अवस्था से ऐसा करते हो वह हमें भी प्रदान करो । हम अपने शत्रुओं का सच्चे अर्थों में विनाश कर सकें, इसके लिए वह अपनी स्वस्ति, वह अपनी निर्विकारता हमें भी प्राप्त कराओ । यह ठीक है कि हममें वह संयम, वह महत्ता, वह अहिंसा नहीं है जिसके बिना तुम्हारी यह स्वस्ति की शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती । परन्तु ये गुण हमें अन्य कौन प्रदान करेगा ? हे इन्द्र ! तुम्हीं वह महान् अहिंसारूपिणी संयमवाली स्वस्ति-शक्ति हममें भर दो जिसके प्रयोग से मनुष्यत्व से गिरे हुए, उपक्षय करनेवाले, दास भी आर्य-मनुष्य बन जाते हैं और मनुष्य-‘वृत्र’ भी उत्तम गमन व आचरणवाले, सुन्दर वृद्धि करने वाले या तेरे सुपुत्र बन जाते हैं; शत्रु नहीं रहते । हम भी, हे वज्रवाले ! हे पाप का वर्जन कराने वाले ! हम ऐसे ही ठीक प्रकार से शत्रु का विनाश कर सकनेवाले होना चाहते हैं । शत्रुओं का उलटे तरीके से, असंयम और हिंसा के तरीके से विनाश करने का यत्न करते-करते हम तंग आ गए हैं । इसलिए हे इन्द्र ! अब हमें तुम्हीं अपना वह संयम प्रदान करो, अपनी वह महत्ता प्रदान करो, अपनी वह अहिंसा-शक्ति प्रदान करो और उस स्वस्ति व निर्विकारता प्रदान करो जिसके साधन से मनुष्य किसी की भी हिंसा न करता हुआ सबकी उन्नति ही साधता है और इस प्रकार इस संसार में पूरी तरह शत्रुरहित हो जाता है ।

शब्दार्थ—हे इन्द्र हे इन्द्र ! शत्रुतूर्याय शत्रुओं के विनाश के लिए नः हमें वह बृहतीं महान् अमृधां हिंसारहित, अहिंसिका संयतं संयमवाली स्वस्ति स्वस्थता, निर्विकारता की अवस्था, कल्याणमयता को आ [भर] सब ओर से प्राप्त कराओ, यया जिस [स्वस्ति] द्वारा तुम दासानि वृत्रा दास-शत्रुओं को आर्याणि आर्य करः कर देते हो, बना देते हो और वज्रिन् हे वज्रवाले ! नाहुषाणि [वृत्रा] मनुष्य-शत्रुओं को सुतुका उत्तम गमन व वृद्धिवाले या सुपुत्र बना देते हो ।

१६ मार्गशीर्ष

विश्वेषामदितिर्यज्ञियानां विश्वेषामतिथिर्मानुषाणाम् ।
अग्निर्देवानामव आवृणानः सुमृळीको भवतु जातवेदाः ॥

-ऋ० ४।१।२०; यजुः० ३३।१६

ऋषिः वामदेवो गौतमः । देवता अग्निः । छन्दः स्वराट् पद्विक्तः ।

विनय—क्या तुम जानते हो कि हम मनुष्य जो देवों का यजन करते हैं और उसके बदले में ये देव हम मनुष्यों को इष्ट फल प्रदान करते हैं, यह सब क्योंकर होता है ? हम मनुष्यों का देवों के साथ जो यह यज्ञिय सम्बन्ध जुड़ा है उसका जोड़नेवाला कौन है ? यह अग्नि है, जातवेदा है । इस प्रयोजन के लिए यह अग्निदेव जहाँ एक तरफ सब देवों का अदिति है, वहाँ दूसरी तरफ सब मनुष्यों का अतिथि हुआ है । जहाँ यह सब यज्ञियों, यजनीयों, देवों का अखण्डित निवास-स्थान है, उनकी माता है, वहाँ यह हम मनुष्यों के उपकार के लिए स्वयं यजनीय-पूजनीय अतिथि होकर हमारे पास भी आया हुआ है । इस अतिथि-रूप से यह हमारा हवि ग्रहण करता है और अदिति-रूप से यह उसे देवों को पहुँचाता है । और फिर जो ये देवगण प्रतिफल में हमारे लिए 'अवः' देते हैं, रक्षा एवं तृप्ति आदि भेजते हैं, उसे स्वीकार करता हुआ यही अग्नि "जातवेदा" होकर हम मनुष्यों को अभीष्ट सुख पहुँचाता है । उस समय इसका नाम जातवेदा इसलिए होता है चूँकि तब इसमें देवों द्वारा प्रतिफल में आया हुआ 'वेदस्' अर्थात् अभीष्ट ऐश्वर्य उत्पन्न हो चुका होता है । यह प्रक्रिया है जिससे कि यजन द्वारा हमें अभीष्ट फल—सुख-शान्ति-समृद्धि आदि प्राप्त होते हैं । यह अग्निदेव ही है जिसके द्वारा "हम देवों को भावित करते हैं और देव हमें भावित करते हैं एवं परस्पर भावित करते हुए हम परम कल्याण की तरफ जा रहे हैं ।" देखो, यह सब अग्निदेव की महिमा है । उपनिषदों में इसकी महिमा प्राणाग्नि आदि नाम से बहुत-बहुत गाई गई है । निस्सन्देह इस अग्निदेव की जितनी महिमा गाई जाय उतनी थोड़ी है ।

हे परमेश्वर ! हे अग्नियों के अग्नि ! तुम हम पर ऐसी कृपा करो जिससे कि ये महिमाशाली अग्निदेव हम यजनशील पुरुषों के लिए सदा उत्तम सुख देनेवाले रहें, सदा श्रेष्ठ सुख प्रदान करते रहें ।

शब्दार्थ—अग्नि विश्वेषां सब यज्ञियानां यजनीयों का, देवों का अदितिः अखण्डित निवास-स्थान है, या माता है और विश्वेषां सब मानुषाणां मनुष्यों का अतिथिः अतिथि है, आता हुआ मेहमान है । अग्निः वह अग्नि देवानां देवों के अवः रक्षण-तृप्ति आदि फल को आवृणानः स्वीकार करता हुआ जातवेदाः और अभीष्ट ऐश्वर्यों से युक्त हुआ-हुआ [हमारे लिए सदा] सुमृळीकः उत्तम सुख देनेवाला भवतु हो ।

१७ मार्गशीर्ष

ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमानाऽ असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति।

परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टौल्लोकात् प्रणुदात्यस्मात्॥ -यजुः० २।३०

ऋषिः वामदेवः। देवता अग्निः। छन्दः भुरिक् पङ्क्तिः।

विनय—हे जगदीश्वर ! यहाँ से असुरों को दूर कर दो, प्रच्छन्न असुरों को दूर भगा दो । यह लोक, यह स्थान तो देवों के लिए है । इस मेरे अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव लोक में दैव भाव, दैव मनुष्य, दैवी शक्तियाँ ही रहनी चाहियें । किन्तु हे अग्ने ! आसुर भाव, असुर लोग, आसुरी शक्तियाँ भी यहाँ आ घुसती हैं । ये असुर अपने नग्न स्वरूप में तो यहाँ आ नहीं सकते, इसलिए ये अपने अज्ञान, अधर्म, अनैश्वर्य के असली स्वरूपों को छिपाकर ज्ञान, धर्म और ऐश्वर्य के रूपों को दिखलाते हुए यहाँ आते हैं । अपने असली दुर्भावों को अन्दर दबाकर अपने को बड़े सद्भावों से प्रेरित हुए प्रकट करते हैं । अपने स्वार्थपूर्ण अभिप्रायों को इस प्रकार उच्च सिद्धान्तों में लपेटकर लोगों के सामने पेश करते हैं कि लोग इन्हें “देव” समझते हैं । इसीलिए असुर होते हुए भी ये यहाँ की ‘स्वधा’ को प्राप्त करते हैं, यहाँ के अन्न से, रस से, स्थूल पार्थिव शक्ति से युक्त होकर ये विचरते हैं । परन्तु अन्दर से ये बिलकुल असुर होते हैं—अशोभन, बुरे पुरुष होते हैं । यज्ञ का, श्रेष्ठ संगठन का ध्वंस करनेवाले होते हैं । वसुओं में (प्राणों में) ही रमनेवाले इन्द्रिय-भोगरत होते हैं । इसलिए ये स्वार्थी लोग सदा अपने ही पेट भरने में लगे रहते हैं । ये ‘परापुर’ और ‘निपुर’ होते हैं, धर्म से बहुत दूर होकर, बिलकुल विमुख होकर, भी अपने-आपको भरते हैं और धर्म से नीचे गिरकर निकृष्ट उपायों से भी अपने को भरते हैं । अधर्म, अन्याय द्वारा दूसरों को हरते हुए और अपने स्वार्थों को पूरा करते हुए, किन्तु ऊपर से अपने-आप को सच्चे धार्मिक दिखलाते हुए ये असुर इस लोक में धन-सुख-यश पाते हुए विचरते हैं । इसलिए हे अग्ने ! इन प्रच्छन्न असुरों को, जो कि खुले असुरों की अपेक्षा बहुत भयंकर होते हैं, इस पवित्र लोक से दूर कर दो । निःसंदेह तेरी सन्तापक शक्ति के सामने ये ठहर नहीं सकते हैं, तेरे तेज को ये सह नहीं सकते हैं । अतः अब इन असुरों को यहाँ से बहिष्कृत कर दो और इस स्थान को, इस समाज को, इस पवित्र संगठन को असुर-रहित कर दो ।

शब्दार्थ—ये जो रूपाणि प्रतिमुञ्चमानाः [अपने रूपों को छिपाकर] रोचक रूपों को दिखलाते हुए असुराः सन्तः असुर, राक्षस होते हुए भी स्वधया अन्न से, रस से, स्थूल पार्थिव शक्ति से (युक्त होकर इस लोक में) चरन्ति विचरते हैं और ये जो परापुरः धर्म से दूर हटकर अपने-आप को पूरते हैं निपुरः नीचे गिरकर निकृष्ट उपायों से भी अपने को पूरते हैं भरन्ति इस प्रकार अपने को भरते हैं या दूसरों को हरते हैं तान् उन (छिपे असुरों) को अग्निः तेजोमय संतापक अग्नि अस्मात् लोकात् इस लोक से प्रणुदाति दूर कर देवें, हटा देवें ।

१८ मार्गशीर्ष

ईशे ह्यग्निरमृतस्य भूरेरीशे रायः सुवीर्यस्य दातोः।

मा त्वा वयं सहसावन्नवीरा माप्सवः परिषदाम् मादुवः॥

-ऋ० ७।४।६

ऋषिः वसिष्ठः। देवता अग्निः। छन्दः स्वराट् पङ्क्तिः।

विनय—हे अग्ने ! हम तुम्हारी बहुत-सी विफल उपासना करते हैं। तुम तो सर्वशक्तिमान् हो, हमें सब-कुछ दे सकते हो। हमें प्रभूत अमृत, विविध प्रकार का आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रदान करने में समर्थ हो, सुवीरता आदि सहित सब प्रकार का भौतिक धन देने में समर्थ हो, परन्तु हम ही हैं जो कि तुम्हारी आराधना करने के अयोग्य हैं। अतएव तुम सर्वदाता से भी हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हम कितने मूर्ख हैं कि निर्वीर्य होकर, विकारयुक्त होकर और सेवा-रहित होकर तुम्हारा भजन करना चाहते हैं ! भला हम कायर लोग, हे सहसावन् ! तुम्हारी क्या उपासना कर सकते हैं ? हम विकारयुक्त मलिन हृदयोंवाले तुम्हारी क्या उपासना करेंगे ? हम सेवारहित स्वार्थी पुरुष तुम्हारी उपासना से क्या लाभ प्राप्त करेंगे ? अतः हमने आज से निश्चय किया है कि अब हम वीर्यहीन, विकृत और असेवक होकर कभी तुम्हारी उपासना में नहीं बैठेंगे। हम सब कमजोरियों को हटाकर, निर्भय वीर होकर तुम्हारे सच्चे उपासक बनेंगे, सब काम-क्रोधादि मलिनताओं को दूर करके शुद्ध-सुरूप बनकर तुम्हारी आराधना करने बैठेंगे और दिन-रात निरन्तर सेव-कार्य करते हुए ही अब हम प्रातः-सायं तुम्हारा भजन किया करेंगे। सचमुच तभी हम तुम्हारे पास बैठने के योग्य होंगे, तुम्हारी उपासना करने के अधिकारी बनेंगे, और तभी उपासना द्वारा तुमसे अमृतत्व आदि आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को, वीरता आदि सद्गुणों को तथा अन्य भौतिक ऐश्वर्यों को भी प्राप्त कर सकेंगे।

शब्दार्थ—अग्नि परमेश्वर हि निश्चय से भूरेः बहुत प्रकार से अमृतस्य अमरपन के, आध्यात्मिक ऐश्वर्य के दातोः देने में ईशे समर्थ है और सुवीर्यस्य सुन्दर वीरतासहित रायः धन के, भौतिक ऐश्वर्य के, देने में ईशे समर्थ है। परन्तु सहसावन् हे सर्वशक्तिमान् ! बलवान् ! वयं हम त्वा तुमको अवीराः वीरतारहित, कायर होकर मा मत परिषदाम् उपासना करें अप्सवः कुरूप, विकृत होकर मा मत उपासना करें और अदुवः असेवक होकर मा मत उपासना करें।

□

१९ मार्गशीर्ष

त्वे असुर्यं १ वसवो नृण्वन् क्रतुं हि ते मित्रमहो जुषन्त।
त्वं दस्युं रोक्तो अग्न आज उरु ज्योतिर्जनयन् आर्याय॥

-ऋ० ७।५।६

ऋषिः वसिष्ठः। देवता वैश्वानरः। छन्दः त्रिष्टुप्।

विनय—हे अग्ने ! तुझमें आश्रय लेकर ये पृथिव्यादि वसु अपने असुर्य को, प्राणवत्व को, सामर्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं। तुझमें ही आश्रय पाकर ब्रह्मचारी वसु लोग भी अपने प्राणवत्व और प्रज्ञावत्य (बल और ज्ञान) को प्राप्त कर रहे हैं। ये वसु इस सामर्थ्य को इसलिए पा रहे हैं, बल्कि तेरे आश्रय को भी इसलिए पा रहे हैं, चूँकि ये तेरे 'क्रतु' का सेवन करते हैं। इस संसार में जो तेरा महान् कर्म चल रहा है उसका ये सेवन करते हैं, उसके अनुकूल आचरण करते हैं। तेरे महान् संकल्प व ज्ञान के अनुसार ये अपने व्यवहार, कर्म करते हैं। परन्तु जो लोग तेरे 'क्रतु' का सेवन नहीं करते हैं वे तेरे इस घर से बहिष्कृत हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। हे अग्ने ! तुम तो 'मित्रमहः' हो। तुम्हारा तेज मित्र है, स्नेह करनेवाला है। जो लोग तुम्हारे इस मित्र-तेज से मैत्री करते हैं वे संसार में 'आर्य' कहलाते हैं। पर जो इस स्नेह करनेवाले तेरे तेज से द्वेष करते हैं, जिन्हें यह तेरा तेज अच्छा नहीं लगता, वे ही 'दस्यु' नाम से पुकारे जाते हैं। क्योंकि, इस तेज से मैत्री करनेवाले ही तेरे इस तेज को, प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। अतः वे ही तेरा प्रकाश पाकर श्रेष्ठाचरणवाले अर्थात् आर्य बनते हैं। अपने स्वार्थमय क्षुद्र प्रकाश में मस्त रहनेवाले, दूसरे 'दस्यु' लोगों को तेरी विस्तृत ज्योति प्राप्त नहीं होती। दस्यु अर्थात् दूसरों का उपक्षय करनेवाले वे इसलिए बनते हैं क्योंकि वे स्वार्थान्ध होते हैं, क्योंकि वे प्रकाश से प्रेम न रखने के कारण तेरी विस्तृत ज्योति को न पाकर अपने में अन्धे होते हैं। अतएव जब तू अपने किसी घर में, किसी लोक में विस्तृत ज्योति को प्रकाशित कर देता है तो वहाँ ये अन्धकारप्रिय दस्यु नहीं ठहर सकते। वहाँ से ये निकल जाते हैं। इस प्रकार, हे मित्रमहः ! तू आर्यों के लिए महान् ज्योति देता हुआ दस्युओं को निकाल रहा है, इस प्रकार तेरे क्रतु का सेवन करनेवालों को अपना सहारा देता हुआ, ऐसा न करनेवालों को इस परम अवलम्बन से वञ्चित रख रहा है और इस प्रकार तेरा सहारा लेनेवालों को प्राण व बल देता हुआ तू दूसरों को विनष्ट कर रहा है।

शब्दार्थ—वसवः वसु त्वे तुझमें [आश्रित हो] असुर्य प्राणवत्व को, सामर्थ्य को निऋण्वन् प्राप्त कर रहे हैं, हि क्योंकि वे ते तेरे क्रतुं कर्म का मित्रमहः हे मित्र तेजवाले ! जुषन्त सेवन करते हैं। अग्ने हे अग्ने ! त्वं तू आर्याय आर्यों, श्रेष्ठों के लिए उरु विस्तृत ज्योतिः ज्योति को जनयन् प्रकाशित करता हुआ दस्यून् दस्युओं, दूसरों का उपक्षय करनेवालों को ओक्तः घर से आजः खदेड़ देता है, निकाल देता है।

२० मार्गशीर्ष

त्वावतो हीन्द्र क्रत्वे अस्मि त्वावतोऽवितुः शूर रातौ।
विश्वेदहानि तविषीव उग्रं ओकः कृणुष्व हरिवो न मर्धीः॥

-ऋ० ७।२५।४

ऋषिः वसिष्ठः। देवता इन्द्रः। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—जगदीश्वर ! तुम मेरे आत्मा के भी आत्मा हो—यह जान लेने पर अब मैं तुम्हारे जैसे आत्मीय के कर्म के लिए सदा उद्यत रहता हूँ। मैं प्रातः से सायंकाल तक और फिर सायं से प्रातः तक जो कुछ करता हूँ वह सब प्रभो ! तुम्हारे लिए करता हूँ। हे शूर ! तुम सब जहान के रक्षक हो। इसलिए, तुम्हारे लिए कर्म करता हुआ मैं अब तुम्हारे-जैसे महान् रक्षक के दान में भी हो गया हूँ, तुम्हारी महान् रक्षा में आ गया हूँ। तुमसे मेरा सम्बन्ध स्थापित हो गया है। परन्तु फिर भी, यह संसार-संग्राम बड़ा विकट है। पाप की प्रबल शक्तियाँ मुझे समय-समय पर अपना भय दिखलाती हैं, मुझे संतुष्ट करती रहती हैं। उस समय, हे इन्द्र ! मैं सब सुध-बुध भूल जाता हूँ। तुम्हारी रक्षा, शक्ति, सब भूल जाता हूँ। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि हे इन्द्र ! तुम मुझमें अब अपना घर कर लो, हमेशा के लिए घर कर लो। अपनी दिव्य सेना के साथ, अपनी सब उग्रता और ओजस्विता के साथ मुझमें अपना घर बना लो। तभी ये आसुरी शक्तियाँ मुझे भयभीत न कर सकेंगी। नहीं तो मैं इन भयों और आशंकाओं से ही मरा जा रहा हूँ। हे इन्द्र ! मुझे इस मरने से बचाओ, मुझमें अपना स्थिर घर करके मरने से बचाओ। मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता, और कुछ आकांक्षा नहीं करता, बस, मुझमें अब अपना घर बनाओ। हे हरियों वाले ! तुम अपनी ज्ञानक्रिया और बलक्रिया के हरियों से इस सब संसार का धारण-पोषण कर रहे हो, तुम मुझे अब इस तरह विनष्ट मत होने दो। मुझमें अपना घर बनाओ और इस तरह मुझे विनष्ट होने से बचाओ।

शब्दार्थ—इन्द्र हे परमेश्वर ! मैं त्वावतः तेरे-जैसे [आत्मीय] के क्रत्वे कर्म के लिए हि ही, निःसन्देह अस्मि हूँ, सदा उद्यत हूँ और शूर हे शूर ! त्वावतः तेरे-जैसे अवितुः रक्षक के रातौ दान में भी हूँ। परन्तु तविषीवः हे सेनावाले ! उग्र हे उग्र ! ओजस्विन् ! तुम अब विश्वा इत् अहानि सब ही दिनों के लिए, हमेशा के लिए मुझमें ओकः अपना घर कृणुष्व कर लो, बना लो हरिवः हे हरियोंवाले ! न मर्धीः मुझे मरने न दो।

□

२१ मार्गशीर्ष

का ते अस्त्यरङ्कृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन् दाशेम।
विश्वा मृतीरा ततने त्वाया अधा म इन्द्र शृणवो हवेमा॥

-ऋ० ७।२९।३

ऋषिः वसिष्ठः। देवता इन्द्रः। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—अपने सूक्तों से, स्तोत्रों से और वेदमंत्रों की स्तुतियों से भी हम तेरी क्या अलङ्कृति कर सकते हैं ? हम तेरी क्या शोभा बढ़ा सकते हैं ? हम तो, हे इन्द्र ! उस समय की प्रतीक्षा में हैं जब हम अपने-आप को तुझे समर्पित कर देंगे, तुझे दे देंगे। कब हम, हे मघवन्, सचमुच तेरे लिए अपनी भेंट चढ़ा सकेंगे ? वह समय कब आएगा ? अपने-आप को तुझे दे देने के लिए हम आतुर हो रहे हैं।

मेरे सम्पूर्ण ज्ञान, मेरे सम्पूर्ण ध्यान, मेरे सम्पूर्ण विचार, मेरे सम्पूर्ण संकल्प तेरी ही कामना के लिए उठ रहे हैं। दिन-रात की मेरी सम्पूर्ण मतियाँ अपने पंख फैलाए तेरी ही तरफ उड़ रही हैं। मेरे मन की सम्पूर्ण गतियाँ तेरे ही उद्देश्य से हो रही हैं। मैं अपने सम्पूर्ण अन्तःकरण से निरन्तर तुझे ही याद कर रहा हूँ। फिर भी, हे इन्द्र ! न जाने क्यों तू मेरी सब पुकारों को अनसुनी कर रहा है। मैं दर्शन पाने के लिए, तुझे आत्म-समर्पण कर देने के लिए पुकार रहा हूँ। न जाने कब से पुकार रहा हूँ। हे इन्द्र ! अब तो तू मेरी इन पुकारों को सुन ले हे ऐश्वर्यवाले ! मघवन् ! अब तो तू मेरी इन पुकारों को सुनी कर दे, सफल कर दे।

शब्दार्थ—सूक्तैः स्तुति के सुन्दर वचनों से ते तेरी का क्या अरङ्कृतिः अलङ्कृति, शोभा अस्ति हो सकती है ? मघवन् हे ऐश्वर्यवाले ! ते तेरे लिए हम कदा कब नूनम् सचमुच दाशेम अपने-आप को दे देंगे ? मैं अपनी विश्वाः सम्पूर्ण मृतीः मतियाँ त्वाया तेरी कामना से ही आततने विस्तृत कर रहा हूँ अधा अब तो इन्द्र हे इन्द्र ! मे मेरी इमा इन हवा पुकारों को शृणवः सुन लो।

२२ मार्गशीर्ष

तस्य॑ वयं॑ सु॒मतौ॑ य॒ज्ञिय॒स्याऽपि॑ भ॒द्रे सौम॑न॒से स्या॑म।
स सु॒त्रामा॑ स्व॒वाँ इन्द्रो॑ अ॒स्मे आ॒राच्चि॒द् द्वेषः॑ स॒नुत॑र्यु॒योतु॑॥

-ऋ० ६।४७।१३; १०।१३।७; यजुः० २०।५२

ऋषिः गर्गः। देवता इन्द्रः। छन्दः भुरिक् पङ्क्तिः।

विनय—हम चाहते हैं कि हम पूजनीय परमेश्वर के प्यारे बनें। हम सदा उस यज्ञिय देव की सुमति में रहें, उसके कल्याणकारक सौमनस में बसें। हमें सदा उसकी श्रेष्ठ मति मिलती रहे, उसकी शुभ प्रसन्नता प्राप्त होती रहे। यह सब सुलभ है यदि हम उसका यजन करते रहें। वही एकमात्र इस संसार में हम मनुष्यों का यजनीय है, यज्ञार्ह है। यजन किया हुआ वही हमारा 'सुत्रामा' है। उस-जैसा श्रेष्ठ रक्षक हमारा और कौन हो सकता है? क्योंकि वही है जो अपनी निजी शक्ति रखता है। संसार में अन्य सभी उसी की शक्ति पाकर शक्तिमान् हुए हैं। एक वही है जो कि 'स्ववान्' है।

परन्तु, उस सुमात्रा प्रभु का यजन करना आसान काम नहीं है। उसके यजन में जो सबसे बड़ा बाधक है वह हमारा 'द्वेष' है। ज़रा-से भी द्वेष को अपने हृदय में स्थान देकर हम उसका पूजन नहीं कर सकते। जिसके लिए यह पृथिवीतल, सब संसार द्वेषरहित हो गया है वही इन्द्र प्रभु का यजन कर सकता है। इसलिए वे इन्द्र ही हम पर कृपा करें; हमसे द्वेष को सर्वथा हटाकर हमें बिलकुल द्वेषरहित कर दें।

अहा, सर्वथा द्वेषरहित हो जाना, कभी भी कहीं भी द्वेष न रहना, यह कैसी सुन्दर अवस्था है! कैसी आनन्दमय अवस्था है! उस अवस्था में पहुँचकर तो इन्द्र की सुमति हम पर बरसती है और उसके सौमनस में हम स्नान करते हैं।

शब्दार्थ—वयं हम तस्य उस यज्ञियस्य यजनीय देव की सुमतौ सुमति में स्याम हों, और उसकी भद्रे कल्याणकारक सौमनसे सुमनस्कता, प्रसन्नता में अपि भी हों। सः वह सुत्रामा श्रेष्ठ रक्षक स्ववान् अपनी शक्तिवाला इन्द्रः परमेश्वर अस्मे हमसे आरात् दूर चित् ही द्वेषः द्वेष को सनुतः बिलकुल युयोतु हटा देवे। □

२३ मार्गशीर्ष

त्वं नो' अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळोऽव यासिसीष्ठाः।
यजिष्ठो वहितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्॥

-ऋ० ४।१।४; यजुः० २१।३

ऋषिः वामदेवो गौतमः। देवता अग्निः। छन्दः भुरिक् पद्विक्तः।

विनय—देवों का अनादर करना बड़ा अनर्थकारी होता है। जब हम प्रकृति के देवों का, उनके नियमों की अवज्ञा कर अनादर करते हैं, या मनुष्य-देवों (विद्वानों) का उनके उपदेशों की अवहेलना कर अनादर करते हैं, उस समय हम (न जानते हुए भी) पाप-बन्धन में गिर जाते हैं। क्योंकि, हे अग्ने ! तुम्हारी पापनिवारक वरुण शक्ति मानो रोषयुक्त होकर उसी समय हमें बाँध लेती है ज्यों ही हम इस प्रकार किसी धर्म-मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, और इस बन्धन से फिर हमें तभी छुटकारा मिलता है जब हम पर्याप्त दुःख भोग चुकते हैं। इसलिए हे अग्ने ! तुम तो विद्वान् हो, सर्वज्ञ हो, हमारे पाप-बन्धन (वरुण) के विषय में सब-कुछ जानते हो। तुम्हीं ऐसी कृपा करो कि हम अब इन देवहेडनों (देवों के अनादरों) से दूर रहें, बचे रहें और हम कभी तुम्हारे वरुण के क्रोध के भाजन न हों। परन्तु यह तभी हो सकता है जब हमारा द्वेषों से छुटकारा हो चुका हो। हम देवों का अनादर इसीलिए करते हैं क्योंकि हम किन्हीं तीव्र रागद्वेषों में फँसे होते हैं। अतः हे अग्ने ! पहले तो तुम हमें द्वेष, क्रोध, हिंसा, अन्याय आदि के जंजाल से मुक्त करो। तुमसे बढ़कर इस संसार में हमारे लिए कोई यजनीय नहीं है। तुम यजनीयतम हो। यदि तुम्हारी दया से हममें यह यज्ञभावना जागृत रहे, तो हममें द्वेष उत्पन्न ही न हो सकें। पर यदि ये उत्पन्न हों तो भी हे वहितम ! हे सर्वश्रेष्ठ वाहक ! शुभ गुणों को प्राप्त करानेवाली तुम्हारी वाहक शक्ति के कारण ये द्वेष मुझमें ठहर न सकें, स्थिर न हो सकें। और यदि ठहर भी जायँ तो हे शोशुचान ! अत्यन्त प्रदीप्त अग्ने ! तुम इन्हें अपने जाज्वल्यमान तेज से भस्म कर दो, राख कर दो। अपने इन उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय के त्रिविध रूप द्वारा तुम हममें से द्वेषों को समाप्त कर दो, हे अग्ने ! हमारा द्वेषों से सर्वथा छुटकारा कर दो।

शब्दार्थ—अग्ने हे अग्ने ! त्वं तुम वरुणस्य वरुण के, पापनिवारक देव के, उसके पाप बन्धन के विषय में विद्वान् पूरी तरह जानते हुए देवस्य देव के हेळः अनादरों को नः हमसे अवयासिसीष्ठाः दूर करो। तुम यजिष्ठः यजनीयतम वहितमः सबसे बड़े वाहक शोशुचानः और अत्यन्त प्रदीप्त हो, तुम अस्मत् हमसे विश्वा द्वेषांसि सब द्वेषों को प्रमुमुग्ध्य पूरी तरह छुड़ा दो। □

२४ मार्गशीर्ष

स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ।
अव यक्ष्व नो वरुणं रराणो वीहि मृळीकं सुहवो न एधि॥

-ऋ० ४।१।५; यजुः० २१।४

ऋषिः वामदेवो गौतमः। देवता अग्निः। छन्दः स्वराट् पङ्क्तिः।

विनय—हे अग्ने ! हम तुम्हें पुकार रहे हैं। आज हम तुम्हें अपने पाप-बन्धन से छुटकारा पाने के लिए पुकार रहे हैं। तुम अपनी रक्षा के साथ आओ। हमारे रक्षक बनो। तुम बेशक सब प्रकार से 'परम' हो; परन्तु हमारी रक्षा के लिए 'अवम' हो जाओ, नीचे उतर आओ, हमें अपनी निकटता का अनुभव कराओ। हम पतितों की रक्षा के लिए तुम्हारा अवम होना ज़रूरी है। यह देखो, उषा का उदय हो रहा है, एक नये दिन का प्रारम्भ हो रहा है, हमारे लिए एक नवीन प्रकाश को पाने का समय आ रहा है। इस शुभ प्रभात में तो, हे अग्ने ! तुम हमारे निकटतम हो जाओ, आकर हमें अपनाओ। हम तुम्हें न जाने कब से रिझाने का यत्न कर रहे हैं। त्याग, तप, संयम, नियम आदि तुम्हारे प्रेम के पाने का कोई साधन हमने बाकी नहीं छोड़ा है। आज तो हम यह अपने पवित्र आत्मबलिदान की भेंट हाथ में लेकर तुम्हें पुकार रहे हैं। क्या हमारे इस सुन्दर महान् बलिदान से भी तुम प्रसन्न न होगे ? हमारी इस सुखदायी आत्माहुति को तो, हे अग्ने ! तुम अवश्य स्वीकार करो। अब तो प्रसन्न होओ और रममाण होते हुए आज तो हमारे इस पापबन्धन को काट गिराओ, और इस प्रकार हमारे इस यजन को सफल कर दो। पुकारते-पुकारते बहुत समय हो गया है। अब तो, हे अग्ने ! तुम हमारे लिए सुगमता से बुलाने योग्य हो जाओ, हमारी पुकार पर आ-जानेवाले हो जाओ। आओ, हे अग्ने ! आओ, यह आहुति स्वीकार कर हमारा बन्धन छुड़ाओ।

शब्दार्थ—अग्ने हे अग्ने ! सः वह प्रसिद्ध त्वं तुम नः हमारे लिए ऊती अपने रक्षण के साथ अवमः नीचे उतरे हुए, नजदीकी भव हो जाओ, अस्याः इस उषसः व्युष्टौ उषा के उदय-काल में, नवप्रकाश-प्राप्ति के समय में नेदिष्ठः हमारे अत्यन्त निकट हो जाओ। रराणः प्रसन्न, रममाण होते हुए नः हमारे वरुणं वरुण-पाश को, पाश-बन्धन को अवयक्ष्व यजन द्वारा काट दो, नष्ट कर दो, नष्ट कर दो मृळीकं [हमारी इस] सुखदायक हवि को वीहि स्वीकार करो, नः हमारे लिए सुहवः सुगमता से बुलाने योग्य एधि हो जाओ।

□

२५ मार्गशीर्ष

उदीर्ध्वं जीवो असुर्न आगादप प्रागात्तम आ ज्योतिरेति ।

आरैक् पन्थां यातवे सूर्यायगन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ।। -ऋ० १।११३।१६

ऋषिः कुत्स आदिगरसः । देवता उषाः । छन्दः भुरिक् पक्तिः ।

विनय—उठो, उठो हे मनुष्यो ! उठो, जागो, देखो यह प्रभात हो रहा है, अन्धकार को चीरकर उषा की किरणें निकल रही हैं । हमें जीवन प्रदान करती हुई, हममें नवप्राण का संचार करती हुई यह दिव्य ज्योति उदय हो रही है । इस ज्योति के पाने के लिए जागो, भाइयो ! अनुभव करो कि हमारे जीवन में आज फिर एक नव-प्रभात हुआ है । अब तक हम अँधेरे में थे, एक निष्प्राण और जीवनहीन 'जीवन' बिता रहे थे । इस ज्योति का पवित्र संस्पर्श हममें आज जो नया चैतन्य उत्पन्न कर रहा है वह हमारे लिए अननुभूतपूर्व है । ओह, इस ज्योति ने तो उस परम ज्योति सूर्य का मार्ग भी खोल दिया है । इस आत्म-ज्योति ने उदित होकर परमात्म-ज्योति तक पहुँचने का रास्ता भी साफ कर दिया है । हम अब उस अवस्था में पहुँच गए हैं जहाँ वृद्धि ही वृद्धि है, जहाँ क्षय व ह्रास होने का डर नहीं रहा है । इस आत्मप्रकाश में वे जीवनशक्तियाँ हैं जिन्हें पाकर अब हम दिनों-दिन उन्नत होते जाएँगे; बढ़ते, विकसित होते जाएँगे । हमारा जीवन, हमारा ज्ञान, हमारा मनुष्यत्व, हमारे सब गुण आगे-आगे बढ़ते ही जाएँगे । यह जीवन की ज्योति इस नवप्रभात के आगे उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी । इसलिए उठो, इस आत्मप्रकाश को देखो, यह देखो । उषा देवी नवजीवन का संदेश लाती हुई हमें जगा रही है ।

शब्दार्थ—हे मनुष्यो ! उदीर्ध्व उठो, नः हमारे लिए जीवः जीवन असुः प्राण आगात् आ गया है, उदय हो गया है । तमः अन्धकार अप प्रागात् हट गया है और [यह देखो] ज्योतिः उषा की ज्योति आ एति आ रही है । इस ज्योति ने सूर्याय सूर्य के पन्थां मार्ग को यातवे चलने, पहुँचने के लिए आरैक् खोल दिया है, यत्र जहाँ [जीवनशक्तियाँ] आयुः जीवन को प्रतिरन्त बढ़ाती ही हैं [उस अवस्था में हम] आ अगन्म पहुँच गए हैं । □

२६ मार्गशीर्ष

ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये सामं प्राणं प्रपद्ये
चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये। वागोजः सहोजो मयि प्रणापानौ॥

-यजुः० ३६।१

ऋषिः दध्यङ्ग्यथर्वणः। देवता अग्निः। छन्दः पद्विक्तः।

विनय—हे प्रभो ! मैं पूर्ण पुरुष बनूँगा। इस प्रयोजन के लिए मैं ऋक् रूप वाग्देव की शरण आऊँगा, यजुरूप मनोदेव की शरण लूँगा और सामरूप प्राणदेव की शरण पकड़ूँगा। इस प्रकार अपनी तीनों शक्तियों को प्राप्त कर लूँगा। वाणी की भारी शक्ति को सम्पूर्ण ऋग्वेद द्वारा, सम्पूर्ण ज्ञानकाण्ड द्वारा, सम्पूर्ण श्रवण द्वारा प्राप्त कर लूँगा। सम्पूर्ण यजुर्वेद द्वारा, कर्मकाण्ड द्वारा, मन द्वारा अपनी मनः(दर्शन) शक्ति को समृद्ध कर लूँगा और अपनी प्राण-शक्ति को सम्पूर्ण सामदेव, उपासनाकाण्ड और निदिध्यासनों द्वारा प्रदीप्त कर लूँगा। इसी प्रकार चक्षु (विज्ञान) की महान् शक्ति को, श्रोत्र की विस्तृत शक्ति को, अन्य सब इन्द्रियों और अंगों की शक्ति को प्राप्त कर लूँगा। प्रत्येक अंग की शक्ति को इतनी पूर्णता के साथ प्राप्त कर लूँगा कि मुझे उन अंगों का ओज भी मिल जायगा। 'ओज' वह सर्वोत्कृष्ट शक्ति है या शक्ति का वह सर्वोत्कृष्ट रूप है जिसे आत्मिक तेज समझना चाहिए। जब मैं अपनी वाक् आदि सब इन्द्रियों का या आत्माङ्गों का ओज प्राप्त कर लूँगा तो सम्पूर्ण आत्मा का 'सह ओज' भी, सम्पूर्ण शरीर का सामूहिक तेज भी, मुझे सहज में ही प्राप्त हो जायगा और इस ओज-प्राप्ति से मेरा जीवन परिपूर्ण जीवन हो जायगा। परिपूर्ण जीवन में 'प्राण' और 'अपान' की जो दो जीवन-क्रियाएँ ठीक प्रकार से चला करती हैं वे मुझमें अपना ठीक काम करती हुई स्थिर रहेंगी। ये आदान और विसर्ग की क्रियाएँ जब जहाँ बिगड़ती हैं तभी वहाँ जीवन बिगड़ता है और हास होता है। अतः मुझमें जब इन प्राणापान-क्रियाओं के द्वारा शारीरिक भोजन का आदान तथा शारीरिक दोषों का विसर्ग ठीक प्रकार होता रहेगा, एवं मानसिक और आत्मिक भोजन का भी आदान तथा मानसिक और आत्मिक मलों का विसर्ग ठीक प्रकार होता रहेगा, तो उस समय मेरा जीवन (शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जीवन) जीवन बन जायगा, और हे प्रभो ! मैं तेरा परिपूर्ण पुरुष कहला सकूँगा।

शब्दार्थ—मैं ऋचं वाचं ऋक् रूप वाक् को प्रपद्ये प्राप्त करता हूँ, मनः यजुः यजुरूप मन को प्रपद्ये प्राप्त करता हूँ, साम प्राणं सामरूप प्राण को प्रपद्ये प्राप्त करता हूँ और चक्षुः श्रोत्रं चक्षु-श्रोत्र आदि को प्रपद्ये प्राप्त करता हूँ। ये वाक् वाक्शक्ति आदि ओजः वाक् आदि का ओज तथा सह ओजः इनका इकट्ठा ओज प्राणापानौ एवं प्राणन-अपानन क्रिया, आदान और विसर्ग-क्रिया मयि मुझमें हों, ठीक प्रकार होती रहें।

२७ मार्गशीर्ष

यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं

बृहस्पतिर्मे तददधातु। शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः॥

-यजुः० ३६।२

ऋषिः दध्यङ्ग्यर्वणः। देवता बृहस्पतिः। छन्दः निबृत् पङ्क्तिः।

विनय—मैंने जो अपनी ओर दृष्टि फेरी है, अपने को टटोला है तो मैं देखता हूँ कि मुझ में त्रुटियाँ हैं, मैं दोषों से भरा हुआ हूँ। जब तक मैंने अपने को नहीं देखा था तब तक मैं भी अन्य दुनियावी लोगों की तरह व्यर्थ में औरों को बुरा-भला कहता हुआ सन्तुष्ट फिरता था। पर आज आत्मनिरीक्षण करने पर अपनी आँख आदि बाह्यकरणों (इन्द्रियों) की रोग-अशक्ति आदि विकलताओं को तथा इनकी प्रसिद्ध सदोषताओं को तो मैं अनुभव करता ही हूँ, किन्तु जब मैं अपने अन्दर अधिक घुसता हूँ और अपने मन के तथा हृदय (बुद्धि) के ज़ख्मों को, गहरे घावों को देखता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ। ओह ! मेरा मन कितना मलिन है, कितना दुर्बल है, मेरी बुद्धि कितनी विकृत है ! अपने इन अन्दर के करणों की इस भयंकर दुर्दशा को, इन भयंकर कमियों को देखकर मैं प्रायः निराश हो जाता हूँ। सोचने लगता हूँ कि क्या मेरी ये कमियाँ कभी ठीक भी हो सकती हैं या नहीं ? इसलिए हे बृहस्पते ! ज्ञानपते ! तुम ही कृपा करो कि मेरी इन न्यूनताओं को, मेरे इन ज़ख्मों को, शीघ्र भर दो। तुम इस बृहत् जगत् के पालक-रक्षक हो। तुम मेरी भी रक्षा करो। इस जगत् का, इस भुवन का जो भी कोई पति है, क्या उसने हमको रचकर हमारी रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया है ? नहीं, हे बृहस्पते ! भुवनपते ! तुम्हारे ध्यान-विचार से मिलनेवाले शक्ति-प्रवाह से हमारे असंख्य छिद्र और हमारी भारी से भारी कमियाँ एक बार में ठीक हो सकती हैं। इसलिए हे ज्ञानपते ! तुम अब मेरी सब हीनताओं को पूरा कर दो। मेरे ही लिए नहीं किन्तु हम सब, मनुष्यमात्र के लिए कल्याणकारी होओ। तुम सबके धारण करनेवाले हो। सब बिगड़ों को बनानेवाले हो। मैं अपने-आप में तो सर्वथा शक्ति हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हीं, हे बृहस्पते ! जब मेरी सब त्रुटियों को भर दोगे, मेरी सब न्यूनताओं को पूरा दोगे, तभी मैं पूर्ण पुरुष बन सकूँगा।

शब्दार्थ—मे मेरे चक्षुषः आँख की, बाह्येन्द्रियों की यत् जो छिद्रं छिद्र, दोष, न्यूनता है, और हृदयस्य हृदय का, बुद्धि का मनसो वा अथवा मन का जो अतितृण्णम् गहरा घाव है मे मेरे तत् उस छिद्र, घाव को बृहस्पतिः बृहत्, संसार का ज्ञानमय पालक परमेश्वर दधातु ठीक कर देवे। यः जो भुवनस्य जगत् का पतिः स्वामी है वह नः हमारे लिए शं कल्याणकारी भवतु होवे।

□

२८ मार्गशीर्ष

मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्ये त्वा च्यवनमच्युतानाम्।

मन्ये त्वा सत्त्वनामिन्द्र केतुं मन्ये त्वा वृषभं चर्षणीनाम्॥

-ऋ० ८।१६।४

ऋषिः तिरश्चीरघुतानो वा मास्तः। देवता इन्द्रः। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—हे इन्द्र ! मैंने तुझे जाना है, पहचाना है, मैं तुझे यज्ञियों का यज्ञिय करके देख रहा हूँ। इस संसार में जो भी ठीक यज्ञ चल रहे हैं, उन असंख्यात यज्ञों द्वारा बेशक असंख्यात देवों का यजन किया जा रहा है, किन्तु वे सब-के-सब यज्ञ और यजनीय अन्त में जिनका यजन कर रहे हैं वह एक देवों का देव तू ही है। वह यज्ञ ही नहीं है जिसका कि अन्तिम ध्येय तू नहीं है। और मैं देखता हूँ कि अच्युतों का भी च्यवन तू है। संसार के लोग जिन्हें बहुत ध्रुव और स्थायी समझते हैं उन्हें तू क्षणभर में च्युत कर सकता है। अपने को अचल समझनेवाले बड़े-बड़े अभिमानी सम्राटों के सिंहासनों को तू पलक मारते में धूलि में मिला देता है, बड़े-बड़े स्थिर पहाड़ों को तू एक भूकम्प से पृथिवी के समतल कर देता है, और लाखों वर्षों की उम्रवाले सम्पूर्ण ग्रहों को तू कभी एक टक्कर से चकनाचूर कर देता है। तेरी शक्ति की हम जीव लोग कल्पना तक नहीं कर सकते। हम प्राणियों में जो थोड़ी-बहुत बलराशि, सत्त्व दिखाई देता है, उस बलराशि में तू हमसे बहुत ऊँचा उठा हुआ है, केतु-रूप है। जैसे अपने आदर्शसूचक झंडे देखकर उसके उपासक उससे नवोत्साह प्राप्त करते हैं वैसे मैं तुझ उन्नत अनन्त बल को देखकर अपने में महान् शक्ति-संचार को प्राप्त करता हूँ। तू 'हमारा सत्त्वों का केतु' है। तू बल (सत्त्व) का आदर्श है, और प्राणि (सत्त्व) या पुरुषत्व तुझमें पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ है। इसलिए तू 'पुरुषोत्तम' है, मनुष्यों का 'वृषभ' है। पुरुष होकर भी तू हमसे इतना उत्तम है, इतना ऊँचा उठा हुआ है कि तू ऊपर से हम सब प्राणियों पर इष्ट फलों की वर्षा कर रहा है। संसार में जो असंख्यात प्राणियों की प्रतिक्षण असंख्यात इच्छाएँ पूर्ण हो रही हैं, उन्हें तू ही ऊपर से बरसा रहा है। अज्ञानी लोग समझते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ण करनेवाला यह पुरुष है या वह पुरुष है, दूसरे लोग समझते हैं कि हमारी इच्छा-पूर्ति करनेवाला हमारा ज्ञान है, हमारा बल है या धन है। परन्तु हे इन्द्र ! मैं तो अनुभव करता हूँ कि सब मनुष्यों की सब इच्छा-पूर्ति करनेवाला तू ही है, एकमात्र तू ही है।

शब्दार्थ—इन्द्र हे इन्द्र ! मैं त्वा तुझे यज्ञियानां यज्ञियं यज्ञार्हों का यज्ञार्ह मन्ये मानता हूँ त्वा तुझे अच्युतानां च्यवनं च्युत न होनेवालों का भी च्यावयिता मन्ये मानता हूँ। त्वा तुझे सत्त्वनं बलशाली प्राणियों में केतुं बहुत ऊँचा उठा हुआ झंडा मन्ये देखता हूँ, और त्वा तुझे चर्षणीनां मनुष्यों का वृषभं सब कामनाओं का देनेवाला, बरसानेवाला मन्ये अनुभव करता हूँ।

२९ मार्गशीर्ष

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुधितो गर्भिणीषु।
दिवे दिव ईड्यो जागृवदिर्हविष्मदिभर्मनुष्येभिरग्निः॥

-ऋ० ३।२९।२; साम० पू० १।२।८।७

ऋषिः गाथिनो विश्वामित्रः। देवता अग्निः। छन्दः भुरिक् पद्विक्तः।

विनय—तुम कहते हो कि आत्मा दिखाई नहीं देता। पर यदि तुम इसे देखना चाहते हो तो तुम इस आत्माग्नि को प्रज्वलित क्यों नहीं कर लेते? अरणि में या दियासलाई में विद्यमान भौतिक अग्नि भी तो तब तक दिखालाई नहीं देता जब तक कि मन्थन (रगड़ने) द्वारा उसे प्रज्वलित नहीं कर दिया जाता। तुम ज़रा स्वात्मारूपी दियासलाई या अरणि से प्रणव (ईश्वर नाम) रूपी (दियासलाई की) डिब्बी या उत्तरारणि पर ध्यानरूपी मन्थन करके देखो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा आत्माग्नि चमक उठेगा, जातवेदा जाग उठेगा। अरे! योगरूपी अरणि और स्वाध्यायरूपी उत्तरारणि के सम्बन्ध से तो अन्तःकरण में परमात्मा तक प्रकाशित हो जाता है। यह ठीक है कि प्रारम्भ में यह आत्मज्योति एक चिनगारी के रूप में ही प्रकट होती है। अतएव इस आत्मज्योति की इस समय इतनी अच्छी तरह रक्षा करनी चाहिये, जैसे कि गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ की रक्षा करती है। पर क्या हम अपने इस ज्ञानगर्भ की कुछ रक्षा करते हैं? नहीं; यह सब हम न जानते हुए बड़े भारी गर्भपात के पापभागी हो रहे हैं। जैसे माता-पितारूपी अरणियों से प्रकट हुई सन्तानरूपी अग्नि प्रारम्भ में गर्भावस्था में होती है, वैसे ही हम सब मनुष्य-शरीर पानेवालों के अन्दर जन्म से आत्मज्योति गर्भित रहती है, जो कि हममें जीव के मनुष्य-योनि-सम्बन्ध से उत्पन्न हुई है। पर हम लोग इस गर्भित 'सुधित' ज्योति को पालित-पोषित कर बढ़ाने की जगह भोगादि में पड़कर इसे दबा देते हैं, इस सुरक्षित गर्भ को विनष्ट कर देते हैं। ओह! हम कितना भारी भ्रूणहत्या का पाप करते हैं! पुण्यात्मा हैं वे पुरुष जो इस गर्भित आत्मज्योति को बढ़ाकर इस द्वारा अपने-आप को जगाते हैं, ज्ञानोपार्जनरूपी समिधाधानों से इस शिशु-अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और 'जागृवत्' होते हैं तथा जो घृताहुतिरूपी आत्मबलिदानों को दे-देकर इस अग्नि को प्रचण्ड भी कर लेते हैं, 'हविष्मत्' होते हैं। संसार के महात्माओं को देखो, इन्होंने इसी प्रकार अपने में जातवेदा की चिनगारी को इतना बढ़ाया है कि वे आज सब-कुछ भस्म कर सकनेवाले महानल हो गए हैं, महाशक्ति, महात्मा हो गए हैं। ये देखो! जागृवान्, हविष्मान् मनुष्य अपनी इस प्रज्वलित आत्माग्नि का प्रतिदिन भजन-स्तवन कर रहे हैं, इसे और-और बढ़ा रहे हैं। इनके अन्दर ये आत्मदेव निरन्तर ज्ञानों और बलिदानों द्वारा पूजित और पोषित हो रहे हैं। उठो मनुष्यो! तुम भी अपनी आत्माग्नि को बढ़ाओ, और जागृत होकर तथा हवि हाथ में लेकर इस आत्माग्नि को नित्य अधिक-से-अधिक प्रदीप्त करते जाओ।

शब्दार्थ—जातवेदाः ज्ञान व ऐश्वर्यवाला अग्नि अरण्योः अरणियों में निहितः छिपा हुआ होता है और यह वहाँ गर्भिणीषु गर्भ इव गर्भिणियों में गर्भ की तरह सुधितः अच्छी प्रकार धारित, सुरक्षित होता है अग्निः यह अग्निदेव जागृवद्भिः जागनेवाले, ज्ञानयुक्त हविष्मद्भिः हविवाले, आत्मत्यागी मनुष्येभिः मनुष्यों द्वारा तो दिवे दिवे प्रतिदिन ही ईड्यः पूजित व प्रार्थित होता है। □

याद रखो
न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः
ऋग्वेद ४.३३.११
बिना स्वयं परिश्रम किये
बिना थके
देवों की मैत्री
नहीं मिलती

पौष (धनु) मास

के लिए

प्राणदायक व्यायाम

घुटनों तथा टाँगों को स्वस्थ करनेवाला

दोनों पाँवों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाइये, पाँव के अंगूठे ज़रा-से बाहर की ओर घूमे हुए हों, भुजाएँ सीधी लटकती रहें, हथेलियाँ बाहर की ओर हों। बाहों और टाँगों की मांसपेशियों को खूब तान लीजिये। अब कूल्हों के ऊपरी भाग द्वारा टाँग की मांसपेशियों को ज़ोर से अपनी तरफ खींचते हुए दाएँ पैर को भूमि से ऊपर उठाइये। टाँग को घुटने पर ज़रा भी झुकने न दीजिये और न पाँव को इधर-उधर हिलाने दीजिये। इस मांसपेशियों के खिंचाव के द्वारा ही दाईं टाँग इतनी सुकड़ जाए कि वह पैर भूमि से दो-तीन इंच ऊपर जाए। दाहिने पाँव को टेककर, फिर यही व्यायाम बाएँ पैर से कीजिये, अर्थात् बाएँ पैर को अच्छी तरह तानते हुए ऊपर उठाइये। इस प्रकार कई बार कीजिये। जब पैर ऊपर उठे तो श्वास अन्दर भरिये और जब नीचे जाए तो श्वास बाहर निकालिये। स्मरण रखिये कि शरीर लगातार सीधा रहे और इधर-उधर हिले-जुले नहीं। इस व्यायाम को करते हुए टाँगों और घुटनों पर अपने मन को केन्द्रित कीजिये।

इस प्रकार ध्यान कीजिये—

ध्यान—“मैं स्फूर्ति और शक्ति से परिपूर्ण हो रहा हूँ। यह व्यायाम मुझे नवीन ओज और जीवन प्रदान कर रहा है।”

इन अङ्गों को गौणतया चैत्र, आषाढ़ और आश्विन के व्यायामों द्वारा भी लाभ पहुँच सकता है।

१ पौष

गायन्ति त्वा गायत्रिणो ऽर्चन्त्युर्कमर्किणः।

ब्रह्माणस्त्वा शतक्रतु उद्गुशमिव येमिरे॥

-ऋ० १।१०।१

ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। देवता इन्द्रः। छन्दः विराहनुष्टुप्।

विनय—हे भगवान् ! जिसने जिस रूप में तुम्हारी महिमा का अनुभव किया होता है वह उसी रूप में तुम्हारा वर्णन करता है और उसी रूप में तुम्हें देखता है। तुम तो शतक्रतु हो, तुम्हारा अनन्त ज्ञान, कर्म और गुण संसार में सैकड़ों प्रकार से प्रकट हो रहा है, अनुभूत हो रहा है। अतः प्रत्येक मनुष्य तेरा भजन अपने-अपने अनुभव के अनुसार भिन्न-भिन्न तरीके से कर रहा है। भिन्न-भिन्न तरह से तुझे अनुभव कर भिन्न-भिन्न प्रकार से ही सब कोई तुझसे मिलने का—तेरी तरफ पहुँचने का—यत्न कर रहा है। कोई गा-गाकर तुझसे अपनी समीपता अनुभव करना चाहता है, तो कोई इसके लिए स्तुति-पाठ करता है, या ध्यान करता है। यह सब हे शतक्रतो ! अपने-अपने तरीके से तेरी ही अनुभूति का प्रकाशन करना है, अपने-अपने तरीके से तेरे ही झण्डे को ऊँचा करना है। अरे, ये नाना मत-मतान्तरवाले, ये नाना तरह से उपासना करनेवाले इन सब तरीकों में तेरी ही महिमा को, तेरे ही प्रचार को क्यों नहीं अनुभव करते ? ओह, तू तो इन सब में है। सचमुच, मुग्ध करनेवाले साम के दिव्य गायनों में तू है, गंधर्वों की वाणी में तू है, और मस्ती से गाई जाती हुई भक्त की सुरीली तानों में तू है। उपासक के अनवरत जप में तू है, सच्चे व्याख्याता के व्याख्यान में तू है, और अडोल आसन लगाकर बैठे योगी के एकतान ध्यान में तू है। सब मन्त्रों में, सब सन्तों की वाणी में, सब प्रकार के भजनों में तू है। क्योंकि, इन सभी साधनों से तेरा ही भक्तवंश बढ़ता है, जगत् में तेरी भक्ति का प्रसार होता है। ये सब भजन-साधन और कुछ नहीं हैं, ये सब नाना प्रकार से उठाए गए तेरी महिमा के रंगबिरंगे झण्डे हैं। अहा ! देखने योग्य दृश्य है ! संसार के सब ज्ञानी पुरुष तेरे सम्मान के लिए, तेरी महिमा को ऊँचा करने के लिए इन अपनी विविध प्रकार की भजनरूपी तरह-तरह की ध्वजाओं को ऊँचे उठाए हुए चल रहे हैं; सभी ज्ञानी पुरुष तेरे सम्मान में अपने-अपने ध्वजादण्ड उठाए चले जा रहे हैं। आहा, यह क्या ही दर्शनीय दृश्य है !

शब्दार्थ—गायत्रिणः साम-गान करनेवाले त्वा तेरे ही गायन्ति गीत गाते हैं अर्किणः मंत्रों, ऋचाओं से स्तुति करनेवाले अर्क तुझ देव का ही अर्चन्ति पूजन करते हैं, ब्रह्माणः एवं सब ज्ञानी लोग शतक्रतो हे असंख्य प्रकार की प्रज्ञा व कर्मवाले ! त्वा तुझे ही, तेरी महिमा को ही वंशं इव ध्वजादण्ड की तरह उद्येमिरे ऊँचा उठाते हैं। □

गायन्ति त्वा गायत्रिणो ऽ चन्त्यर्कमर्किणः।
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे॥

—ऋक्० १.१०.१

साम-गान करनेवाले तेरे ही गीत गाते हैं। मंत्रों, ऋचाओं से स्तुति करनेवाले तुझे देव का ही पूजन करते हैं, एवं सब ज्ञानी लोग हे असंख्य प्रकार की प्रज्ञा व कर्मवाले! तुझे ही, तेरी महिमा को ही ध्वजादण्ड की तरह ऊँचा उठाते हैं।

२ पौष

क्व स्य ते रुद्र मृळयाकुर्हस्तो यो अस्ति भेषजो जलाषः ।
अपभर्ता रपसो दैव्यस्याभी नु मा वृषभ चक्षमीथाः ॥

-ऋ० २।३३।७

ऋषिः गृत्समदः शौनकः । देवता रुद्रः । छन्दः पङ्क्तिः ।

विनय—मैंने बेशक बहुत अपराध किये हैं । उन्हीं का फल भोगता हुआ मैं आज इतना दुःखी हूँ, आर्त हूँ, रोगग्रस्त हूँ । परन्तु हे रुद्र ! मैं जानता हूँ कि तुम जहाँ ताड़ना करते हो, वहाँ प्रेम भी करते हो । तुम रुद्र हो, तो वृषभ भी हो । तुम कभी तुरन्त दण्ड देते हो, तो कभी सहन (क्षमा) भी करते हो । तुम्हारा कठोर हाथ जहाँ हमें ताड़ना करता है वहाँ तुम्हारा करुणा-हस्त कभी हमें प्रेम भी दिखलाता है । मैं आज तुम्हारे उस भयदायक हस्त का तो अच्छी तरह अनुभव करता हूँ जो उग्र रूप होकर हमारा दण्डविधान करता है । परन्तु मैं जानता हूँ कि तुम्हारा वह दूसरा 'मृडयाकु' सुखद हस्त भी है जो कल्याणरूप होकर हमें शान्ति और सान्त्वना प्रदान करता है । मैंने अवश्य देवों के प्रति अक्षम्य पाप किये हैं, किन्तु मैं दुःख भी बहुत भोग चुका हूँ । अब तो मैं दुर्बल अधिक ताड़ना को नहीं सह सकता, इसलिए, हे कामनाओं के पूरा करनेवाले ! हे सुखवर्षक ! तुम्हीं, हे सहन करो, क्षमा करो ! मेरा यह सच्चा पश्चात्ताप मुझे अब पाप में पड़ने से बचाएगा । इन असह्य पीड़ाओं ने मुझे पाप की दुःखरूपता अनुभव करा दी है । इसलिए मैं अब सहनीय हूँ, तुम्हारी क्षमा का पात्र हूँ । इस समय तो तुम मुझे अपने उस दूसरे करुणा-हस्त का ही अनुभव कराओ । तुम सच्चे वैद्य हो, तुम ही पूर्ण चिकित्सक हो । आः ! तुम्हारा वह सुखदायक हस्त कहाँ है जो कि औषधमय है, जो कि आनन्दजनक है ? तुम्हारा वह 'मृडयाकु' हस्त कहाँ है जो मेरे इस दैव्य पाप को शमन कर देगा, जो मेरे इस पाप-रोग को दूर कर देगा ? मुझे तो अब अपने इसी हस्त का संस्पर्श कराओ । हे वृषभ ! मुझे अब क्षमा करो, और अपने इसी सुखहस्त का अनुभव कराओ ।

शब्दार्थ—रुद्र हे रुद्र ! दुःख-रोगनाशक ! ते तेरा स्यः वह मृळयाकुः सुखदायक हस्तः हाथ क्व कहाँ है, यः जो कि भेषजः औषधमय और जलाषः आनन्दजनक अस्ति है, जो दैवस्य देव-सम्बन्धी रपसः पाप का, रोग का अपभर्ता दूर करनेवाला है ? वृषभ हे सुखवर्षक ! तू नु अब तो मा मुझे अभिचक्षमीथाः क्षमा कर, सहन कर ।

३ पौष

यो मर्त्येष्वमृतं ऋतावा देवो देवेष्वरतिर्निधायि।
होता यजिष्ठो मूहना शुचध्यै हव्यैरग्निर्मनुष ईर्यध्यै॥

-ऋ० ४।२।१

ऋषिः वामदेवो गौतमः। देवता अग्निः। छन्दः निचृत् पङ्क्तिः।

विनय—यह आत्माग्नि हममें और किसलिए रखा हुआ है ? मिट्टी हो जानेवाले हम मर्त्यों में यह जो कभी न मरनेवाला एक अमृत-तत्त्व, सच्चा, सत्यरूप, 'आत्मा' कहलानेवाला एक तत्त्व, निहित है, इन इन्द्रिय आदि देवों के बीच में जो यह एक देव, इन सब देवों में असंग रूप से गया हुआ एक अमर देव रखा हुआ है, यह और किस प्रयोजन के लिए है ? निस्संदेह यह इसीलिए है कि यह हममें बढ़े, प्रदीप्त हो, अपनी महिमा द्वारा विविध प्रकार से प्रदीप्त हो । यह जीवन इसीलिए है कि इस द्वारा आत्मा अपने-आप को विकसित कर सके । यह संसार इसीलिए है कि इसमें आत्माग्नि अपना अधिक से अधिक प्रकाश कर सके, अपनी महान् महिमा द्वारा, अदभुत सामर्थ्य द्वारा, अपने दिव्य ऐश्वर्यों द्वारा अपने-आप को अधिक से अधिक प्रकाशित कर सके । इसीलिए यह आत्मा 'होता' बना है, दान-आदान करनेवाला हुआ है । आत्मा के लिए हम जो कुछ बलिदान करते हैं उससे हज़ारों गुणा आदान उसके विविध ऐश्वर्यों के रूप में हमें प्राप्त होता है । इसलिए यह आत्मा ही यजिष्ठ, सर्वश्रेष्ठ यजनीय है । इसका ही यजन करके हमें आत्मिक सामर्थ्यों और आत्मिक ऐश्वर्यों में अपने को प्रदीप्त करना चाहिये । किन्तु आत्मा से यह अदभुत सामर्थ्यों, दिव्य ऐश्वर्यों का आदान तभी हो सकता है जब हम आत्मा के लिए दान, आत्मबलिदान करते रहें । ओः ! यह दिव्य अग्नि तो मनुष्य को आत्मबलिदान के लिए निरन्तर प्रेरित भी कर रहा है । यह बाह्य अग्निहोत्र का अग्नि यदि हमें कुछ प्रिय लगता है, यदि इसके प्रति हमें कुछ आकर्षण होता है, तो इससे सहस्रों गुणा प्रिय और आकर्षक यह अपना अन्दर का आत्माग्नि है । यह प्यारा आत्मा जब दीख जाता है तब तो मनुष्य पृथिवी-भर को स्वाहा करके भी इसके प्रेम को पाना चाहता है । इसकी ज्योति इतनी प्यारी है कि उसके दर्शन-मात्र से मनुष्य शेष सब अनात्म संसार को एकदम बलिदान कर देने के लिए उत्कंठित हो जाता है । इसलिए भाइयो ! ज़रा देखो ! अन्दर देखो ! तुममें प्रदीप्त होने की ही प्रतीक्षा में यह तुम्हारा आत्माग्नि निहित है । क्या तुम इसे प्रदीप्त नहीं करोगे ? यह अमृत तुम्हें निरन्तर बलिदान (यजन) के लिए प्रेरित कर रहा है, क्या तुम उसकी बात नहीं सुनोगे ?

शब्दार्थ—यः जो मर्त्येषु मरणशील मनुष्यों में अमृतः कभी न मरनेवाला ऋतावा सत्यरूप होकर और देवेषु इन्द्रियादि देवों के बीच में अरतिः देवः उनमें असंगरूप से गया हुआ एक देव होकर निधायि निहित है, वह होता दान-आदान करनेवाला यजिष्ठः सर्वश्रेष्ठ यजनी अग्निः आत्माग्नि हममें मूहनाः अपनी महिमा द्वारा शुचध्यै प्रदीप्त होने के लिए ही [निहित है] और मनुषः मनुष्य को हव्यैः आत्म-हवनों से [यजन की] ईर्यध्यै प्रेरणा करने के लिए ही निहित है ।

४ पौष

नाहमतो निरया दुर्गहैतत्, तिरश्चिता पाश्वाग्निर्गमाणि।
बहूनि मे अकृता कर्त्तव्यानि युध्यै त्वेन सं त्वेन पृच्छै॥

-ऋ० ४।१८।२

ऋषिः वामदेवो गौतमः। देवता इन्द्रादिती। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—इस दुनियावी पगडंडियोंवाले रास्ते से मैं नहीं चलूँगा, जिससे संसार चलता है। मैं तो सीधा अपने लक्ष्य पर पहुँचूँगा। मैं मामूली मनुष्य नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ देव हूँ। मैं भोग भोगने आया हुआ पृथिवी पर रेंगनेवाला कोई संसारी कीड़ा नहीं हूँ, मैं परब्रह्म की तरफ वेग से उड़नेवाला अदम्य आत्मा हूँ, सांसारिक सुखों के पीछे फिरना और वहाँ नाना दुःख भोगना—इस रास्ते को मैं नहीं पकड़ूँगा। मेरे लिए यह बड़ा दुःखप्रद है। इस संसाररूपी बड़े भारी गर्भ में अन्य संसारियों की तरह रास्ता पकड़ने के लिए मैं अपरिमित समय तक पड़ा नहीं रह सकता। मैं तो अभी इस संसार-बन्धन से बाहर निकलूँगा, मुक्त होऊँगा। मैं सांसारिक सुखों की दुःखरूपता को जानता हूँ। मैं जानी हुआ हूँ, मैं अब इनमें नीचे नहीं उतरूँगा। मैं तो सीधा चलूँगा, सामने के पार्श्व को तोड़कर, दीवार को फोड़कर सीधा बाहर निकलूँगा। तुम मुझे बेशक चले रास्ते से ही चलने को कहते रहो, पर मैं तो धारा को चीरकर, पहाड़ को लाँघकर सीधा अपने लक्ष्य पर पहुँचूँगा। तुम कहते हो कि यह असम्भव है, पर मैं कहता हूँ कि मैंने तो अभी बहुत-से ऐसे कार्य करने हैं जो कि दुनिया के लिए नए हैं। मैं आश्रम-क्रम से न चलकर अभी सीधा संन्यासी बनूँगा। इस संसार में पूर्ण ब्रह्मचारी होना असम्भव समझा जाता है, पर मैं पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी बनूँगा। अपने से राग-द्वेष को बिलकुल निकाल देना बेशक समुद्र को सुखा देना है, पर मैं इस प्रकार राग-द्वेष से सर्वथा रहित भी होऊँगा। तुम बेशक मुझे संसार के बनाए रास्तों से ही धीमे-धीमे चलने को कहते हो, पर मैं तो सब संसार से उलटा चलूँगा। मैं संसार-भर से लड़ूँगा। हाँ, जहाँ मैं इस सब संसार से लड़ूँगा, वहाँ प्रभु के सामने झुकूँगा। जहाँ एक तरफ इस मत्त संसार से लड़ाई ठानूँगा, पग-पग पर भिड़ूँगा, वहाँ दूसरी तरफ अपने परम गुरु से नम्र भाव से पूछूँगा, शिष्य-भाव से उपदेश प्राप्त करूँगा। एवं उस प्रभु की तरफ वेग से आकर्षित होता हुआ और प्रभु के उस प्रबल आकर्षण में मार्ग की सब विघ्न-बाधाओं को विनष्ट करता हुआ मैं अभी इस संसार-कारागार से बाहर निकलूँगा, मोक्ष प्राप्त करूँगा।

शब्दार्थ—अहं मैं अतः इस संसारी रास्ते से न निरयाः नहीं निकलूँगा। एतत् दुर्गहा यह मेरे लिए कठिन है, दुर्ग्रह है। मैं तो तिरश्चिता सीधे मार्ग से पाश्वात् सामने के पार्श्व से ही निर्गमाणि भेदन करके निकल जाऊँगा। मैंने तो बहूनि बहुत-से अकृता अभी तक किसी से न किये गए कर्मों को कर्त्तव्यानि करना है। त्वेन एक से मैं युध्यै लड़ूँगा, जब कि त्वेन एक से, दूसरे से संपृच्छै मैं पूछूँगा, नम्र होकर उपदेश प्राप्त करूँगा। □

५ पौष

त्वं महीमवनिं विश्वधेनां तुर्वीतये वय्याय क्षरन्तीम् ।

अरमयो नमसैजदर्णः सुतरणां अकृणोरिन्द्र सिन्धून् ।।

-ऋ० ४।१९।६

ऋषिः वामदेवो गौतमः । देवता इन्द्रः । छन्दः भुरिक् पङ्क्तिः ।

विनय—‘हे इन्द्र ! तू उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता अपने-आप करता है ।’ इसलिए जो मनुष्य स्वयमेव अपनी विघ्न-बाधाओं को हटानेवाला, अपने मार्ग के शत्रुओं का विनाश करनेवाला ‘तुर्वीति’ होता है, उसके लिए तू मार्ग साफ कर देता है । परन्तु ऐसा मनुष्य दूसरों से प्राप्तव्य, वाञ्छनीय, ‘वय्य’ भी अवश्य होता है । तेरा भक्त कभी केवल विनाश करनेवाला घोर नहीं होता है, किन्तु दूसरों का सहारा, सौम्य भी अवश्य होता है । जो तेरा सच्चा भक्त है वह जहाँ मार्ग के राक्षसों, असुरों का संहार करनेवाला होता है, वहाँ वह जनता की सेवा करनेवाला, उनका आश्रय, प्रेमभाजन भी अवश्य होता है । ऐसे अपने सच्चे उत्कृष्ट भक्त के लिए, हे इन्द्र ! तू कुछ उठा नहीं रखता । इस ‘तुर्वीति’ और ‘वय्य’ पुरुष के लिए तू इस महान् पृथिवी को अभीष्ट फल दुहनेवाली एक बड़ी गौ बना देता है और बड़े से बड़े समुद्रों को ‘सुतरण’ कर देता है । उसके मार्ग में चाहे स्थल आए या जल, तू किसी वस्तु को बाधक नहीं रहने देता । जब मनुष्य ‘तुर्वीति’ और ‘वय्य’ होकर तुझे पाने निकलता है, तेरे पन्थ का पथिक बनता है तो उसके राह में खड़ी हुई बड़ी से बड़ी पार्थिव बाधाओं को तू बाधाएँ नहीं होने देता, किन्तु अपनी कृपा से उन्हें सब-कुछ देनेवाली, अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाली, विविध सहायताओं के रूप में बदल देता है । उसके मार्ग में पड़नेवाले बड़े से बड़े तूफानी समुद्रों को भी तू अपने ‘नमः’ द्वारा शान्त कर देता है । मानो क्रुद्ध से क्रुद्ध उत्तेजित समुद्रों को तू अपने ‘नमः’ नामक सबको नमानेवाले शान्ति-वज्र द्वारा तू शान्त, रममाण, प्रसन्न कर देता है, और तब उनके जल उस भक्त को डुबा देने की जगह उसे पार तराने में सहायक हो जाते हैं । यह सब, हे इन्द्र ! तेरी महिमा है, तेरी अपने भक्तों के प्रति करुणा है । नहीं, मैं कहूँगा कि यह सब ‘तुर्वीति और वय्य’ होने का सामर्थ्य है, तेरे उत्कृष्ट भक्त बनने का माहात्म्य है ।

निःसंदेह, हे इन्द्र ! तुम हमें भी विपत्तियों के भारी से भारी पहाड़ों को लँघा दोगे, भयंकर से भयंकर समुद्रों को तरा दोगे, बस केवल हमारे ‘तुर्वीति वय्य’ बनने की देरी है, बस तुम्हारे ऐसे पूरे भक्त बनने की देरी है ।

शब्दार्थ—इन्द्र हे इन्द्र ! त्वं तू तुर्वीतये शत्रुओं का नाश करनेवाले के लिए वय्याय और दूसरों से प्राप्तव्य, वाञ्छनीय भक्त पुरुष के लिए महीं अवनीं इस महती पृथिवी को विश्वधेनां सब-कुछ देनेवाली, सब प्रकार से प्रीणन करनेवाली और क्षरन्तीं अभीष्ट फलों को प्राप्त करानेवाली, उनसे, पूरित करनेवाली [बना देता है] तथा एजत् बहुत उछलते हुए, तूफानी अर्णः समुद्रजल को नमसा अपने नमः द्वारा, वज्र द्वारा अरमयः रममाण, शान्त कर देता है, एवं सिन्धून् समुद्रों को सुतरणान् सुगमता से तरने योग्य अकृणोः कर देता है ।

□

६ पौष

प्र ते पूर्वाणि करणानि विप्राऽऽविद्धाँ आह विदुषे करांसि।

यथा यथा वृष्यानि स्वगूर्ता अपांसि राजन् नर्याविवेषीः॥

-ऋ० ४।१९।१०

ऋषिः वामदेवो गौतमः। देवता इन्द्रः। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—हे इन्द्र ! तुम हमारे कर्मों में भी बसते हो। परन्तु तुम्हारा निवास हमारे उन्हीं श्रेष्ठ कर्मों में होता है जो 'स्वगूर्त' = स्वयं हमारे अन्दर से निकले होते हैं, जो 'नर्या' = सब नरों के हितकारी होते हैं और जो 'वृष्य' = बलकारक (शक्ति बढ़ानेवाले) कर्म होते हैं। यों कहना चाहिए कि तुम्हारे निवास के कारण ही कर्मों में यह श्रेष्ठता और शक्ति उत्पन्न होती है। धन्य हैं वे पुरुष जिनके कर्मों में तुम इस प्रकार व्यापते हो, आविष्ट होते हो। हे राजन् ! ज्यों-ज्यों तुम किसी मनुष्य के कर्मों में इस प्रकार विराजने लगते हो, त्यों-त्यों उसका कर्म-सामर्थ्य बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसके कर्म का प्रवाह अधिक-से-अधिक क्षेत्र को घेरता जाता है। अन्त में उसका मानसिक कर्म, उसका ज्ञान अत्यन्त व्यापक और तेजस्वी हो जाता है, उसके ज्ञान-कर्म में भी तुम्हारा निवास हो जाता है, अतः वही मनुष्य होता है जो कि ठीक-ठीक कर्तव्य-कर्मों को जान सकता है, और दूसरों को बतला सकता है। क्योंकि तब वह हे विप्र ! तुम्हारे पूर्व-करणों का भी पूरा जाननेवाला 'आविद्वान्' हो जाता है। तुम्हारा जो इस संसार में सनातन कर्म चल रहा है और वह जिन सनातन शुद्ध साधनों, करणों, से चल रहा है उसे वह साक्षात् जानने लगता है। अतः वही बता सकता है कि अमुक समय में कर्तव्य-कर्म क्या है, वही दूसरों का पथप्रदर्शक हो सकता है, वही सच्चे ज्ञान का उपदेष्टा हो सकता है, वही है जो सच्चे अर्थों में भविष्यद्-वाणी कर सकता है, तेरे सनातन करणों के जानने का कारण बता सकता है कि तेरी सृष्टि में अब तेरा क्या कर्म होनेवाला है। निःसंदेह ये बातें आम लोगों से करने की नहीं होतीं। 'आविद्वान्' की इन बातों को विद्वान् ही समझ सकता है। विद्वान् पुरुष ही परस्पर, हे सर्वज्ञ ! तेरे इन करणों व करणीयों की कथा-चर्चा किया करते हैं। पर यह तो ठीक है कि ज्ञान की यह उच्च अवस्था उन्हीं पुरुषों को प्राप्त होती है जिनके कर्मों में तुम्हारा निवास हो जाता है। जितना-जितना किसी के कर्म तुमसे व्याप्त होने लगते हैं, उतना-उतना ही उसमें सच्चा ज्ञान प्रकट होने लगता है। इसलिए, हे मनुष्यो ! देखो, ज्ञान के साथ कर्म के इस सम्बन्ध को देखो, अपने कर्मों को बिना विशुद्ध किए कोई मनुष्य ज्ञानोपदेष्टा नहीं बन सकता। अपने कर्मों में बिना प्रभु को बसाए कोई मनुष्य प्रभु की बात करने का अधिकारी नहीं हो सकता।

शब्दार्थ—राजन् वे सच्चे राजा यथा यथा ज्यों-ज्यों तू वृष्यानि बलकारक स्वगूर्ता स्वयं अन्दर से निकले नर्या मनुष्यों के हितकारी अपांसि कर्मों को अविवेषीः व्याप्त करता है, त्यों-त्यों विप्र हे सर्वज्ञानमय ! ते तेरे पूर्वाणि करणानि सनातन कर्मों, कर्म-साधनों को आविद्वान् प्रत्यक्ष समझने वाला ज्ञानी करांसि कार्यों को, कर्तव्यकर्मों को विदुषे समझनेवाले ज्ञानी के लिए प्र आह अधिकाधिक प्रकर्ष से कह सकता है, कहता है, कथा-चर्चा करता है। □

७ पौष

नू ष्टुत इन्द्र नू गृणान इषं जरित्रे नद्यो न पीपेः।
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः॥

-ऋ० ४।१६।२१

ऋषिः वामदेवो गौतमः। देवता इन्द्रः। छन्दः निबृत्पद्विक्तः।

विनय—हे परमेश्वर ! तू सदा सब सन्तों द्वारा स्तुति किया गया है। मैं भी आज तेरी ही स्तुति कर रहा हूँ। स्तूयमान होता हुआ तू अब तो मुझ स्तोता की भी इच्छाओं को पूर्ण कर दे। मुझे वह “इष” प्रदान कर दे जिसका मैं भूखा हूँ। इस अन्न से तू मुझे छका दे। जैसे नदियाँ जल से भरपूर होती हैं, वैसे तू मुझे मेरे ‘इष’ से भरपूर कर दे। मैं तो तेरे दर्शन का भूखा हूँ। अपना यह दर्शन देकर हे इन्द्र ! तू मुझे पूरी तरह परितृप्त कर दे। मैंने आज तेरा नया अनुभव किया है, तेरे एक नए स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया है और मैंने तेरे इसी स्वरूप के खूब गुण गाए हैं। हे हरिवन् ! तू अब अपने इस रूप के दर्शन देकर मुझे पूरी तरह तृप्त कर दे। हे हरिओं वाले ! मैं देखता हूँ कि तू अपने इस संसाररूपी रथ को अपनी ज्ञानक्रिया और बलक्रिया के हरिओं (घोड़ों) से संचालित कर रहा है। तेरे इस स्वरूप को देखकर मैं अब और कुछ नहीं चाहता, इतना ही चाहता हूँ कि मैं तेरे इस रथ के योग्य हो जाऊँ, ‘रथ्य’ हो जाऊँ। इस तेरे संसार में बसने योग्य हो जाऊँ, सच्चा मनुष्य बन जाऊँ, तेरा मनुष्य बन जाऊँ। अब मैं तेरा मनुष्य बनकर ही इस संसार में रहना चाहता हूँ। तेरे हरिवान् रूप को देखकर अब मैं चाहता हूँ कि अपनी बुद्धि से, अपने कर्म से तेरा रथ्य हो जाऊँ और सदा तेरा संभजन करनेवाला हो जाऊँ। तेरा रथ्य होने के लिए यह आवश्यक है कि मैं सदा तेरा संभजन किया करूँ। इसलिए हे इन्द्र ! अब तू ऐसी कृपा कर कि मैं अपनी प्रत्येक बुद्धि से, अपने प्रत्येक कर्म से सदा रथ्य बना रहूँ और सदा तेरा संभजन करनेवाला बना रहूँ।

शब्दार्थ—इन्द्र हे इन्द्र नु निःसंदेह तू स्तुतः स्तुति किया गया है, नु अब भी तू गृणानः मुझसे स्तूयमान होता हुआ जरित्रे मुझ स्तोता के लिए इषं इष्ट वस्तु को, अन्न को नद्यः न नदियों की तरह पीपेः भरपूर कर दे। हरिवः हे हरिओंवाले ! ते तेरा नव्यं नया ब्रह्म अनुभव, ज्ञान अकारि मैंने किया है, मैं धिया बुद्धि और कर्म से रथ्यः तेरे रथ के योग्य और सदासः तेरा सदा संभजन करनेवाला स्याम होऊँ।

□

८ पौष

एवा वस्व इन्द्रः सत्यः सम्राट्, हन्ता वृत्रं वरिवः पूरवे कः।
पुरुष्टुत क्रत्वा नः शग्धि रायो भक्षीय तेऽवसो दैव्यस्य॥

-ऋ० ४।२१।१०

ऋषिः वामदेवो गौतमः। देवता इन्द्रः। छन्दः भुरिकपद्विक्तः।

विनय—परमेश्वर ही सच्चे सम्राट् हैं। इस संसार में मेरे लिए और कोई सम्राट् नहीं है। दुनिया के सम्राट् कहे जानेवाले मनुष्य झूठे सम्राट् हैं, बिल्कुल अनीश्वर-अशक्त-तुच्छ प्राणी हैं—यह मुझे पग-पग पर अनुभव होता है। इन मनुष्य-सम्राटों की हैसियत तो उन इन्द्र के मुकाबिले में खिलौने के सम्राट् से अधिक नहीं है। इन्द्र जब चाहते हैं तब क्षण में इन 'सम्राटों' को ऊपर से उठाकर नीचे रख देते हैं, इस लोक से उठाकर परलोक में कर देते हैं। इस विश्व में जो भी कुछ वसु जहाँ भी कहीं दिखाई देता है उसके अधीश्वर तो ये इन्द्र ही हैं। इन ऐश्वर्यों का स्वामी मैंने कभी किसी और को नहीं समझा है। ऐसे जगत् के अधीश्वर होते हुए ये इन्द्र मनुष्य का सेवन कर रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य की सेवा कर रहे हैं। मनुष्य के वृत्रों, शत्रुओं का हनन करते हुए और उन्हें नानाविध ऐश्वर्य देते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। सचमुच असली सम्राट् सेवा करनेवाला ही होता है। प्रजाजनों की उन्नति की सब विघ्न-बाधाओं को (वृत्रों को) मिटाना तथा उनमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऐश्वर्यों को विकसित करना, यही सम्राट् का कर्तव्य होता है। हे सच्चे सम्राट् ! हे सबसे स्तुति किये गए प्रभो ! मैं तुझसे क्या माँगूँ ? मैं जिन ऐश्वर्यों के योग्य हूँ उन्हें तुम मुझे दे ही रहे हो। मुझे तो तुम यह शक्ति प्रदान करो कि मैं तुम्हारे इन ऐश्वर्यों को पाने और रखने में समर्थ हो सकूँ। मेरे 'क्रतु' को, मेरे कर्म व प्रज्ञा को तुम ऐसा बलवान् और शुद्ध बनाओ कि इन द्वारा मैं तेरे ऐश्वर्यों को पाने का पात्र बन जाऊँ। मैं तेरे दैव रक्षणों का भी भागी हो जाऊँगा। ये दुनियावी बादशाह मेरी रक्षा करते हैं या मुझे मारते हैं—इसकी मुझे कुछ भी परवाह नहीं होती। उनके मानुष रक्षणों के पाने की मुझे तनिक भी चिन्ता नहीं रहती। मैं तो तेरे दैव रक्षणों को पाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरी दिव्य रक्षा मुझे मिलेगी तो दुनिया में मेरा कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकेगा। इसलिए हे सच्चे सम्राट् ! मैं तो एक तेरे ही साम्राज्य के नीचे रहना चाहता हूँ और केवल तेरे ही दिव्य रक्षण को पाना चाहता हूँ।

शब्दार्थ—इन्द्रः परमेश्वर एव ही वस्वः ऐश्वर्य का सत्यः सम्राट् सच्चा सम्राट् है, वृत्रं शत्रु को, बाधा को हन्ता विनाश करनेवाला वह पूरवे मनुष्य के लिए वरिवः सेवन को या ऐश्वर्य को कः करता है। पुरु स्तुत हे बहुतों से स्तुति किये गए तू नः हमें क्रत्वा कर्म व प्रज्ञा से रायः ऐश्वर्य को [पाने के लिए] शग्धि समर्थ बना, मैं ते तेरे दैव्यस्य अवसः दिव्य रक्षण को भक्षीय भोगूँ प्राप्त करूँ।

९ पौष

तस्मा' अग्निभरितुः शर्म' यंसज्ज्योक् पश्यात् सूर्यमुच्चरन्तम्।

य इन्द्राय सुनवामेत्याह नरे नर्याय नृतमाय नृणाम्॥

-ऋ० ४।२५।४

ऋषिः वामदेवो गौतमः। देवता इन्द्रः। छन्दः भुरिक्पङ्क्तिः।

विनय—“आओ हम इन्द्र का यजन करेंगे” इस प्रकार जो मनुष्य कहता है, जो स्वयं इन्द्र का यजन करता है और दूसरों को यज्ञ करने की प्रेरणा करता है, जो यह यज्ञ करता है और करवाता है, वह मनुष्य निःसन्देह महापुरुष होता है। वह सच्चा ब्राह्मण होता है, मनुष्य-समाज का सच्चा नेता होता है। वह आदर्श पुरुष बनता है। ओह ! वह इन्द्र जो कि असली नर है, असली पुरुष है, जो कि हम नरों का एकमात्र हितकारी है, और जो कि हम नरों में ‘नृतम’ है, हम पुरुषों में पुरुषोत्तम है, उस इन्द्र का यदि हम नर लोग यजन नहीं करेंगे तो और किसका यजन करेंगे ? उस नेता ‘नर’ इन्द्र का, जिसके हाथ में इस विशाल ब्रह्माण्ड की बागडोर है, जो सकल चराचर सृष्टि का संचालक है, उस ‘नर’ का यजन करना मनुष्य-‘नर’ की उन्नति के लिए आवश्यक है। इस इन्द्र-‘नर’ का यजन किये बिना मनुष्य अपने मनुष्यत्व की पूर्णता को कभी नहीं प्राप्त कर सकता, पूर्ण नर नहीं हो सकता। इसलिए वे ही महिमाशाली पुरुष अपने पुरुषार्थ को प्राप्त कर रहे हैं जो कि इन्द्र का यज्ञ कर रहे हैं और करवा रहे हैं।

ऐसे ही इन्द्रयाजी पुरुषों को ‘भारत अग्नि’ अपने शरण में लेता है, अपना आश्रय, अपना सुख प्रदान करता है। ‘भारत अग्नि’ वह अग्नि है जो कि हमारा भरण करता है, जो कि हमारे शरीर का और इस संसार-शरीर का भरण (धारण, पोषण) करता है। यह प्राणाग्नि है, इसी अग्नि में इन्द्र के लिए यज्ञ किया जाता है। इसमें जब हम इन्द्र के लिए अपने सब भोग्यजगत् रूपी सोम का और भोगेच्छारूपी सोमरस का हवन करते हैं तो हममें यह प्राणाग्नि खूब प्रदीप्त होता है और प्राणरूप सूर्य ‘इन्द्र’ के द्वारा हमारी सोमाहुति को इन्द्र परमेश्वर तक पहुँचाता है। एवं प्रदीप्त हुआ यह ‘भारत अग्नि’ हमारा भरण करता है, हमारा पूरा धारण-पोषण करता है। हमें अपना महान् आश्रय, महान् रक्षण, महान् आनन्द प्रदान करता हुआ हमारा पूरी तरह धारण और पोषण करता है। हममें ‘भारत’-प्राण भरपूर होता है और इस प्राण के साथ हमारा सम्पूर्ण मनुष्यत्व विकसित होता है।

शब्दार्थ—नरे असली नर नर्याय नरों के हितकारी और नृणां नृतमाय नरों में नरोत्तम इन्द्राय इन्द्र के लिए यः जो पुरुष सुनवाम इति ‘आओ, हम उसका यजन करें’, ऐसा आह कहता है तस्मै उसके लिए भारतः अग्निः भरण करनेवाला प्राणाग्नि शर्म अपनी शरणों, सुख को यंसत् देता है, वह ज्योक् चिरकाल तक उच्चरन्तं उदय होते हुए सूर्य सूर्य को पश्यात् देखता है।

१० पौष

अयं होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु।

अयं स जज्ञे ध्रुव आ निषत्तो ऽमर्त्यस्तन्वा वर्धमानः॥ -ऋ० ६।९।४

ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः। देवता वैश्वानरः। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—हे मनुष्यो ! अपनी आत्मा को देखो ! यह अभौतिक अग्नि है, न मरनेवाला चेतन अग्नि है। यह पहले से विद्यमान 'होता' है, दान-आदान करनेवाला है। भौतिक अग्नि का हवन तो हम जन्म पाने के बाद ही करते हैं, पर यह आत्माग्नि का हवन अनादि काल से चल रहा है। हमें जो कुछ ज्ञान-बल-ऐश्वर्य का आदान मिल रहा है यह इसी आत्माग्नि के हवन से मिल रहा है। इनका देनेवाला बाहर और कोई नहीं, अन्दर का 'होता' हमारा यह आत्मा ही है। हे मनुष्यो ! तुम उसे देखो ! उस असली अपने-आपको देखो जो कभी न मरनेवाला है। हमारे मरने पर जब और सब-कुछ राख हो जाता है, तब भी जो रहता है वह यही हमारी अमर आत्म-ज्योति है। मरने पर यह केवल अप्रकट हो जाता है, संसार की दृष्टि में छिप जाता है, किन्तु पुनः जन्म होने पर यह ध्रुव, स्थिर, नित्य आत्मा, पहले से स्थिरतया बैठा हुआ ही आत्मा पुनः प्रादुर्भूत हो जाता है, जनित हो जाता है। जैसे काष्ठ में पहले से स्थित भौतिक अग्नि संघर्षण आदि से प्रदीप्त हो जाता है, जैसे पहले से विद्यमान जाठर अग्नि समय आने पर भूख के रूप में प्रकट हो जाता है, वैसे ही यह 'ध्रुव आनिषत्त' आत्माग्नि उत्पत्तिकाल में केवल पुनर्जनित हो जाता है। यह तब पैदा नहीं होता, किन्तु प्रकट होता है। इसीलिए, यद्यपि यह कभी न घटने-बढ़नेवाला अमर्त्य है, तो भी यह पुनर्जनित होकर अपने तनू द्वारा, अपने शरीरों आदि बाह्य प्रकाश द्वारा बढ़ता है। तू और कुछ नहीं है यह केवल आत्मा का विस्तार है। स्थूल शरीर द्वारा ही नहीं, अपितु इससे बहुत अधिक अपने मनोमय व विज्ञानमय आदि आन्तर शरीरों द्वारा यह आत्माग्नि बढ़ता है, नानारूप से बढ़ता है। यह अपनी मन व बुद्धि की वृत्ति द्वारा तो इतना विस्तृत हो जाता है कि सब संसार को व्याप्त कर लेता है।

हे मनुष्यो ! तुम इस आत्माग्नि को क्यों नहीं देखते ? तुम अपने न जाने किन-किन मर्त्य रूपों को दिन-रात देखते हो, पर इस अमृत, असली, अपने-आपको क्यों नहीं देखते ? तुम ज़रा उसे देखो तो अमर हो जाओ, अभी अमर हो जाओ।

शब्दार्थ—अयं यह आत्माग्नि प्रथमः पहले से विद्यमान होता होता, दानादान-कर्ता है, हे मनुष्यो ! इमं इसे पश्यत देखो। इदं यह मर्त्येषु हम मरनेवालों में अमृतं ज्योतिः कभी न मरनेवाली ज्योति है। अयं सः यही वह ध्रुवः नित्य, स्थिर आनिषत्तः पहले से बैठा हुआ ही अग्नि जज्ञे फिर प्रादुर्भूत होता है और अमर्त्यः अमर्त्य, अभौतिक होकर भी तन्वा अपने शरीर आदि विस्तार द्वारा वर्धमानः बढ़ता हुआ होता है। □

११ पौष

उपक्षेतारस्तव सुप्रणीते ऽग्ने विश्वानि धन्या दधानाः ।

सुरेतसा श्रवसा तुज्जमाना अभि ध्याम पृतनायूरदेवान् ॥ - ऋ० ३।१।१६

ऋषिः गाथिनो विश्वामित्रः । देवता अग्निः । छन्दः स्वरादपह्वितः ।

विनय—सब अदेवों को, अदैव भावों को, हम विनष्ट कर देंगे । ये राक्षस यद्यपि हम पर बार-बार हमला करते हैं, अपनी आसुरी सेना के साथ आकर हम पर चढ़ाई करते हैं, परन्तु हे अग्ने ! तेरी शरण लेकर हम इनके प्रबल-से-प्रबल आक्रमणों को परास्त कर देंगे । तेरी शरण पकड़ लेने पर, तेरे निकटवर्ती 'उपक्षेता' हो जाने पर कोई आसुर भाव हमें दबा नहीं सकता । हे सुन्दर और प्रकृष्ट नीतिवाले ! हम जब कभी आसुरी वृत्तियों के वशवर्ती होते हैं तो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम तुम्हारी श्रेष्ठ नीति का अनुसरण नहीं करते । यदि हम तुम्हारे श्रेष्ठ और प्रबल नेतृत्व में चलें तो हम कभी किसी से पराजित न हों । इसलिए अब हमने तेरे नैतिक नियमों का पूरा-पूरा पालन करने का निश्चय कर लिया है । तेरी नीति के अनुसार चलते हुए अब उन सब अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि गुणों को अपने में धारण कर लेंगे जिनके कारण मनुष्य धन्य कहलाता है । अदेवों को दूर करनेवाले अभय, सत्त्व, शुद्धि आदि दैवी सम्पत्ति से अब हम अपने को सम्पन्न कर लेंगे । इस प्रकार सब धन्य गुणों को अपने में धारण करते हुए और आत्मबलिदान करते हुए हम सब असुरों का अभिभव कर देंगे । इन धन्यगुणों के धारण करने से हममें जो एक श्रेष्ठ वीर्य से युक्त ऐश्वर्य, प्रभुत्व, उत्पन्न हो जायगा, वह हमारे लिए आत्मत्याग करने को बहुत सुगम कर देगा । यह आत्मत्याग वह वज्र है जिसके सामने कोई असुर नहीं ठहर सकता । 'सुरेता श्रव' से तीक्ष्ण किये गए इसी वज्र से हम अपनी सब आसुरी वृत्तियों का पराभव कर देंगे । इसी प्रकार हे अग्ने ! तेरी दृढ़ शरण ले-लेने पर कोई आसुरी भाव हम पर आक्रमणकारी नहीं हो सकेगा, तूफान की तरह उठनेवाले प्रबल-से-प्रबल आसुरभाव का आक्रमण हम पर सफल नहीं हो सकेगा ।

शब्दार्थ—सुप्रणीते हे श्रेष्ठ और प्रकृष्ट नीतिवाले ! तब तेरे उपक्षेतारः पास रहनेवाले, शरण में आए हम अपने में विश्वानि सब धन्या धन्य बनानेवाले गुणों को दधानाः धारण करते हुए और सुरेतसा श्रेष्ठ वीर्य से युक्त श्रवसा ऐश्वर्य द्वारा, प्रभुत्व द्वारा तुज्जमाना दान करते हुए, आत्मबलिदान करते हुए पृतनायून् आक्रमणकारी अदेवान् अदेवों को, असुरों को अभिध्याम परास्त कर देंगे ।

१२ पौष

को नानाम् वचसा सोम्याय, मनायुर्वा भवति वस्त उसाः

क इन्द्रस्य युज्यं कः सखित्वं को भ्रात्रं वष्टि कवये क ऊती। -ऋ० ४।२५।२

ऋषिः वामदेवो गौतमः। देवता इन्द्रः। छन्दः स्वरादपदिक्तः।

विनय—यह दुनिया किधर जा रही है? क्या करना चाहिए और क्या कर रही है? लोग न जाने किन-किन जड़ और चेतन मूर्तियों के सामने झुकते हैं, पर कौन है जो अपने प्रभु परमेश्वर के सामने झुकता है? उस अमूर्त के सामने भौतिक रूप से झुकना तो हो नहीं सकता, मानसिक और बाहरी वाणी से ही हो सकता है, तो कौन है जो उस प्रभु के सम्मुख वाणी द्वारा, विचार द्वारा व प्रार्थना द्वारा नम्र होता है? वह तो सोम्य है, हमारे सम्पूर्ण सोम का पात्र है। हमें अपने सब भोग्य पदार्थों को, अपने सब ऐश्वर्यों को उसके सामने झुका देना चाहिए, उसे समर्पित कर देना चाहिये। यही नहीं, हमें तो सब सोमसहित अपने-आप को ही उसके चरणों में समर्पित कर देना चाहिये। पर उस जगत् के एकमात्र स्वामी का भी हममें से कौन है जो सच्चा पूजन करता है? उसका मनन करना तो मुश्किल है, पर कौन है जो उसके मनन करने का इच्छुक भी होता है? कौन है जो मनन द्वारा उस इन्द्र की ज्ञानरूप किरणों को अपने में धारण करता है? अथवा इन इन्द्रियों को ही 'उसा' समझो जो उस इन्द्र की हैं, इन्द्र की गौएँ या किरणें हैं। तो कौन है जो इन इन्द्रियों को या इन शरीरों को उस इन्द्र के समझकर वस्त्र की तरह ओढ़ता है, असंग होकर धारण करता है? हम दुनिया में नाना प्रकार के (धनी, मानी, ज्ञानी आदि) लोगों को अपना साथी-संगी, इष्ट-मित्र, भाई-बन्धु बनाते फिरते हैं, और मानते हैं, पर कौन है जो उस इन्द्र को अपना साथी बनाना चाहता है? कौन है जो उसे सखा बनाना चाहता है? ऐसा विरला कौन है जो उससे भ्रातृभाव स्थापित करना चाहता है? उस क्रान्तदर्शी सर्वज्ञ पुरुष के लिए कौन है जो इतनी कांति, प्रीति व भक्ति रखता है? ओह! इस दुनिया में हम अंधाधुंध अपने काम करते जा रहे हैं, पर जो इस दुनिया का असली स्वामी है, जो हमारा सब-कुछ है, जो हमारा अपना है उसकी तरफ हम कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे। हम क्या कर रहे हैं?

शब्दार्थ—सोम्याय सोम के योग्य इन्द्र के लिए कः कौन वचसा वाणी द्वारा नानाम नमन करता है? वा अथवा कौन है जो उस इन्द्र के मनायुः मनन करने की इच्छावाला भवति होता है? कौन उसकी उसाः किरणों व गौओं को वस्ते धारण करता है? कः कौन इन्द्रस्य इन्द्र के युज्यं साथ की, कः कौन उसकी सखायं मैत्री की या भ्रात्रं भ्रातृभाव की वष्टि कामना करता है? कः कौन कवये उस क्रान्तदर्शी इन्द्र के लिए ऊती कांति, प्रीति व भक्ति रखता है? □

१३ पौष

त्वां वर्धन्ति क्षितयः पृथिव्यां त्वां राय उभयासो जनानाम्।
त्वं त्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सद्मिन् मानुषाणाम्॥

-ऋ० ६।१।५

ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः। देवता अग्निः। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—इस पृथिवी पर पृथिवी-निवासी लोग नाना प्रयोजनों के लिए भौतिक अग्नि को बढ़ाते हैं, प्रदीप्त करते हैं। मनुष्य अपने वैयक्तिक और सामूहिक धनों द्वारा भी वैयक्तिक और सामूहिक भौतिकाग्नि को नाना प्रकार से बढ़ाते हैं। परन्तु, हे अभौतिक अग्ने ! तुझे भी हम पृथिवी-निवासी इस पृथिवी पर बढ़ाते हैं। बेशक हम इस बात को जानते नहीं। इस पृथिवी पर जो भी कुछ दिखाई देता है, जो भी कुछ बल, तेज, ज्ञान की उन्नति का कार्य हो रहा है वह सब तेरी ही महिमा है, तेरी ही विभूति है, तेरी ही वृद्धि है। इसी तरह मनुष्यों के दोनों प्रकार के धनों—वैयक्तिक एवं सामूहिक धनों—से जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी कुछ वैयक्तिक या सामूहिक उन्नति-प्रगति के कार्य हो रहे हैं, वे सब हे अग्ने ! तेरा ही ज्वलन है, तेरा ही प्रकाश है। इस तरह इस पृथिवी पर चारों तरफ तू ही तू प्रकाशित हो रहा है, सब तरफ तू ही तू चमक रहा है। पर आश्चर्य की बात है कि तेरे बढ़ानेवाले होते हुए भी हम इस संसार के दुःखसागर में गोते खा रहे हैं। चौबीसों घंटे दुःखी और संतप्त हैं। इसका कारण यह है कि हम तुझे जानते हुए नहीं बढ़ा रहे हैं। तू तो चेत्य है, हमारा संज्ञेय है, हमारा एकमात्र जानने-योग्य है। यदि हम तुझे सम्यक् प्रकार से जानकर बढ़ाएँ तो हम इस दुःख-सागर से तर जायँ, क्योंकि तब हम तेरा यज्ञ करनेवाले हो जायँ। यदि हम जान लें कि इस संसार में यह जो कुछ दीख रहा है वह सब तेरा ही तेज प्रकाशित हो रहा है तो हमारे लिए संसार में कोई दुःखप्रद वस्तु न रहे, सब-कुछ पवित्र यज्ञिय बन जाय। इसलिए हे तरणे ! हे हमारे तरानेवाले ! तू हमें ज्ञान कराकर हमारा त्राता हो जा, हमारा रक्षक हो जा। हे अग्ने ! तू तो सदा ही हम मनुष्यों का पिता और माता है, पर हम तुझे जानते नहीं हैं। हे सब तरफ प्रज्वलित होनेवाले अग्ने ! हे हम द्वारा बढ़ाए जानेवाले प्रभो ! अब तू हमारा त्राता हो जा, हमारा पिता और माता हो जा।

शब्दार्थ—त्वां तुझको पृथिव्यां पृथिवी पर क्षितयः पृथिवीनिवासी पुरुष वर्धन्ति बढ़ाते हैं, त्वां तुझको जनानां मनुष्यों के उभयासः दोनों प्रकार के रायः धन बढ़ाते हैं। तरणे हे दुःख-सागर से पार तरानेवाले ! त्वं तू चेत्यः संज्ञेय, सम्यक् प्रकार से जानने-योग्य होकर त्राता हमारा रक्षक भूः हो, तू तो सदा इत् सदा ही मानुषाणाम् मनुष्यों का पिता माता पिता और माता है।

१४ पौष

शिक्षेयमिन् महयते दिवे दिवे राय आ कुहचिद् विदे।
नहि त्वदन्यन् मघवन् न आप्यं वस्यो अस्ति पिता चन।।

-ऋ० ७।३२।१९; अथर्व० २०।८२।२

ऋषिः वसिष्ठः। देवता इन्द्रः। छन्दः निचृत्पङ्क्तिः।

विनय—हे परमेश्वर ! हे मेरे पिता ! मैं तुम्हें देना चाहता हूँ अपना सब-कुछ दे देना चाहता हूँ। जब मैं तेरे अनन्त उपकारों को अनुभव करता हूँ तो हे प्रतिपालक ! मैं तुझे अपना सर्वस्व समर्पण किये बिना नहीं रह सकता। तब अपना सब-कुछ तेरे चरणों में रख देने को आतुर हो उठता हूँ। परन्तु हे इन्द्र ! तू कहाँ विद्यमान है ? मैं तुझे कहाँ पाऊँ ? मैं तुझे देने कहाँ जाऊँ ? यह सब-कुछ मैं नहीं समझ पाता। इस दुनिया में जो तेरे सच्चे भक्त होते हैं, जिनमें तेरा अधिक से अधिक प्रकाश होता है उन पूजनीय, तेरा पूजन करनेवाले भक्तों को मैं सदा अपना धन देता रहता हूँ। उनका निरन्तर भरण-पोषण करता रहता हूँ। ऐसे त्यागी महात्माओं के लिए, ऐसे तेरे 'बन्दों' के लिए मेरा घर हर समय खुला हुआ है। नहीं, ये सन्त तो जहाँ भी कहीं विद्यमान हों मैं इन्हें प्रतिदिन अपना धन पहुँचाता हुआ अपने धन को सफल किया करता हूँ। इस तरह इन महानुभावों को नित्य दान देता हुआ मैं अनुभव करता हूँ कि मैं तुम्हें देता हूँ। इन तेरी महिमा बढ़ानेवाले पूजनीयों की तृप्ति करने से, हे इन्द्र ! क्या तुम्हारी तृप्ति नहीं होती है ? तुम्हें तृप्त करने के लिए मैं और क्या करूँ ? सचमुच, हे मघवन् ! तुम्हारे सिवाय हमारा और कोई बन्धु नहीं है, और कोई प्राप्तव्य नहीं है, तथा कोई तुम्हारे-जैसा प्रतिपालक पिता नहीं है, कोई श्रेष्ठ सच्चा पिता नहीं है। पर तुझ पिता को हम अपनी भेंट कैसे पहुँचावें ? तुम्हें पहुँचाने के लिए ही तो मैं प्रतिदिन तेरे सन्तों की सेवा किया करता हूँ, तुम्हें तृप्त करने के लिए ही मैं प्रतिदिन तेरे भक्तों को दान किया करता हूँ।

शब्दार्थ—कुहचिद् विदे जहाँ भी कहीं विद्यमान महयते तेरा स्तुति-पूजन करनेवाले तेरे भक्त के लिए मैं रायः धनों को दिवे दिवे प्रतिदिन, सदा आ पूरी तरह से शिक्षेयम् इत् देता ही रहता हूँ। मघवन् हे परमेश्वर ! त्वत् अन्यत् तेरे सिवाय और कोई नः हमारा आप्यं सम्बन्धी, प्राप्तव्य नहि नहीं अस्ति है, तथा तेरे सिवाय और कोई वस्यः श्रेष्ठ पिता पिता चन भी हमारा नहीं है। □

१५ पौष

विश्वदानीं सुमनसः स्याम् पश्येम नु सूर्यमुच्चरन्तम् ।
तथा करद् वसुपतिर्वसूनां देवाँ ओहानोऽवसागमिष्ठः ॥

-ऋ० ६।५२।५

ऋषिः ऋजिश्वा भारद्वाजः । देवता विश्वे देवाः । छन्दः भुरिकपद्विक्तः ।

विनय—लोग न जाने क्या-क्या इच्छाएँ करते हैं । पर हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हम सदा प्रसन्न रहें, आनन्दित रहें, हर समय 'सुमनाः' रहें । हमारा आनन्द कहीं अज्ञान का आनन्द या विपरीत प्रकार का आनन्द न हो, इसलिए इतना और चाहते हैं कि हम निरन्तर नव-प्रकाश को पाते रहें, सूर्य के उदय को सदा देखते रहें, ज्ञानोदय को उत्तरोत्तर उपलब्ध करते रहें । इस प्रकार उत्तरोत्तर ज्ञान-प्रकाश में उन्नत होते हुए हम अधिकाधिक उत्तम आनन्द से आनन्दित रहें, प्रसन्न बने रहें । बस, वसुओं के वसुपति से, सम्पूर्ण ऐश्वर्यों के अधीश्वर से हम और कुछ नहीं चाहते । उसके अनन्त ऐश्वर्य-भंडार से हम केवल यही प्राप्त करना चाहते हैं, इसे ही हम सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य समझते हैं ।

हम जानते हैं कि ये हमारे प्रभु देवों के देव हैं, सम्पूर्ण देवों को वहन करनेवाले हैं, सम्पूर्ण दिव्य गुणों को प्राप्त करानेवाले हैं और ये प्रभु हमारी दौड़कर रक्षा करनेवाले हैं, आड़े समय पर भक्तों की रक्षा के लिए तुरन्त अपनी रक्षा-सहित आ पहुँचनेवाले हैं । हम चाहते हैं कि रक्षा के साथ आनेवाले ये हमारे वसुपति प्रभु दिव्य गुणों को प्राप्त कराते हुए हम पर ऐसी कृपा करें कि हम उनके सूर्यप्रकाश में विकसित होते हुए सदा आनन्दित हों, हर समय प्रसन्नमना बने रहें । बस, हमें और कुछ नहीं चाहिये, और कुछ नहीं चाहिये ।

शब्दार्थ—हम विश्वदानीं सदा, सर्वकाल सुमनसः आनन्दित, प्रसन्नमन स्याम रहें नु और उच्चरन्तं उदय होते हुए सूर्य सूर्य को पश्येम देखते रहें, वसूनां ऐश्वर्यों का वसुपतिः ऐश्वर्याधिपति देवान् देवों, दिव्य गुणों को ओहानः वहन करनेवाला, प्राप्त करानेवाला और अवसा आगमिष्ठः रक्षण-शक्ति के साथ आनेवालों में सर्वश्रेष्ठ प्रभु तथा करतृवैसा करे ।

१६ पौष

सुप॒र्णोऽसि ग॒रुत्मा॑न् पृ॒ष्ठे पृ॒थि॒व्याः सी॒द। भा॒सान्तरि॑क्षमापू॒ण
ज्योति॑षा दि॒वमुत्त॑भान्, तेज॑सा दि॒शः उ॒द दृ॑ह॥

-यजुः० १७।७२

ऋषिः कुत्सः। देवता अग्निः। छन्दः निचृदार्षी पङ्क्तिः।

विनय—हे जीव ! तू अपने को नहीं जानता । तू तो सुपर्ण है, गरुत्मान् है, तू सुन्दर पतन वाला है, तू सुन्दर उड़ान उड़ने के लिए, ऊँची उन्नति करने के लिए उत्पन्न हुआ है । तू सब शुभ लक्षणों से युक्त है । तेरी आत्मा गुरु है, गौरवयुक्त है, बड़ी महान् है, तू उठ, तू इस पृथिवी के तल पर बैठ । तू सम्पूर्ण पृथिवी का आदमी है । तू एक घर का, एक देश का, या एक जाति का नहीं, किन्तु सम्पूर्ण पृथिवी का पुरुष है । पृथिवी के पीठ पर स्थित होकर तू चमक और अपनी दीप्ति से अन्तरिक्ष को भर दे । जब तू अपनी मानसिक दीप्ति को दिखलाएगा तो उसकी प्रभा से इस संसार का सब मानसिक जगत् चकाचौंध हो जाएगा । नहीं, तू और ऊपर उठ, तू अपनी आत्मज्योति से द्युलोक को उठा ले । यह द्युलोक जिन दिव्य पुरुषों से बना है, थमा है, उनकी-सी दिव्यता तुझमें भी विद्यमान है । तू ज़रा अपनी आत्मज्योति को चमका, ज़रा दिव्य ज्योति को भी प्रकाशित कर, और इस तरह ऊपर उठता हुआ तू चारों दिशाओं को भी अपनी तेजस्वित से उन्नत करता जा । तेरा तेज दिगन्तों तक ऐसा फैले कि तेरी साधना चारों दिशाओं के मनुष्यों को भी साथ लिये हुए हो, उन्हें भी साथ में दृढ़ और उन्नत करती जाय । तू साधारण आदमियों की तरह क्यों बैठा है ? तू तो वह अग्नि है जिसने कि अपने प्रदीपन से सम्पूर्ण संसार को व्याप्त कर लेना है । तू उठ ! तू सुपर्ण है, तू गरुत्मान् है ।

शब्दार्थ—तू सुपर्णः सुन्दर उन्नति करनेवाला गरुत्मान् गुरु आत्मावाला असि है, तू पृथिव्याः पृथिवी के पृष्ठे पृष्ठ पर सीद बैठ भासा अपनी दीप्ति से अन्तरिक्षं अन्तरिक्ष को आपूण भर दे, ज्योतिषा अपनी ज्योति से दिवं द्युलोक को उत्तभान ऊपर उठा ले, और तेजसा अपने तेज से दिशः दिशाओं को उद् दृह उन्नत कर । □

१७ पौष

अहं च त्वं च वृत्रहन्त्सं युज्याव सनिभ्य आ।

अरातीवा चिदद्विवोऽनु नौ शूर मंसते, भद्रा इन्द्रस्य रातयः॥

-ऋ० ८।६२।११

ऋषिः प्रगाथः काण्वः। देवता इन्द्रः। छन्दः नचिृत्पद्विक्तः।

विनय—‘इन्द्र के दान कल्याणकारी हैं, इन्द्र के दान बड़े कल्याणकारी हैं’ इस टेक के साथ मैंने तेरी बहुत गुणगीतियाँ गाई हैं हे इन्द्र ! तेरे दानों की, तेरी देनों की बहुत स्तुतियाँ गाई हैं, पर ये वचिक स्तुतियाँ बहुत हो चुकीं। अब तो, हे वृत्रहन् ! आओ, मैं और तुम मिल जायँ और मिलकर क्रियामयी वाणी द्वारा दुनिया को दान की महिमा दिखलाएँ। कोई भी मेल, कोई भी संयोग, बिना दान-प्रतिदान के नहीं हो सकता। मेरा और तेरा यह संयोग तभी हो सकेगा जब मैं अपना सर्वस्व तुझे दे दूँ और प्रतिदान में तू मेरा अभीष्ट ऐश्वर्य मुझे दे दे; जब मैं अपने सब टेढ़ेपन को, अपने सब विकार को त्याग दूँ और प्रतिदान में हे वृत्रहन् ! तू सब विघ्न-बाधाओं को छिन्न-भिन्न करके अपनी समता से, अपनी पवित्रता से मुझे भर दे। यह हमारा संयोग, यह योग, यह योगप्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक तुझसे मुझे मेरे सब अभीष्ट ऐश्वर्य न मिल जायँगे, जब तक मुझे पूर्ण प्राप्ति न हो जायगी। तो आओ, मेरे इन्द्र ! तुम भी आगे आओ, मैं आत्म-बलिदान के रास्ते आज तुमसे संयुक्त होने निकला हूँ। मैं एक के बाद एक ऐसे-ऐसे आत्मबलिदान करूँगा कि इन्हें देख दुनिया दहल जायगी। कट्टर से कट्टर अदानियों के हृदय हिल जायँगे। दान के माहात्म्य को देखकर यह दुनिया एक बार तो आत्मत्याग के लिए तत्पर हो जायगी। जिन्हें आत्मत्याग में ज़रा भी विश्वास नहीं, जिन्हें आत्मबलिदान में कुछ भी श्रद्धा नहीं, वे भी दान की शक्ति को अनुभव करेंगे, हमारी आत्माहुतियों की महिमा को समझेंगे, तथा हमारे इस दान-प्रतिदान का अनुमोदन करेंगे। तो लो, मैं अपने एक-एक अंग को काट-काटकर तुम्हारे चरणों में रखता जाता हूँ और तुम, हे वज्रवाले ! भेदन कर-करके मेरे लिए एक-एक उच्च ऐश्वर्य को देते जाओ। ओह ! मेरे इन महान् आत्म-बलिदानों के प्रतिदान में, हे शूर ! जब तुम मुझे पूर्ण प्राप्ति करा दोगे, जब मुझे निहाल कर दोगे तब तो यह दुनिया भी कह उठेगी—“निःसंदेह, इन्द्र के दान बड़े कल्याणकारी हैं, इन्द्र के प्रतिदान परम कल्याणकारी हैं।”

शब्दार्थ—वृत्रहन् हे विघ्नों के छिन्न-भिन्न करनेवाले इन्द्र ! अहं च त्वं च मैं और तू, हम दोनों संयुज्याव संयुक्त हो जायँ, तब तक आ जब तक सनिभ्यः पूर्ण प्राप्तियाँ हो जायँ, जिससे अरातीवा अदानी, कभी त्याग न करनेवाला चित् भी अद्विवः हे वज्रवाले ! शूर हे शूर ! नौ हमारा, [हमारे दान-प्रतिदानों का] अनुमंसते अनुमोदन करें, विचार करके समझ जावें निःसंदेह इन्द्रस्य परमेश्वर के रातयः दान, देने भद्राः कल्याणकारी हैं।

१८ पौष

सत्यमिद् वा उ तं वयमिन्द्रं स्तवाम् नानृतम् ।

मुहाँ असुन्वतो वधो भूरि ज्योतीषि सुन्वतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥

-ऋ० ८।६२।१२

ऋषिः प्रगाथः काण्वः । देवता इन्द्रः । छन्दः पङ्क्तिः ।

विनय—हमने जो इन्द्र की परम कल्याणकारी देनों की स्तुति की है, वह निःसंदेह सच्ची स्तुति है, अनृत नहीं । हमने जो उस महान् इन्द्र की महान् महिमा गाई है वह भी निःसंदेह सच्ची है, कदापि अनृत नहीं । हम जानते हैं कि हम यह सच्चे इन्द्र का ही गुण-कीर्तन कर रहे हैं, अनृत इन्द्र का नहीं; सच्चे परमेश्वर की ही स्तुति कर रहे हैं, मिथ्या परमेश्वर की नहीं । इसलिए हमारी यह स्तुति कभी विफल नहीं जायगी, यह अवश्य फल लायगी । यह हमारी सच्ची स्तुति हमें इन्द्र के अवश्य दर्शन करायगी, इन्द्र के कल्याण-दानों का अनुभव करायगी । ओह ! हमारी यह स्तुति तो इतनी सच्ची है कि हम साक्षात् देख रहे हैं इस संसार में यज्ञ न करनेवालों का, 'असुन्वत्' लोगों का, उतना ही बड़ा विनाश हो रहा है जितना बड़ा यज्ञ करनेवाले 'सुन्वत्' लोगों का कल्याण हो रहा है । 'असुन्वत्' लोगों का वध इसीलिए हो रहा है चूँकि यज्ञ न करने के कारण उन्हें प्रतिफल में इन्द्र का कल्याणदान नहीं मिल रहा है । इसके विपरीत 'सुन्वत्' लोगों का इसलिए कल्याण हो रहा है, चूँकि उन्हें प्रतिफल में सब ज्योतियों का बहुत-बहुत दान मिल रहा है । और फिर ज्योतियों के मिल जाने पर क्या नहीं मिलता ? हे मनुष्यो ! तुम इस साक्षात् सत्य को क्यों नहीं देखते ? सत्य इन्द्र के इस सत्य-स्वभाव को क्यों नहीं अनुभव करते ? तुम किस अनृत दुनिया में रह रहे हो ? क्यों धोखे पर धोखा खा रहे हो ? यह देखो, जो हो रहा है वह यही है कि अत्यागियों का निरन्तर वध हो रहा है और आत्मत्यागी दिनोंदिन ऊपर चढ़ रहे हैं । यह सब इन्द्र की 'भद्र राति' मिलने और न मिलने का परिणाम है । तो तुम भी क्यों अनुभव नहीं करते और एकस्वर होकर बोलते—'इन्द्र की राति भद्र है, सचमुच इन्द्र के दान कल्याणकारी हैं ।'

शब्दार्थ—वयं हम तं उस इन्द्रं इन्द्र की वै उ निःसंदेह सत्यं इत् सच्ची ही स्तवाम् स्तुति कर रहे हैं, अनृतं झूठी न नहीं । देखो, असुन्वतः यज्ञ न करनेवाले का महान् बड़ा वधः विनाश हो रहा है और सुन्वतः यजनशील को भूरि बहुत-बहुत ज्योतीषि ज्योतियाँ [मिल रही] हैं, क्योंकि इन्द्रस्य इन्द्र के रातयः दान भद्राः कल्याणकारी हैं ।

१९ पौष

यमग्ने मन्यसे रयिं सहसावन्नमर्त्य।

तमा नो वाजसातये वि वो मदे यज्ञेषु चित्रमा भ्रा विवक्षसे॥

-ऋ० १०।२१।४

ऋषिः विमद ऐन्द्रः। देवता अग्निः। छन्दः अस्तार निचृत्पङ्क्तिः।

विनय—हे शक्ति के भंडार ! सहसावन् ! तुम महान् हो, तुम ज्ञान बल आदि सब प्रकार से महान् हो, बहुत अधिक महान् हो। तुम्हारी महता को अनुभव करके, हे अमर अग्ने ! मैं तुम्हारी शरण पड़ गया हूँ। तुम्हारी शरण में आकर मैं तुमसे और क्या माँगूँ ? मुझे तो माँगने का शऊर ही नहीं है। मुझे वह ज्ञान ही नहीं कि अपने योग्य वस्तु को ठीक जान सकूँ। इसलिए, हे अग्ने ! तुम ही जिस ऐश्वर्य को मुझे देने योग्य समझते हो उसे मेरे लिए ला दो, मुझे प्रदान करते रहो। मेरे विकास के लिए अब किस ऐश्वर्य की आवश्यकता है यह तुम्हीं ठीक जानते हो, तुम ही जान सकते हो। इसलिए मेरी उन्नति के लिए, मेरे बल-लाभ (वाजसाति) के लिए योग्य 'रयि' को तुम ही प्रदान करो। नहीं, 'अपने बल-लाभ' (वाजसाति) के लिए तेरी तथा देवों की विशेष प्रसन्नता के लिए, यज्ञों में तुम्हारी परितृप्ति करने के लिए ही तेरा दिया 'रयि' चाहिये। तेरे दिये आवश्यक रयि को पाकर, ज्ञान-बल आदि से सम्पन्न होकर मैंने तेरे लिए ही यज्ञ-कर्म करना है, और मैंने क्या करना है ? यज्ञों में तेरी परितृप्ति कर सकूँ इसीलिए, हे अग्ने ! तू मुझे अपना 'चित्र' धन प्रदान कर। तू मेरे लिए जो ऐश्वर्य देगा वह मेरे हित में अद्भुत गुणकारक सिद्ध होगा, वह मेरे लिए तेरी पवित्र पूज्य भेंटरूप होगा, उससे ही निःसंदेह मेरा कल्याण सिद्ध होगा। इसलिए हे अग्ने ! तू मुझे अपना चित्र-ऐश्वर्य दे, अपनी परितृप्ति के लिए दे और उस परितृप्ति द्वारा महान् हो, अपने दिव्य रूप से महान् होता हुआ भी मेरी इस परितृप्ति द्वारा मानुषिक रूप से भी महान् हो।

शब्दार्थ—सहसावन् हे शक्ति के भंडार ! अमर्त्य अग्ने अमर अग्ने ! तू यं जिसे रयिं मुझे देने योग्य ऐश्वर्य मन्यसे समझता है तं उसे नः हमें वाजसातये बल-लाभ के लिए, उन्नति के लिए आभर ला दे, यज्ञेषु यज्ञों में वः तुम्हारी विमदे विशेष प्रसन्नता व परितृप्ति के लिए चित्रं उस आश्चर्यकर व पूज्य धन को आ ला दे, विवक्षसे तू महान् 'होता' है।

२० पौष

हृदिस्पृशस्त आसते विश्वेषु सोम धामसु।

अथा कामा इमे मम वि वो मदे वितिष्ठन्ते वसूयवो विवक्षसे।

-ऋ० १०।२५।२

ऋषिः विमद ऐन्द्रः। देवता सोमः। छन्दः आस्तार पङ्क्तिः।

विनय—हे सोम ! मैं जानता हूँ कि तेरे हृदय को स्पर्श करनेवाले तेरे अनन्य भक्त जगह-जगह पर विराजमान हैं। सब धामों में, सब स्थानों में, सब लोकों में तेरे ये निष्काम भक्त बैठे हुए तेरा भजन कर रहे हैं। मैं अपनी भक्ति से तेरे हृदय को स्पर्श कर सकूँगा, यह मैं नहीं जानता। कम से कम यह स्पष्ट देखता हूँ कि मैं तेरी निष्काम भक्ति नहीं कर सकूँगा। मुझमें तो ये बहुत-सी कामनाएँ विद्यमान हैं। मुझमें बड़े बनने की, प्रतिष्ठा पाने की महत्वाकांक्षाएँ, सिद्धियाँ प्राप्त करने की इच्छाएँ विद्यमान हैं। ऐसे नाना प्रकार के वसुओं को चाहनेवाली इच्छाएँ विविध प्रकार से मुझमें उठ रही हैं। यह ठीक है कि मेरी ये इच्छाएँ आखिर में तेरी प्रसन्नता व परितृप्ति के लिए ही उठ रही हैं, इन्होंने कभी तुझे ही समर्पित हो जाना है, पर तो भी अभी इन्होंने मेरे हृदय को घेर रखा है। हे सोम ! क्या मेरी इन कामनाओं को पूरा करके तुम मेरे हृदय को हल्का न करोगे ? नहीं, तुम इन्हें पूरा करो और मेरी परितृप्ति पाकर महान् होओ। वैसे तो तेरे हृदय तक पहुँच करनेवाले तेरे ज्ञानी निष्काम भक्त ही तुझे अधिक सच्चे अर्थों में बढ़ा रहे हैं, परन्तु मेरी यह अर्थार्थी भक्ति, मेरी ये इच्छाएँ भी अन्त में तुम्हें बढ़ाने के लिए ही हैं। इसलिए हे सोम ! तुम मेरी इन कामनाओं को पूरा करो, तो शायद मैं भी कभी तेरा निष्काम उपासक हो जाऊँगा, तेरा हृदयस्पर्शी भक्त बन जाऊँगा।

शब्दार्थ—सोम हे सोम ! ते तेरे हृदिस्पृशः हृदय को स्पर्श करनेवाले भक्त विश्वेषु धामसु सब स्थानों में आसते बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। अथ पर मुझमें इमे ये मम मेरी वसूयवः ऐश्वर्यों को चाहनेवाली कामाः कामनाएँ वः विमदे तुम्हारी प्रसन्नता व परितृप्ति के लिए वि तिष्ठन्ते विविध प्रकार से उठ रही हैं, [जिनसे अन्ततः] विवक्षसे तुम महान् होते हो। □

२१ पौष

आ पवस्व दिशां पत आर्जीकात् सोम मीद्वः।

ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुत इन्द्रायेन्द्रो परि स्रव॥

-ऋ० ९।११३।२

ऋषिः कश्यपः। देवता पवमानः सोमः। छन्दः विराट् पङ्क्तिः।

विनय—सोम ! तुम इन्द्र के लिए परिस्नुत होओ । हे ज्ञानमय भक्तिभाव ! तुम मुझ आत्मा के लिए परिस्नुत होओ । तुम कहाँ से परिस्नुत होते हो और तुम कैसे अभिषुत होते हो यह मैं जानता हूँ । हे दिशाओं के पति ! तुम ऊपर से बरसते हो और दिशाओं का, चारों दिशाओं में बसनेवाले संसार का रसप्रदान द्वारा परिपालन करते हो । तुम मेरे अन्दर की दिशाओं के, चतुर्विध प्रेरणाओं के भी रक्षक हो । पर तुम ऊपर जिस स्थानविशेष से आते हो वह 'आर्जीक' है, ऋजुभाव है, सरलता और समता का लोक है । जहाँ सरलता, अकुटिलता नहीं है वहाँ तुम्हारा प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । सरलभाव तुम्हारी जन्मभूमि है । इस 'आर्जीक' से आते हुए, हे सिंचन करनेवाले ! तुम मेरे सम्पूर्ण अन्तस्तल को अपने रस से सिंचित कर देते हो । मेरे रोम-रोम को अपने अमृत से नहला देते हो । इस प्रकार के हे सोम ! तुम मुझमें आओ । सत्य वचन, सत्य व्यवहार, श्रद्धा और तप द्वारा उत्पन्न होकर मुझमें आओ । मैं खूब जानता हूँ कि सत्यवचन और सत्यकर्म के नियमों का पालन किये बिना मैं खूब जानता हूँ कि सत्यवचन और सत्यकर्म के नियमों का पालन किये बिना भक्तिभाव नहीं उदित होता । श्रद्धापूर्वक कष्ट सहे बिना प्रेम का प्रसाद नहीं मिलता । इन चारों साधनों को साधित कर लेने पर ज्ञान का निष्पादन होता है, भक्ति-रस का प्रादुर्भाव होता है । इसलिए वचन और कर्म में सत्य का व्रत लेकर अटल श्रद्धा को धारण करके, और कठोर तपस्या करता हुआ ही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ "हे सोम ! तुम मुझमें आओ । मेरी आत्मा तुम्हारी प्यासी है, इसलिए हे इन्द्रो ! तुम मुझमें परिस्नुत होओ, इस आत्मा के लिए क्षरित होओ ।"

शब्दार्थ—सोम हे सोम ! दिशांपते हे दिशाओं के पालक ! मीद्वः हे सिंचन करनेवाले ! तुम आर्जीकात् सरलता के लोक से आपवस्व आओ, क्षरित रहो । तुम ऋतवाकेन सत्य वचन से सत्येन सत्य व्यवहार से श्रद्धया श्रद्धा से तपसा तप से सुतः अभिषुत होते हो, उत्पन्न होते हो । इन्द्रो हे सोम ! तुम इन्द्राय आत्मा के लिए परिस्रव परिश्रुत होओ । □

२२ पौष

यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन् लोके स्वीर्हितम्।
तस्मिन् मां धेहि पवमानाऽमृते लोके अक्षित, इन्द्रायेन्दो परि सव।।

-ऋ० ९।११३।७

ऋषिः कश्यपः। देवता पवमानः सोमः। छन्दः विराट् पङ्क्तिः।

विनय—सोम ! इन्द्र के लिए परिस्रुत होओ। हे ज्ञानमय भक्तिभाव ! तुम मुझ आत्मा के लिए प्रादुर्भूत होओ। मैं तुम्हारी अद्भुत महिमा को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ऊँचे-से-ऊँचे लोक में ले-जा सकते हो, मोक्ष-सुख तक पहुँचा सकते हो, इसलिए हे पवमान ! तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ प्रकाश कभी मिटता नहीं, जहाँ अविनश्वर ज्योति है। तुम मुझे उस लोक में स्थापित कर दो जहाँ सुख निहित है, जहाँ आनन्द का अखण्ड निवास है। इस प्रकार तुम मुझे अमृत के उस अक्षीण लोक को प्राप्त करा दो जहाँ मृत्यु का कभी प्रवेश नहीं, जहाँ क्षय की कोई आशंका नहीं। हे क्षरित होनेवाले सोम ! तुम मुझे यह सब-कुछ प्राप्त करा सकते हो। तुम्हारा सहारा पाकर मैं परमधाम तक पहुँच सकता हूँ। इसीलिए मेरा आत्मा तुम्हें पाना चाह रहा है। तुम्हारी एक बूँद के लिए व्याकुल हो रहा है, इसलिए हे इन्द्रो ! तुम मुझमें परिस्रुत होओ, इस आत्मा के लिए क्षरित होओ।

हे आनन्द-रस के परम धाम ! मुझे उस लोक तक पहुँचने में सहारा दो जो अक्षय आनन्द से परिपूर्ण है, जहाँ सदैव दिव्य आलोक भरा रहता है, जहाँ तुम्हारे वात्सल्य का सोम निरन्तर बरसा करता है। मेरा आत्मा तुम्हारी कृपा की एक-एक बूँद का प्यासा है। अपने अक्षय भण्डार में से कुछ रस-धाराएँ क्षरित करके मेरे आकुल आत्मा को भी परिप्लावित कर दो।

शब्दार्थ—यत्र जहाँ अजस्रं अविनश्वर ज्योतिः ज्योति है यस्मिन् लोके जिस लोक में स्वः सुख-आनन्द हितम् रखा हुआ है, पवमान हे पवित्रतम सोम ! तू मा मुझको तत्र वहाँ अमृते मरणरहित अक्षिते क्षयरहित लोके लोक में धेहि स्थापित कर दे। इन्द्रो हे सोम ! इन्द्राय आत्मा के लिए परिस्रव परिस्रुत होओ।

२३ पौष

प्रेह्यभीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नि यंसते।

इन्द्र नृम्णं हि ते शवो हनो वृत्रं जया अपो ऽर्चन्ननु स्वराज्यम्॥

-ऋ० १.८०।३

ऋषिः गोतमो राहुगणः। देवता इन्द्रः। छन्दः भुगिबृहती।

विनय—हे इन्द्र ! तू अपने राजत्व को, अपने राज्य को, नहीं अनुभव करता। तू अपने स्वराज्य को नहीं पहचानता। यह शरीर-राज्य, यह सब अन्दर का साम्राज्य तेरा ही है। इस समय इस पर बेशक वृत्र ने कब्जा कर रखा है; कामरूप, पापरूप, विदेशी शत्रु ने इसे दबा रखा है। तेरी इन्द्रियाँ, तेरी मनोवृत्तियाँ, तेरी वासनाएँ और तेरी बुद्धियाँ भी इस समय वृत्र की ही गुलामी कर रही हैं। परन्तु असल में हे इन्द्र ! ये तेरी ही प्रजा हैं। तू अब अपने स्वराज्य का आदर कर। इन अपनी प्रजाओं का फिर राजा हो। अपनी इस स्वराज्य-साधना के लिए उठ। देख, तेरे सिवाय इस राज्य का अन्य कोई अधिपति नहीं हो सकता। इसलिए हे इन्द्र ! तू स्वराज्य-स्थापना के लिए उठ ! आगे बढ़ ! मुकाबिला कर ! सब शत्रुओं को धर्षित कर, हरा ! तेरे वज्र को इस संसार में कोई नहीं रोक सकता। तेरी शक्ति की गति अप्रतिहत है। क्यों तू कहता है कि राग-द्वेष दुर्जेय हैं ? नहीं, तेरे संकल्प-वज्र के लिए कुछ भी दुःसाध्य नहीं है। तेरी प्रतापाग्नि में सब राग-द्वेष आदि क्लेश भस्मावशेष हो जाएँगे। तेरी स्वराज्य-स्थापना में कौन बाधा डाल सकता है ? क्या तू समझता है कि संस्कार बड़े प्रबल हैं ? नहीं, तू अपने बल को नहीं समझता। तेरा बल तो निःसंदेह 'नृम्ण' है, सबको नमा देनेवाला बल है, सच्चा बल है। वह दृढ़ से दृढ़ संस्कारों को भी हटा देगा, मिटा देगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पैदा हुई जिसे तेरा बल नमा देवे। इस प्रकार हे इन्द्र ! तू अपने वज्र द्वारा, अपने वीर्य द्वारा 'वृत्रासुर' का हनन कर और विजयी होकर अपनी प्रजाओं को प्राप्त कर। एवं हे इन्द्र ! तू अपने स्वराज्य को स्थापित कर, अपने स्वराज्य को फिर स्थापित कर।

शब्दार्थ—इन्द्र हे आत्मन् ! तू स्वराज्यं अनु स्वराज्य के अनुकूल अर्चन् साधन करता हुआ प्रेहि आगे बढ़ अभीहि मुकाबिला कर धृष्णुहि शत्रु का धर्षण कर, ते तेरा वज्रः वज्र न नहीं नियंसते रोका जा सकता। ते तेरा शवः बल हि निश्चय से नृम्णं सबको नमानेवाला है, सच्चा बल है। वृत्रं वृत्रासुर को, कामरूप या पापरूप वृत्र को हनः हनन कर और अपः अपनी प्रजाओं को जय जीत !

□

२४ पौष

इन्द्र तुभ्यमिदं द्रिवोऽनुत्तं वज्रिन् वीर्यम्।

यद्ध त्वं मायिनं मृगं तमु त्वं माययावधीरर्चन्ननु स्वराज्यम्॥

-ऋ० १।८०।७

ऋषिः गोतमो राष्ट्रगणः। देवता इन्द्रः। छन्दः भुविबृहती।

विनय—हे इन्द्र ! तू स्वराज्य की साधना में सफल होगा, अवश्य सफल होगा। माया के मृग को माया द्वारा ही मारकर अवश्य सफल होगा, क्योंकि तेरा वीर्य, तेरा बल स्वाभाविक है। संसार में एक तू ही है जिसके लिए बल कहीं बाहर से प्रेरित नहीं हुआ है, कहीं अन्यत्र से नहीं आया है। यह तेरे ही अन्दर से निकला है, तेरा अपना है, तेरा स्व-बल है। स्व-बल से ही स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है। तेरे मुकाबिले में जो मायावी मृग है उसके पास स्वबल नहीं है। वह छल-कपट द्वारा तेरे ही बल को तेरे विरुद्ध प्रयुक्त कर रहा है और राज्य कर रहा है। परन्तु ऐसा माया का बल कितनी देर टिक सकता है ! वह नहीं जानता कि माया उत्पन्न होते ही अपने साथ विरोधी माया को भी उत्पन्न करती है। माया जन्म के साथ ही अपने विनाश के लिए अभिशापित होती है। ऋण-विद्युत् धन-विद्युत् को पैदा किये बिना उत्पन्न ही नहीं हो सकती। इसलिए हे आत्मन् ! तू इन भयंकर से भयंकर भी दीखनेवाले माया के बने मृगेन्द्रों से, प्रकृति के पुतलों से, क्यों भयभीत होता है ? यह माया (यह प्रकृति) तो स्वयं विनश्वर स्वभाववाली है ? अपने में ही विरुद्धता रखने के कारण स्वयं विनष्ट हो जानेवाली है। देख, ये परस्पर-विरोधी रज और तम स्वयं लड़ रहे हैं। उनमें धनात्मक होने से यद्यपि रज विजयी हो रहा है, पर वह भी उससे अधिक धनात्मक सत्त्व के मुकाबिले में दब जाता है और फिर रज और तम के बिना न रह सकने के कारण वह विजयी सत्त्व भी तेरे सामने से स्वयं भाग जाता है। यह देह घात करने से कभी नष्ट नहीं होता, फिर-फिर पैदा हो जाता है। तू इन अजेय संस्कारों को भी अपने विरुद्ध संस्कारों द्वारा ही जय कर लेता है। एवं हे इन्द्र ! तू देह से देह तो दग्ध करता है, मन से मन को मार लेता है, संस्कारों से संस्कारों को नष्ट कर देता है, प्रकृति के पुतलों को प्रकृति के द्वारा ही पिघला देता है, इन माया के मृगों को माया द्वारा ही मार देता है। पर यह काया, माया से इसीलिए मरती है चूँकि इसमें कुछ भी स्व-बल नहीं है। अतः, हे इन्द्र ! जब तू अपना स्वबल प्रकट करेगा तो निःसन्देह तेरा स्वराज्य हो जाएगा, तेरा स्वराज्य स्थापित हो जाएगा।

शब्दार्थ—इन्द्र हे इन्द्र ! अद्रिवः हे दुर्भेद्यशस्त्रवाले या वृत्र को वश में करनेवाले ! वज्रिन् हे वज्रवाले ! तुभ्यं इत् तेरे लिए ही वीर्यम् वीर्य, बल अनुत्तं अप्रेरित है, कहीं बाहर से आया नहीं है। यत् ह जिस कारण निश्चय से स्वराज्यं अनु स्वराज्य के लिए अर्चन् साधना करता हुआ त्वं तू उस प्रसिद्ध मायिनं मायावाले मृगं दूसरे की वस्तु को छीननेवाले असुर का तं उ ऐसे असुर का भी मायया, माया द्वारा ही अवधीः वध कर देता है। □

२५ पौष

स्वादोरित्था विषूवतो मध्वः पिबन्ति गौर्यः।

या इन्द्रेण सयावरीवृष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम्॥

-ऋ० १।८४।१०; सा० पू० ५।१।३।१

-सा० उ० ३।२।१५।१; अथर्व० २०।१०९।१

ऋषिः गौतमो राष्ट्रगणः। देवता इन्द्रः। छन्दः विराडास्तारपद्धितः।

विनय—स्वराज्य में ही प्रजाओं को असली सुख मिलता है। स्वराज्य में ही प्रजाएँ अपना अधिक से अधिक विकास कर सकती हैं। जब अन्दर स्वराज्य स्थापित हो जाता है, जब इस शरीरराज्य की बागडोर इन्द्र (आत्मा) के अपने हाथों में आ जाती है तब गौरियों को, इन्द्रिय आदि इन्द्र-प्रजाओं को जो अलौकिक दिव्यसुख मिलता है, उनकी जो अद्भुत शोभा, दीप्ति बढ़ती है उसका हम साधारण लोग इस समय अनुमान भी नहीं कर सकते। क्योंकि, हमारे अन्दर या तो आत्मिक अराजकता फैली हुई है या किसी असुर का विदेशी शासन चल रहा है; स्वराज्य नहीं है। इसलिए हमारे अन्दर तो ये गौरियाँ इस समय विषयरूपी-मदिरा का ही पान कर रही हैं और इन नशीले आत्मघातक 'सुख' को ही सुख समझ रही हैं। इन्हें उस दिव्य सोमरस के पान का सुख अभी कैसे मिल सकता है जो आत्मराज्य हुए बिना नसीब नहीं होता? हाँ, जहाँ कहीं यह वृषा आत्मा फिर अपने 'स्व'-राज्य को सँभाल लेता है, वहाँ की अवस्था बिलकुल पलट जाती है। वहाँ ये इन्द्रियाँ स्वराज्य के अनुकूल चलनेवाली संयमयुक्त हो जाती हैं। ये वसुरूप, स्वराज्य की संपत्तिरूप या स्वराज्य की सच्ची वासिनी हो जाती हैं। ये अपनी प्रदीप्ति के लिए बलवान् इन्द्र के साथ चलनेवाली हो जाती हैं। इन्द्र के साहचर्य से सचमुच इनकी शोभा, दीप्ति अकल्पनीय प्रकार से बढ़ जाती है। प्रतिभा श्रावण वेदन आदि सिद्धियों तथा नाना अन्य अद्भुत शक्तियों के रूप में ये अत्यन्त शोभित और प्रदीप्त हो जाती हैं। उस समय ये गौरियाँ स्वाधीनता को पाकर इन्द्र के साथ में अत्यन्त आनन्द को प्राप्त करती हैं। तभी इन्हें उस 'मधु का, उस मोक्ष-सुख का, उस सोम का' पान प्राप्त होता है जो स्वादु है, ब्रह्मानन्द के रस से रसीला है, दिव्य माधुर्य से भरा है और जो व्यापक है, सबके लिए समान है, भौतिक सुख की तरह एकदेशी और सापेक्ष नहीं है, अतएव विषय-मदिरा की तरह नशीला भी नहीं है। यही सच्चा सोमरस का पान है जिसे आत्मवश्य इन्द्रियाँ प्राप्त करती हैं। यही असली भोग है, 'शुद्ध भोग' है, अविद्या आदि क्लेश-मलों से सर्वथा रहित निर्मल भोग है जिसको मुक्तावस्था में आत्मशक्तिरूप गौरियाँ उपभोग करती हैं। ओह ! हम बद्ध पुरुष तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि "शुद्ध भोग" भी कोई वस्तु हो सकती है, "व्यापक मधु" भी कोई वस्तु हो सकती है।

शब्दार्थ—वे गौर्यः प्रकाशमान इन्द्रियाँ, आत्मशक्तियाँ इत्या इस प्रकार से स्वादोः स्वादु, ब्रह्मानन्द-रस से रसीले विषूवतः व्यापक मध्वः सोमरस का, शुद्ध भोग का, मोक्ष-सुख का पिबन्ति पान करती हैं याः जो स्वराज्यं अनु स्वराज्य का अनुसरण करनेवाली होकर वस्वीः वसुरूप या वासिनी होकर और शोभसे अपनी शोभा व दीप्ति के लिए वृष्णा बलवान् इन्द्रेण आत्मा से सयावरीः साथ मिलकर चलनेवाली होकर मदन्ति आनन्दयुक्त होती हैं। □

२६ पौष

यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि।

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषु सहस्रेषु तुवीमघ।।

-ऋ० १।२९।१; अथर्व० २०।७४।१

ऋषिः शुनःशेषः आजीगर्तिः। देवता इन्द्रः। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—यद्यपि हम बुरे हैं, अप्रशस्त हैं, तो भी हे इन्द्र ! तुम हमें श्रेष्ठ बना दो, प्रशस्त बना दो । तेरे भक्त होकर हम बिलकुल गए-बीते तो नहीं हो सकते, तो भी हममें जो बुराइयाँ-सी हैं उन्हें तुम अपनी दया से दूर कर दो । तुम्हारी दया पाकर हम प्रशस्त न बन सकेंगे तो हम और प्रशस्त कैसे बनेंगे ? हे सत्यस्वरूप ! हे सोमपान करनेवाले ! तुम अपनी सत्यमयता द्वारा, अपने सोमपान के गुण द्वारा हमें प्रशस्त कर दो । इस संसार में भौतिक साधारण प्रशस्तता भौतिक सम्पत्तियों द्वारा ही होती है, इसलिए हे अपार ऐश्वर्यवाले ! तुम हमें गौओं और अश्वों के दान द्वारा और इन गौवों और अश्वों के शोभन प्रकार के तथा बहुत संख्या में दान द्वारा प्रशस्त बना दो । हम लोगों में बड़ी सुन्दर-सुन्दर गौएँ और अश्व हों तथा ये सहस्रों की संख्या में हों । पर ये बाहर की गौएँ और अश्व निरर्थक हैं, भारभूत हैं और हमें पराधीन करनेवाले हैं जब तक कि हम लोग अन्दर की असली गौओं और अश्वों में प्रशस्त न हों । हमें वास्तव में प्रशस्त बनानेवाली जो असली गौएँ हैं वे तो वाणी आदि इन्द्रियाँ हैं, आत्मशक्तियाँ हैं, और जो असली अश्व हैं वे वीर्य आदि हैं, आत्मतेज हैं । ये ही हमारे अपने गौ और अश्व हैं । हे तुवीमघ ! तुम अपने सत्य द्वारा हमारी वाणी आदि इन्द्रियों को श्रेष्ठ, सुन्दर और शुभि बनाओ तथा ऐसी कृपा करो कि ऐसी सुन्दर आत्मशक्तियाँ सहस्रों प्रकार से प्रकट हों, तुम अपने सोमपान के गुण द्वारा हमारे वीर्य आदि बलों को उत्तम, तेजस्वी और शोभन बनाओ तथा ऐसी कृपा करो कि ये आत्मतेज हममें हज़ारों प्रकार से चमके । हे इन्द्र ! इस प्रकार तुम हम अप्रशस्तों को प्रशस्त कर दो, गौओं और अश्वों द्वारा प्रशस्त कर दो ।

शब्दार्थ—सत्य हे सत्यस्वरूप ! सोमपाः हे सोमपान करनेवाले ! यत् चित् हि यद्यपि हम अनाशस्ताः इव अप्रशस्त-से, बुरे-से स्मसि हैं तु तो भी तुविमघ हे बहुत ऐश्वर्यवाले ! इन्द्र इन्द्र ! तू नः हमें शुभिषु शोभन, श्रेष्ठ सहस्रेषु हज़ारों प्रकार के गोषु गौओं में अश्वेषु तथा अश्वों में आ शंसय प्रशस्त कर दे । □

२७ पौष

ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूर रातयः।

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषु सहस्रेषु तुवीमघ॥

-ऋ० १।२९।४; अथर्व० २०।७४।४

ऋषिः शुनःशेषः आजीगर्तिः। देवता इन्द्रः। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—हम अप्रशस्त इसीलिए हैं चूँकि हममें ये बुरी वृत्तियाँ जाग रही हैं और अच्छी वृत्तियाँ सो रही हैं। हे शूर इन्द्र ! तुम अपने पराक्रम से इस क्रम को उलटा दो। ऐसी कृपा करो कि हममें अदान की बुरी वृत्तियाँ सो जायँ और दान की शुभ वृत्तियाँ जाग जायँ। हममें अदान की, कंजूसी की, स्वार्थ की, हिंसा की आसुरी वृत्तियाँ प्रसुप्त हो जायँ और दग्धबीजभाव को प्राप्त हो जायँ तथा दान की, उदारता की, यज्ञ की, प्रेम की दैवी वृत्तियाँ जाग जायँ और पूर्ण रूप में विकसित हो जायँ। ये अरातियाँ, ये स्वार्थादि की क्लिष्ट वृत्तियाँ ही हैं जो हमें बुरी, अप्रशस्त बना रही हैं, अतः ये ही हमारी शत्रु हैं। हमारे बन्धु तो वे यज्ञ आदि की वृत्तियाँ हैं जो हमें शोभन बनाती हैं और हमें ऊँचा उठाती हैं। इसलिए हे शूर ! तुम ऐसी लड़ाई लड़ो कि हमारे ये सब स्वार्थादि शत्रु अब इस हृदय की रणभूमि में सदा के लिए सो जायँ, और ये यज्ञादि बन्धु इस हृदय-मन्दिर में सदा जागनेवाले हो जायँ। जब ऐसा हो जायगा तो हममें अशोभन गौएँ तथा अशुभ अश्व नहीं रहेंगे, किन्तु हममें श्रेष्ठ ही आत्म-शक्तियाँ तथा श्रेष्ठ ही वीर्य प्रकट होंगे तथा सहस्रों प्रकार से प्रकट होंगे। इस तरह हे तुवीमघ ! तुम हमें अब प्रशस्त कर दो, श्रेष्ठ गौओं तथा शुभि अश्वों द्वारा प्रशस्त कर दो।

शब्दार्थ—शूर हे शूर ! त्याः वे अरातयः अदान-वृत्तियाँ, शत्रु ससन्तु सो जायँ तथा रातयः दानवृत्तियाँ, बन्धु बोधन्तु जाग जायँ। तु इस प्रकार तुवीमघ हे बहुत ऐश्वर्यवाले इन्द्र इन्द्र ! तू नः हमें शुभिषु शोभन, श्रेष्ठ सहस्रेषु हजारों प्रकार के गोषु गौओं में अश्वेषु तथा अश्वों में आ शंसय प्रशस्त कर दे। □

२८ पौष

नकिर्देवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि, मन्त्रश्रुत्यं चरामसि।

पक्षेभिरपिकक्षेभिरत्राभि सं रभामहे॥

-ऋ० १०।१३।७; सा० पू० २।२।४।२

ऋषिः गोष्ठा। देवता इन्द्रः। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—हे देवो ! वेदोक्त देवो ! हमने इस संसार में वेदमंत्रों की शरण ले ली है। हम समझ गए हैं कि मंत्रों के मनन करने से, वेदज्ञान पा लेने से, हम भवसागर से तर जाएँगे। इसलिए हम अब वेद के अनुसार चलते हैं, वेदानुकूल ही आचरण करते हैं, मंत्रों से जो कुछ सुनते हैं, मंत्र के मनन से जो उपदेश ग्रहण करते हैं, ठीक उसी के अनुसार अपना आचरण करते हैं। न तो हम किसी की हिंसा करते हैं और न ही किसी को विमोहित करते हैं। क्रोध, द्वेष आदि के वश होकर हम न तो किसी भाई का हिंसन करते हैं, न किसी को दुःख पहुँचाते हैं और न किसी भाई को लुभा-ललचाकर, मोहित करके कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। जो द्वेषराग-ग्रस्त मलिनमन लोग हिंसा करने तथा धोखा देने में प्रवृत्त होते हैं वे तो पवित्र वेदमंत्रों के अध्ययन के अधिकारी ही नहीं होते, वे वेद के आशय को समझ ही नहीं सकते, और, हे देवो ! वे तुम्हें जान ही नहीं सकते। इसलिए हमने तो हिंसन और विमोहन के कीचड़ से सर्वथा निकलकर अब वेदमंत्रों की पावन शरण ले ली है। इस प्रकार, हे देवो ! हमने तुम्हारे महान् अवलम्बन को ग्रहण कर लिया है। हमने अपने दोनों पाश्वों से तुम्हारा सहारा ले लिया और अपने दोनों बाहुओं से भी तुम्हारा आश्रय पकड़ लिया है। मानो हिंसा के त्याग द्वारा हमने 'पक्षों' से तुम्हारा सहारा ले लिया है, तो विमोहन के त्याग द्वारा हमने "अपिकक्षों" से भी तुम्हारा अवलम्बन पा लिया है। इस प्रकार पूरी तरह तुम्हारा अवलम्बन ग्रहण करके हम आज निश्चिन्त हो गए हैं और देख रहे हैं कि इस प्रकार तुम्हारा आँचल पकड़े हम ठीक ही रास्ते जाएँगे, पुरुषार्थ को पा जाएँगे, मनुष्य-जन्म सफल कर जाएँगे।

शब्दार्थ—देवाः हे देवो ! हम **नकिः** न तो **मिनीमसि** हिंसा करते हैं **आ** और **नकिः** ना ही कभी **योपयामसि** विमोहन करते हैं, हम **मन्त्रश्रुत्यं** मन्त्र-श्रुति के अनुसार ही **चरामसि** आचरण करते हैं। इस प्रकार हमने **अत्र** इस संसार में **पक्षेभिः** अपने पाश्वों द्वारा **अपिकक्षेभिः** और अपने बाहुओं द्वारा तुम्हें **अभि संरभामहे** सब तरह से अवलम्बन कर लिया है। □

२९ पौष

यो भूतानामधिपतिर्यस्मिँल्लोकाऽ अधि श्रिताः।

यऽईशे महतो महाँस्तेन गृह्णामि त्वामहं मयि गृह्णामि त्वामहम्॥ -यजुः० २०।३२

ऋषिः कौण्डिन्यः। देवता परमात्मा। छन्दः पङ्क्तिः।

विनय—मैं तेरे रूप को देख रहा हूँ, तेरे एक महान् रूप को देख रहा हूँ। हे परमात्मन् ! इसी रूप में तुझ परमात्मा को मैं अपनी आत्मा में ग्रहण कर लेना चाहता हूँ। तू वह है जो सब भूतों का अधिपति है, सकल चराचर प्राणिमात्र का अधिष्ठाता और परिपालक है; तू वह है जिसके आधार पर सब लोक स्थित हैं, जिसके अन्दर सब अनन्त लोक और सब ब्रह्माण्ड आश्रित हैं, स्थान पा रहे हैं; और तू वह महान् है जो महत् तत्त्व आदि से लेकर सब प्रकृति के विकारों का, आकाश आदि महान् से महान् पदार्थों का मालिक है, ईश्वर है। हे महान् ! उसी तेरे महत्त्व से, उसी तेरे स्वरूप द्वारा मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। मुझमें (अपने में) मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। हाँ, मैं शुद्ध तुझ इतने महान् को अपने में धारण करता हूँ। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैं तुझे तेरे ही उस महत्त्व द्वारा, तेरे ही उस ईश्वरत्व द्वारा धारण करता हूँ जिससे कि तू इतना महान् हुआ है, इतना ईश्वर हुआ है और '(मयि) मुझमें' धारण करने का भी तो यही अर्थ है कि तेरा होकर, तेरा बनकर मैं मुझमें (अपने में) तुझे धारण करता हूँ, आत्मा बनकर तुझ आत्मा को धारण करता हूँ। ओह ! इस प्रकार तुझे अपने में धारण करके मैंने सब तेरा साम्राज्य, सब तेरा ब्रह्माण्ड अपने में धारण कर लिया है, सचमुच सब-कुछ अपने में धारण कर लिया है।

शब्दार्थ—यः जो भूतानां सब प्राणियों का अधिपतिः अधिष्ठाता और पति है यस्मिन् जिसमें लोकाः सब लोक अधिश्रिताः आश्रय पा रहे हैं और यः जो महान् महान् महतः सब महत् आदि महान् वस्तुओं का ईशे ईश्वर है, तेन उससे, उसके इस महत्त्व व ईश्वरत्व द्वारा अहं मैं त्वां तुझको गृह्णामि ग्रहण करता हूँ, धारण करता हूँ; मयि मुझमें, अपने में अहं मैं त्वां तुझको गृह्णामि धारण करता हूँ। □

माघ मास

देखो

सत्यमूचुर्नर एवा हि चक्रुः ।

ऋ० ४.३३.६

'नर' लोगों ने
सदा सत्य बोला है
और
वैसा ही किया है ।

माघ (मकर)

के लिए

प्राणदायक व्यायाम

टखनों [गिट्टों] को नीरोग करनेवाला

पूर्व-निर्दिष्ट विधि से खड़े हो जाइये। हाथ नीचे लटके हों, छाती आगे उभरी हो। हथेलियाँ शरीर की ओर रखते हुए हाथों की मुट्टियाँ बाँध लीजिये और भुजाओं की मांसपेशियों को कस लीजिये। अब पैर के अंगूठों के बल पर अपने को खड़ा करके घुटने को मोड़ते हुए सारे शरीर को जहाँ तक नीचे फर्श के पास ले-जा सकें ले जाइये। फिर धीरे-धीरे सीधे खड़े हो जाइये। इस सारे व्यायाम में अपने पैर के अंगूठों पर ही सारा शरीर तुला रहना चाहिये और एड़ियाँ फर्श से न छूनी चाहियें। जब अपना शरीर नीचे ले-जा रहे हों तो गहरा श्वास अन्दर भरिये, और जब खड़े हो रहे हो तो श्वास बाहर निकालिए।

अपना मन टखनों, गुल्फों (गिट्टों) पर रखिये।

ध्यान—ध्यान कीजिये कि “मेरी टाँगें मज़बूत हैं। मुझमें चलने का अपार सामर्थ्य है। मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ।”

इन अंगों के लिए गौणतया वैशाख, श्रावण और कार्तिक मास के व्यायामों से भी लाभ पहुँचता है।

शिशिर की ऋतुचर्या

लक्षण—पूर्ण जाड़े की ऋतु के बाद जब जाड़ा कुछ कम होने लगता है, शीत ढलने लगता है, पर इतना कम नहीं होता कि समता (वसंत) का मौसम आ जाय, उसका नाम शिशिर है। इसे पतझड़ भी कहते हैं, क्योंकि इस समय पत्तों को शीर्ण करनेवाली वायु चलने लगती है। प्रायः इसके महीने माघ और फाल्गुन हैं।

महिमा—शिशिर में सूर्य भगवान् उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण वह दिव्य प्रशस्त काल है जिसमें शरीर त्यागने के लिए भीष्मपितामह जैसे महापुरुष छः महीने प्रतीक्षा करते रहे थे। यह ज्ञानियों को मुक्ति प्रदान करनेवाला ज्योतिर्मय काल शिशिर में प्रारम्भ होता है। इसमें अति शीत की सब तंगियाँ हट जाती हैं। सह्य, अच्छा शीत पड़ता है। जो शीत पड़ता है वह वायु का शीत होता है, तीखा-कठोर शीत समाप्त हो जाता है। इसमें चलनेवाली वायु से वृक्ष-वनस्पतियों के पुराने पत्ते-फल आदि झड़ने लगते हैं और वे वसंत के नये अंकुर पाने के लिए तैयार हो जाते हैं।

गुण—शिशिर ऋतु शीतल, अत्यन्त रूक्ष, वायु और अग्नि को बढ़ानेवाला है।

पथ्यापथ्य—इसमें हेमन्त जैसा ही व्यवहार करना चाहिये। भेद यह है कि हेमन्त स्निग्ध होती है, परन्तु यह शिशिर आदान-काल आ जाने से अतिरूक्ष होती है तथा वातकारक होती है। इसलिए भोजनाच्छादन में वातवृद्धि से बचने का ध्यान रखना चाहिये। वात-पित्त-कफ किस-किस ऋतु में संचित, कुपित व शान्त होते हैं, इसके लिए निम्नलिखित तालिका देखिये—

दोष	संचित	कुपित	शान्त
वात	ग्रीष्म में	वर्षा में	शरद् में
पित्त	वर्षा में	शरद् में	हेमन्त में
कफ	शिशिर में	वसन्त में	ग्रीष्म में

एवं शिशिर में कफ संचित होता है। यह संचित कफ इस ऋतु की शीतलता के साथ-साथ शुष्कता के कारण इस समय तो कुपित नहीं होता, पर वसन्त में जाकर कुपित होता है। अतः इस ऋतु में स्निग्ध पदार्थों का अतिसेवन भी छोड़ देना चाहिये जिससे कफ अधिक संचित न हो सके।

कहावत के अनुसार माघ में मिश्री तथा फाल्गुन में चना नहीं खाना चाहिये। □

१ माघ

तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं
जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात् ॥

श्रुतिः दध्यद्विषयवर्णः । देवता सूर्यः । छन्दः भूरिग् ब्राह्मी त्रिष्टुप् । -यजुः ० ३६।२४; ऋ० ७।६६।१६

विनय—देखो, सामने यह सूर्य, यह संसार की आँख, यह देवों का हितकारी चक्षु अपने निर्मल शुक्र प्रकाश में चमक रहा है, उदित हो रहा है । नहीं, और गंभीरता से देखो, वह महान् सूर्य, प्रेरक प्रभु, हममें से प्रत्येक के सम्मुख सदा उदयमान रहा है । अपने प्रकाश से सब संसार को दर्शन-शक्ति देता हुआ सदा सब देवस्वभाव मनुष्यों का निरन्तर हित करता हुआ यह परम विशुद्ध चक्षु अनादि काल से चमक रहा है । आओ मनुष्यो ! आओ, हम इस सूर्य को देखते हुए सौ वर्ष तक जीते रहें, हम सौ वर्ष तक इस दिव्य सूर्य को आन्तर नेत्रों से अनुभव करते रहें और सौ वर्ष तक उसकी अनुकूलता में प्राणों को धारण करते रहें । ओह ! यदि हम याद रखें कि ऊपर वह आँख हमें सदा देख रही है, वह विशुद्ध चक्षु हमें निरन्तर ठीक-ठीक जान रहा है तो हम क्यों न विशुद्ध आचरणवाले होंगे और क्यों न पूरे सौ वर्षों तक जीनेवाले होंगे ? यदि हम ध्यान रखें कि वह देवों का हित-चक्षु निरन्तर हमारी अध्यक्षता कर रहा है तो हम क्यों न दिव्य आचरण वाले होंगे, क्यों न सौ वर्ष तक दिव्य जीवन ही बिताएँगे ? तो, भाइयो ! आओ, हम उस सूर्य के प्रकाश में सौ वर्ष तक देखें, सौ वर्ष तक जीवें; उस दिव्य आँख के नीचे सौ वर्ष तक सुनें, सौ वर्ष तक प्रवचन करें; और उसकी ही अध्यक्षता में सौ वर्ष तक अदीन, स्वावलम्बी और उत्साहपूर्ण जीवन व्यतीत करें । उसकी अध्यक्षता में रहना और दीन-पराधीन होना यह कैसे हो सकता है ? नहीं-नहीं, हम तो सौ वर्ष से भी अधिक देर तक देखते और जीते हुए, सुनते और सुनाते हुए अपराधीन पुरुषार्थमय पूर्ण जीवन बिताएँगे, एवं अदीन होकर हम सौ वर्ष से भी अधिक जीवेंगे । अवश्य सौ वर्ष से भी अधिक जीवेंगे ।

शब्दार्थ—तत् वह देवहितं देवों का हितकारी चक्षुः चक्षु, सबको दिखानेवाला, सर्वाध्यक्ष, ज्ञानस्वरूप पुरस्तात् हमारे सामने, सदा समक्ष शुक्रं शुद्ध रूप उत् चरत् उदय हुआ है । उसकी सहायता से हम शतं शरदः सौ वर्ष तक पश्येम देखें, शतं शरदः जीवेम सौ वर्ष तक जीवें, शतं शरदः शृणुयाम सौ वर्ष तक सुनें शतं शरदः प्रब्रवाम सौ वर्ष तक बोलें, शतं शरदः अदीनाः स्याम सौ वर्ष तक अदीन रहें, शतात् शरदः भूयश्च सौ वर्ष से अधिक भी देखते-सुनते-बोलते हुए अदीन होकर जीते रहें ।

तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं
जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्॥

—ऋ० ७.६६.१६; यजुः० ३६.२४

वह देवों का हितकारी चक्षु, सबको दिखानेवाला, सर्वाध्यक्ष, ज्ञानस्वरूप हमारे सामने, सदा समक्ष शुद्ध रूप उदय हुआ है। उसकी सहायता से हम सौ वर्ष तक देखें, सौ वर्ष तक जीवें, सौ वर्ष तक सुनें, सौ वर्ष तक बोलें, सौ वर्ष तक अदीन रहें, सौ वर्ष से अधिक भी देखते-सुनते-बोलते हुए अदीन होकर जीते रहें।

२ माघ

वयं घा ते त्वे इद्विन्द्र विप्रा अपि ष्मसि।

नहि त्वदन्यः पुरुहूत कश्चन मघवन्नस्ति मर्दिता।।

-ऋ० ८।६६।१३

ऋषिः कलिः प्रगाथः। देवता इन्द्रः। छन्दः विराट् बृहती।

विनय—हे परमेश्वर ! हम तेरे हैं, निश्चय से तेरे हैं। हम सोच-समझकर तेरे हो चुके हैं, अपने-आपको तुझे समर्पित कर चुके हैं और अब तुझमें ही रहना चाहते हैं, तुझमें ही अपना सब आत्मविकास पाना चाहते हैं। ज्ञानी, विप्र भी हम तुझमें, तेरे आश्रय से ही होना चाहते हैं। वह ज्ञान तो ज्ञान नहीं है, निरा अज्ञान है, जो तेरे आश्रय से नहीं उत्पन्न हुआ है। ऐसी विप्रता को, ऐसी पण्डिताई को हम क्या करेंगे, जो हमें तुझसे दूर करनेवाली हो ? उससे तो मूर्खता भली है। हमें पण्डित कहलाने की, ब्राह्मण कहलाने की, विद्वान् कहलाने की ज़रा भी इच्छा नहीं है, यदि यह तुझसे दूर हटने से मिलती हो। हम तो संसार के हरेक ज्ञान में, हरेक कर्म में, हरेक बात में पहले यह देख लेते हैं कि उसमें तेरा अवलम्बन है कि नहीं। जिसमें तेरा अवलम्बन, तेरा निवास नहीं होता, उससे कुछ भी मतलब नहीं रहता, फिर वह वस्तु इस संसार में चाहे बड़े से बड़ा पाण्डित्य हो, बड़े से बड़ा धन हो, बड़ी से बड़ी सेना हो, बड़े से बड़ा साम्राज्य हो, हमारे लिए वह सब निस्सार है। क्योंकि, हमने खूब अच्छी तरह जान लिया है कि इस संसार में तेरे सिवाय और कहीं सुख नहीं है, तेरे सिवाय इस संसार में और कोई सुख देनेवाला नहीं है, दे सकनेवाला ही नहीं है। हमने संसार की एक-एक वस्तु को परख-परखकर देख लिया है कि कहीं भी सुख नहीं है जहाँ कि तू नहीं है। तो हे पुरुहूत ! हे सदा सबसे बहुत बार पुकारे गए प्रभो ! तुझे छोड़कर हम और कहाँ जाएँ ? हम तो इसलिए हे मघवन् ! तेरे होकर शान्त हो गए हैं—तेरे हो गए हैं, पूरी तरह तेरे हो गए हैं।

शब्दार्थ—इन्द्र हे परमेश्वर ! वयं हम घ निश्चय से ते तेरे हैं, और त्वे तुझमें, तेरे आश्रय से इत उ ही हम विप्राः ज्ञानी, विप्र अपि भी ष्मसि होवें। पुरुहूत हे बहुतों से पुकारे गए ! मघवन् हे ऐश्वर्यवाले ! त्वत् तुझसे अन्यः अन्य कश्चन कोई मर्दिता सुख देनेवाला हि निश्चय से न नहीं अस्ति है।

३ माघ

यद् द्याव इन्द्र ते शतं, शतं भूमीरुत स्युः।

न त्वा वज्रिन् सहस्रं सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी॥

-ऋ० ८।७०।५; सा० पू० ३।२।४।६; सा० उ० २।२।११।१;

-अथर्व० २०।८१।१; २०।९२।२०

ऋषिः पुरुहन्ता आदिरसः। देवता इन्द्रः। छन्दः विराट् बृहती।

विनय—परमेश्वर ! यह जो विशाल द्यौ दीख रहा है, यदि ऐसे-ऐसे सैकड़ों द्युलोक उत्पन्न हो जायँ, ऐसे-ऐसे सैकड़ों आकाश उत्पन्न हो जायँ, तो भी वे तेरी अनन्तता को नहीं पहुँच सकते। यह विस्तृत पृथिवी ही नहीं, किन्तु यदि ऐसी-ऐसी सैकड़ों पृथिवियाँ एकत्रित कर दी जायँ तो भी वे तेरे विस्तार को नहीं व्याप सकतीं। यह जीवों से भरी भूमि ही नहीं, किन्तु यदि ऐसी सैकड़ों भूमियाँ हो जायँ तो भी उनके अनन्तों जीव मिलकर तेरे चैतन्य का पार नहीं पा सकते। हे वज्रिन् ! हे अनन्त सामर्थ्य ! वह एक जाज्वल्यमान सूर्य तो क्या, ऐसे सहस्रों सूर्य, ऐसे अनन्त सूर्य मिलकर चमकें, एक बार इकट्ठे होकर चमकें, तो भी वे तेरी ज्योति की बराबरी नहीं कर सकते, तेरे परम प्रकाश को नहीं पा सकते। यह जो उत्पन्न संसार चल रहा है, ऐसे-ऐसे हज़ारों, बल्कि असंख्य संसार, एक के बाद एक उत्पन्न हो-होकर समाप्त होते जाएँगे, परन्तु वे तेरी आयु को अनन्त काल में भी नहीं माप सकेंगे। और यह रोदसी, यह द्यावापृथिवी, यह ज़मीन और आसमान, यह ब्रह्माण्ड और ऐसे-ऐसे हज़ारों-लाखों ब्रह्माण्ड भी तेरी विशालता की, तेरी गंभीरता की कभी थाह नहीं लगा सकेंगे। तो हे इन्द्र ! हम भला क्षुद्रातिक्षुद्र जीव तुझे अपने तुच्छ ज्ञान से कहाँ व्याप्त कर सकते हैं ? तेरी कल्पना करने में ही हमारी तो सब विचारशक्ति कुंठित हो जाती है, हमारी बुद्धि चुप हो जाती है। हम इतना ही कह सकते हैं “तुम अनन्त हो, तुम अनन्त हो, हे प्रभो ! तुम असीम हो, तुम असीम हो, तुम कल्पना के भी अगोचर हो, अगोचर हो।”

शब्दार्थ—इन्द्र परमेश्वर ! यत् यदि ते तेरे शतं सौ द्यावः द्युलोक हों उत और यदि शतं सौ भूमीः भूमियाँ स्युः हों [तो भी वे तेरा प्रतिमान नहीं कर सकते] वज्रिन् हे अनन्त सामर्थ्य ! सहस्रं हज़ारों अनन्त सूर्याः सूर्य त्वा तुझे न नहीं व्याप्त कर सकते और जातं यह उत्पन्न हुआ संसार तथा रोदसी ये विशाल द्यावापृथिवी, ये ज़मीन-आसमान सहस्रों होकर भी न अनु अष्ट तुझे नहीं व्याप्त कर सकते, तेरी अनन्तता को नहीं पहुँच सकते। □

४ माघ

न पापासो मनामहे नारायासो न जल्हवः।

यदिन्निवन्दुं वृषणं सचा सुते सखायं कृणवामहे॥

-ऋ० ८।६१।११

ऋषिः भर्गः प्रागाथः। देवता इन्द्रः। छन्दः निचृद् बृहती।

विनय—देखो, हमने 'वृषण' इन्द्र को अपना सखा बना लिया है, बलवान् सर्व-शक्तिमान् इन्द्र को, सब कामनाओं के बरसानेवाले इन्द्र को अपना सखा बना लिया है। हमने उसे अपना ऐसा सखा बना लिया है कि अपने हरिकीर्तनों में, अपने सम्मिलित ध्यानों में, अपने यज्ञ-कर्मों में, अपने सोमाभिषव के सब अवसरों में हम इकट्ठे होकर, तन्मग्न होकर सदा उसकी मित्रता का अनुभव करते हैं। क्या तुम पूछते हो कि हमने उससे ऐसा सख्य कैसे प्राप्त कर लिया है? इसका कारण यह है कि हम कभी पापी होकर उसको नहीं मानते, न उसकी उपासना करते हैं। अपने को परमेश्वर का माननेवाला कहना और साथ ही पाप करना, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का भंग करना—यह कितनी लांछनीय बात है! हम तो निष्पाप होकर ही परमेश्वर की उपासना करते हैं। और फिर कभी हम दानहीन होकर भी परमेश्वर का भजन नहीं करते। अनुदार होना या आत्मत्याग से डरना और परमेश्वर की राह चलना, ये बिलकुल उलटी बातें हैं। अतः हम तो सर्वस्व त्यागते हुए, अपने को भी समर्पण करते हुए ही प्रभु का भजन करते हैं। इसी तरह ज्वलन-रहित होकर भी हम कभी इन्द्र का आराधन नहीं करते। जो अग्न्याधान नहीं करता, अपने को प्रज्वलित नहीं करता उसकी स्तुति-प्रार्थनाएँ निष्फल होती हैं, वे इन्द्र तक नहीं पहुँचतीं, वे उसे परमेश्वर से जोड़नेवाली नहीं होतीं। इसलिए हम अग्निचर्या करते हुए अपने को संप्रदीप्त करके ही इन्द्र के आराधन में बैठते हैं। ये ही तीन कारण हैं जिनसे हमने इन्द्र के हृदय को हर लिया है। ओह! वे इन्द्र तो हम सब मनुष्यों को इकट्ठा अपना मित्र बना सकते हैं और बनाने को उद्यत हैं, और उन-जैसा सर्वशक्तिमान् सब कामनाओं का पूरक मित्र और कौन हो सकता है? पर यह तभी है, यदि हम पापी न होकर, अदानी न होकर और अनग्नि न होकर उनके पास पहुँचें, यदि हम निष्पाप, उदार और प्रज्वलित होकर अपनी मित्रता का हाथ आगे बढ़ाएँ, यदि हम इन तीन गुणों को धारण करके उनके सख्य के पात्र हो जायँ।

शब्दार्थ—हम न न तो पापासः पापी होकर, न न अरायासः अदानी होकर न और न जल्हवः अप्रज्वलित होकर मनामहे इन्द्र को मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं। यत् इत् जिस कारण से ही हम नु अब वृषणं बलवान् कामों के वर्षक इन्द्र परमेश्वर को सुते अपने यज्ञ-कर्मों में सचा सम्मिलित होकर, तन्मय होकर सखायं कृणवामहे सखा कर लेते हैं, मित्र बना लेते हैं।

५ माघ

अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तुरन्यव्रतो अमानुषः।

त्वं तस्यामित्रहन् वधर्दासस्य दम्भय॥

-ऋ० १०।२२।८

ऋषिः विमदः। देवता इन्द्रः। छन्दः पादनिबृद्ध बृहती।

विनय—हे परमेश्वर ! तेरा अमित्र, तेरा शत्रु कौन हो सकता है ? और तेरा शत्रु होकर कोई इस तेरे संसार में कैसे रह सकता है ? नहीं, मनुष्य तो इतना गिरता है कि वह तेरा शत्रु भी बनता है। वह तेरा शत्रु तब होता है जब तेरे संसार से शत्रुता करता है, जब वह संसार का उपक्षय करनेवाला 'दस्यु' बनता है। 'दस्यु' वह मनुष्य होता है जो अकर्मा होता है, जो कर्महीन होता है, जो बिना कर्म किये जीना चाहता है, बिना श्रम किये खाना चाहता है, बिना यज्ञ किये भोगना चाहता है। ऐसा मनुष्य अपने इस अकर्म द्वारा जगत् का उपक्षय करता है, इसीलिए वह 'दस्यु' व 'दास' कहलाता है। ऐसा दस्यु 'अमन्तु' = अमननशील होता है। यदि वह मनन करने लगे तब तो वह कभी अकर्मा व दस्यु न रहे। पर वह तो अन्यव्रत होता है, कुछ अन्य ही प्रकार के उलटे व्रत लिये होता है। वह मनन क्यों करेगा ? वह तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि सच्चे व्रतों से उलटा हिंसा, असत्य, स्तेय आदि के कर्मों को निःशंक होकर करता है। अतएव वह 'अमानुष' मनुष्यता से गिरा हुआ, नामधारी मनुष्य ही होता है। ऐसा मनुष्यत्वहीन मनुष्य तुझसे अमित्रता न करेगा तो और क्या करेगा ? जब ऐसा दस्यु हमारे अभिमुख होता है, हम पर हमला करता है तो हे अमित्रहन् ! ऐसे दास के लिए, इस प्रकार जगत् के उपक्षय करनेवाले के लिए तू वधरूप हो जाता है, सहज स्वभाव से मृत्युरूप हो जाता है। हे इन्द्र ! तू सदा ही ऐसे दस्युओं का दमन करता रह, विनाश करता रह और इस प्रकार से संसार का रक्षण करता रह, पालन करता रह।

शब्दार्थ—हे इन्द्र ! अकर्मा कर्महीन मनुष्य दस्युः दस्यु, उपक्षय करनेवाला होता है, यह नः हमारे अभि अभिमुख होता है, हमला करता है, अमन्तुः यह मनन न करनेवाला अन्यव्रतः अन्य उलटे व्रत व कर्मवाला अमानुषः और मनुष्यता से गिरा हुआ होता है। अमित्रहन् हे शत्रुनाशक ! तस्य उस दासस्य दस्यु का त्वं तू वधः वध, मृत्यु होता है, दम्भय तू उसका नाश कर।

६ माघ

अस्मे ता त इन्द्र सन्तु सत्याऽहिंसन्तीरुपस्पृशः।
विद्याम यासां भुजो धेनूनां न वज्रिवः॥

-ऋ० १०।२२।१३

ऋषिः विमलः। देवता इन्द्रः। छन्दः निचृदनुष्टुप्।

विनय—हे प्रभो ! हम तुमसे शुभ ही प्रार्थनाएँ कर रहे हैं। हम तुमसे जो प्रार्थनाएँ कर रहे हैं वे सर्वथा हिंसारहित हैं, वे किसी का अनिष्ट चाहनेवाली नहीं हैं, वे सदा सब प्रकार से भले की ही कामना करनेवाली हैं और ये प्रार्थनाएँ हमारे सच्चे दिल से निकली हैं, निर्मल अन्तःकरण से निकली हैं अतः ये अवश्य तुम्हें समीपता से स्पर्श करनेवाली हैं, तुम्हारे हृदय तक पहुँचनेवाली हैं। हे परमेश्वर ! हमारी ऐसी प्रार्थनाओं को तुम अवश्य सत्य करो, क्रियान्वित करो। जैसे दूध देनेवाली 'धेनु' से गोस्वामी दूध आदि नाना भोगों को प्राप्त करता है, उसी तरह हमारी ये प्रार्थनाएँ धेनु होकर हमें भोगों से, अभीष्ट फलों से परिपूरित कर दें। अपनी इन प्रार्थनाओं से हम जो-जो क्रिया व फलरूप भोग चाह रहे हैं उन्हें हम अवश्य प्राप्त कर लें। हे वज्रवाले ! हे शक्तिमय ! तुमसे की गई और तुमसे हिंसाहीन तथा हृदयस्पर्शी रूप से की गई ये हमारी प्रार्थनाएँ कैसे निष्फल हो सकती हैं, कैसे असत्य व अपूर्ण रह सकती हैं ?

हे दया के सिन्धो ! हम जब तेरा ही अंश हैं, तब हमारी कामनाएँ भी तुझसे भिन्न कैसे हो सकती हैं ? तुम सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में अपनी कृपाओं की रिमझिम लगाए रहते हो तो हमारी कामनाएँ भी यही हैं कि 'सर्वे भवन्तु सुखिनः'—सब लोग सुख से रहें। हमारी ये कामनाएँ केवल मौखिक या दिखावे की नहीं हैं, अपितु ये हमारे अन्तःकरण से फूटी हैं। हमें सफलकाम बना दो, प्रभो !

शब्दार्थ—इन्द्र हे परमेश्वर ! ते तेरे प्रति की गई ताः वे अहिंसन्तीः हिंसारहित, सब का भला चाहनेवाली उपस्पृशः तुझे समीपता से स्पर्श करनेवाली प्रार्थनाएँ अस्मे हमारे लिए सत्या सत्य सन्तु हो जायँ, ऐसी हो जायँ कि यासां जिन प्रार्थनाओं के भुजः भोगों को, फलों को वज्रिवः हे वज्रवाले ! हम धेनूनां न दुहनेवाली गौओं [के भोगों] की तरह विद्याम प्राप्त करें। □

७ माघ

त्वमग्ने व्रतपा असि देव आ मर्त्येष्व।

त्वं यज्ञेष्वीळ्यः॥^१

-ऋक् ८।११।१; अथर्व १९।५९।१

ऋषिः वत्सः काण्वः। देवता अग्निः। छन्दः आर्चीभुरिगायत्री।

त्वं यज्ञेष्वीळ्यः। रास्वेयत्सोमा भूयो भर देवो नः सविता वसोर्वाता वस्वदात्॥ यजुः ४।१६ इत्यधिकः पाठः।

विनय—हे अग्ने ! तू व्रतों का पालन करनेवाला है, पूरी तरह सब सत्य नियमों का स्वभावतः पालन करनेवाला है। तू ऐसा पूरा व्रतपालक है इसीलिए तू देव है, पूरा देव है और ऐसा देव होकर तू हम मर्त्य मनुष्यों में आया हुआ है, समाया हुआ है। तू पूर्ण व्रतपालक होकर हम मनुष्यों के अन्दर आकर बैठा हुआ है। हे आत्मन् ! इस तरह तुझे अपने में पाकर भी यदि हम व्रतपालक न बन सकें तो हम कितने अभागे हैं ! तू तो हममें इसीलिए आया हुआ है कि हम भी तुझ द्वारा व्रतपालक हो जायँ, हम भी तेरे व्रतपालन के स्वभाव को अपने में पूरी तरह प्रतिबिम्बित कर लेवें। और जो तू सब यज्ञों में हमारा ईड्य हो रहा है, हमारे सब शरीरों में—हमारे सब स्वरूपों में अग्निदेव होकर हमारा पूजनीय हो रहा है वह भी इसीलिए है कि हम तेरा यजन करते-करते व्रतपालक बन जायँ, तुझे योग्य हवि प्रदान करते-करते 'व्रतपाः'-अवस्था को पा जायँ। हे अग्ने ! आज हम तेरे 'व्रतपाः' स्वरूप को साक्षात् अनुभव कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम भी इसी तरह अपने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों के पूरे पालन करनेवाले हो जायँ। इसलिए, हे हमारे अग्ने ! तू हमें भी 'व्रतपा' बना, अपने-जैसा पूरा और दृढ़ व्रतपालक बना।

हे परम पिता ! तुम सभी के पालक हो, रक्षक हो। तुम्हारे सच्चे न्याय की चर्चा अखिल विश्व में है। तुम्हारी सृष्टि के नियमों में कहीं उल्लंघन नहीं है—दिन के बाद रात, बारी-बारी से ऋतुओं में परिवर्तन, दुःख के बाद सुख—सभी नियमों और व्रतों का अटल रूप से अनुपालन हो रहा है। तुझ-जैसे सच्चे व्रतपालक का सख्य पाकर हम भी मानवोचित धर्म-व्रतों का पालन करनेवाले बनें—यही हमारी विनम्र प्रार्थना है।

शब्दार्थ—अग्ने आत्मन् ! त्वं तू व्रतपाः व्रत-पालक असि है, देवः तू देव है आ और मर्त्येषु हम मनुष्यों में आ समन्तात् है, समाया हुआ है। त्वं तू यज्ञेषु यज्ञों में ईळ्यः पूजनीय है। □

८ माघ

न देवानामतिं व्रतं शतात्मा च न जीवति।
तथा युजा वि वावृते॥

-ऋ० १०।३३।९

ऋषिः कवष ऐलूषः। देवता उपमश्रवा नैलातिथिः। छन्दः गायत्री।

विनय—मनुष्यो ! देखो, देव लोग अपने व्रतपालन में बड़े कठोर हैं। इन देवों के नियम अटल हैं। ये किसी के लिए टल नहीं सकते। इन ईश्वरीय नियमों को तोड़ने का यत्न करना बड़ी मूर्खता है। इन्हें तोड़ने का यत्न करनेवाला टूट जाएगा, पर ये नियम न तोड़े जा सकेंगे। इनका अतिक्रमण करके, इनका उल्लंघन करके 'शतात्मा' पुरुष भी नहीं बच सकता, सौ मनुष्यों की शक्ति रखनेवाला, शतगुणा वीर्य रखनेवाला मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता। उसे भी व्रत-भंग पर अपने बड़े से बड़े साथी से भी बलात् वियुक्त हो जाना पड़ता है। दैव नियमों का भंग करने पर हमारे सब सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाते हैं, हमारे सब जोड़ टूट जाते हैं। उस समय हमारी सहायता करना चाहता हुआ भी हमारा बलवान् से बलवान् जोड़ीदार, हमारा समर्थ से समर्थ साथी, हमारी सहायता नहीं कर सकता। उसके देखते-देखते हमें नियमभंग का कठोर दंड भोगना पड़ता है। वह भी हमें बचा नहीं सकता। इसलिए हे भाइयो ! हमें कभी मद में आकर, अपने किसी भी प्रकार के बल के घमंड में आकर, कभी भूलकर भी देवों के व्रतों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिये, देवों के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिये।

मर्यादा को भंग करके जब कोई मनमानी पर उतर आता है तो उसे उसका दण्ड भी भोगना पड़ता है, यहाँ तक कि जीवन से भी हाथ धोना पड़ सकता है और अपने प्रियजनों से बिछुड़ने की नौबत भी आ सकती है। अटल दैवी नियमों और व्रतों के पालन से ही हम सुरक्षित जीवन जीने की आशा कर सकते हैं।

शब्दार्थ—देवानां देवों के व्रतं अटल नियम को अति अतिक्रमण करके शतात्मा सौ मनुष्यों की शक्ति रखनेवाला, शतगुणा वीर्यवाला पुरुष च न भी न नहीं जीवति जीता, बचता। तथा और वैसे ही, वह युजा अपने साथी से, साथी की सहायता से विववृते वियुक्त हो जाता है। □

९ माघ

नहि नु ते महिमनः समस्य न मधवन् मधवत्त्वस्य विद्म।
न राधसो राधसो नूतनस्येन्द्र नकिर्ददृश इन्द्रियं ते॥

-ऋ० ६।२७।३

ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः। देवता इन्द्रः। छन्दः निघृत् तिष्ठप्।

विनय—हे परमेश्वर ! हम तेरी महिमा को कहाँ जान सकते हैं ! तू महान् है। तू ज्ञान में, कर्म में, शक्ति में, परिमाण में, सब गुणों में अति महान् है, बहुत-बहुत बड़ा है, यह हम प्रायः सदा ही अनुभव करते हैं और अपने इस अनुभव को मनुष्य-साधियों में नाना तरह से बखान भी करते रहते हैं। परन्तु हे प्रभो ! हम तेरी सम्पूर्ण महिमा को कैसे समझ सकते हैं ? हे मधवन् ! हम तेरे मधवत्त्व को भी कहाँ जान सकते हैं ? हे ऐश्वर्यवाले ! हम तेरे ऐश्वर्यवत्त्व की, तेरे ऐश्वर्यों की थाह भी कहाँ पा सकते हैं ? संसार के कुछ ऐश्वर्यों को देखकर हम कल्पना करते हैं कि ऐसे ही कोई बड़े-बड़े दिव्य ऐश्वर्य भी होंगे, और कल्पना करते हैं कि इसी तरह सब स्थानों में, सब ब्रह्माण्डों में जो तेरे ऐश्वर्य बरस रहे हैं तथा सब कालों में, सब अनादि भूत और अनन्त भविष्यत् में, जो तेरे ऐश्वर्य फैले पड़े हैं—वे कितने अनन्त हैं, वे कितने अद्भुत हैं ! इसी प्रकार तेरे राधसों का, तेरे सिद्धियों का, तेरे सफलता दिलानेवाले सामर्थ्यों का, तेरे इन साधक ऐश्वर्यों का अन्त भी हम मनुष्य कहाँ पा सकते हैं ? हम सोचते हैं तेरे 'राधस्' ऐसे हैं, तू इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त कराता है, परन्तु तू तो अपने कभी समाप्त न होनेवाले अद्भुत नये से नये राधसों को, साधक सामर्थ्यों को, निकालता ही चला जाता है और दुनिया को आश्चर्यचकित करता रहता है। सचमुच, हे इन्द्र ! हम तेरी इन्द्र-शक्ति को, तेरे इन्द्रपन को नहीं पा सकते, नहीं समझ सकते। तेरी इन्द्रियशक्ति गम्भीर है, बड़ी गम्भीर है। हम जैसे अपनी इन्द्रियों से काम करते हैं, वैसे तेरे कोई इन्द्रिय दृष्टिगोचर होती नहीं, तो भी तू न जाने कैसे इन सब ब्रह्माण्डों को हिला रहा है, प्रत्येक वस्तु में अन्तर्गामी होकर किस अद्भुतता से उसे ठीक-ठीक चला रहा है। ओह इन्द्र ! तेरी शक्ति असीम है, तेरे राधस् अगाध हैं, तेरा ऐश्वर्य अनन्त है, तेरी महिमा अपार है।

शब्दार्थ—ते तेरी समस्य समस्त महिमनः महिमा को नु निःसंदेह नहि हम नहीं विद्मः जान सकते, मधवन् हे ऐश्वर्यवाले ! मधवत्त्वस्य तेरी ऐश्वर्यमत्ता को भी न हम नहीं समझ सकते। और तेरे नूतनस्य नये से नये राधसो राधसः एक-एक राधस् को, साधक ऐश्वर्य को न हम नहीं जान सकते तथा इन्द्र हे इन्द्र ! ते तेरी इन्द्रियं इन्द्र-शक्ति, तेरा इन्द्रपना न किः नहीं दृदशे देखा जा सकता। □

१० माघ

स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः।

इन्द्रो विश्वा अति द्विषः॥

-ऋ० ८।१६।११

ऋषिः इतिबिठिः काण्वः। देवता इन्द्रः। छन्दः गायत्री।

विनय—वे 'पप्रि' परमेश्वर और वे 'पुरुहूत' परमेश्वर हमें भी पार लगावें। हम उन प्रभु का स्मरण कर रहे हैं जो पूरण करनेवाले हैं, कमियों को भरपूर कर देनेवाले हैं, और उन प्रभु को पुकार रहे हैं जिन्हें सन्त लोग सदा पुकारते रहे हैं और जिन्हें सभी लोग समय-समय पर पुकारते रहते हैं। वे ही प्रभु हमें इस द्वेष-सागर से पार लगाएँ। हमने बहुत द्वेष किया है और बहुत द्वेष पाया है। बहुतों से शत्रुता की है और बहुतों को शत्रु बनाया है। हमें इस समय सब जगह अपने द्वेषी नज़र आते हैं; सब जगह अपने शत्रु ही शत्रु दिखाई देते हैं। हम इनसे कैसे पार उतरें? यह और कुछ नहीं है, हमारे ही अन्तर की द्वेष-भावना दुस्तर समुद्र बनकर हमारे सामने आ गई है। जब से हमें ज्ञान हुआ है तब से हम उन 'पप्रि' प्रभु की ही याद में रहने लगे हैं। हम जान गए हैं कि यदि वे पूरण करनेवाले हमें अपनी शरणरूपी नौका प्रदान कर देंगे तो हम कुशल-क्षेम से इस भयंकर द्वेषसागर को तर जाएँगे। हम जान गए हैं कि यदि हमारे हृदय की क्षुद्रताओं के गढ़े भरपूर हो जायँगे और हमारा हृदय विशाल तथा प्रभु-प्रेम से परिपूर्ण हो जायगा, तो हमारे अन्दर द्वेष की वासना भी नहीं ठहर सकेगी। इसलिए अब हम उस पूरण करनेवाले प्रभु को ही पुकार रहे हैं, बार-बार पुकार रहे हैं। ओह ! अब तो वे ही पुरुहूत 'पप्रि' परमेश्वर हमें इस द्वेष-सागर से पार लगाएँ, इस दुस्तर सागर से पार उतारें।

शब्दार्थ—सः वह पप्रिः पूरण करनेवाले पुरुहूतः बहुतों से पुकारे गए इन्द्रः परमेश्वर नावा नौका द्वारा, अपनी शरणरूपी तरणसाधन द्वारा नः हमें स्वस्ति कुशलतापूर्वक विश्वा द्विषः अति सब द्वेषों से लँघाकर पारयाति पार लगाएँ। □

११ माघ

स नः शक्रश्चिदा शकृद् दानवाँ अन्तराभरः ।

इन्द्रो विश्वाभिरुतिभिः ।।

-ऋ० ८।३२।१२

ऋषिः मेधातिथिः काण्वः । देवता इन्द्रः । छन्दः गायत्री ।

विनय—वे शक्र परमेश्वर हमें भी शक्तिसंयुक्त करें । हम अशक्त, पग-पग पर गिरनेवाले हम असमर्थ, शक्ति-याचना के लिए और कहाँ जायँ ? सिवाय उन सर्वशक्तिमान् इन्द्र के शक्ति-प्राप्ति की आशा हम और कहाँ से लगावें ? ओह ! वे शक्र तो 'दानवान्' हैं और 'अन्तराभर' हैं । उन परिपूर्ण परमेश्वर ने कभी किसी से कुछ लेना नहीं है; उन्होंने तो सदा सब को देना ही देना है । ऐसे दानवान् होकर वे हमारे अन्तरों को, हमारे छिद्रों और कमियों को भरनेवाले हैं, हमारे अन्तस्तल को (उसके दोषों और त्रुटियों को) पूरनेवाले हैं । वे अन्दर से भरनेवाले हैं, अन्दर से हमारे आन्तर स्थल को भरपूर कर देनेवाले हैं । वे इन्द्र यदि चाहें तो हमें अपनी सब ऊतियों से, सब रक्षाओं से, सब पालनाओं से, तृप्तियों से हमारी सब कमियाँ दूर कर सकते हैं और हमें अन्दर से भरकर शक्त बना सकते हैं । हम उन्नति-पथ पर चढ़ते हुए पग-पग पर अपनी अशक्ति अनुभव कर रहे हैं । इस तरह अपनी घोर अशक्ति, भारी निर्बलता को अनुभव करते हुए ही हम आज शक्ति के भिखारी हुए हैं । जब से हमें ज्ञान मिला है कि हमें शक्ति अन्दर से ही मिलेगी तथा हमारे आन्तर को भर सकनेवाले वे शक्र प्रभु ही हैं, तब से हम उन शक्र के द्वारे आ बैठे हैं । हम आज साक्षात् देख रहे हैं कि उन शक्र के सिवाय इस संसार में और कोई शक्ति देनेवाला नहीं है, उनके सिवाय इस संसार में और कोई हमारे आन्तर को भरनेवाला नहीं है । ओह ! अब तो वे सर्वशक्तिमान् शक्र ही हमें शक्ति से युक्त कर देवें, वे सर्वसमर्थ इन्द्र ही हमें सामर्थ्य प्रदान कर देवें ।

शब्दार्थ—सः वह शक्रः शक्तिमान् नः हमें चित् भी आ अशकत् शक्तियुक्त करे, समर्थ करे । क्योंकि वह दानवान् दान देनेवाला अन्तराभरः अन्दर के अन्तस्तल को भरनेवाला, अन्दर के अन्तर (छिद्र, कमी) को भरनेवाला है । इन्द्रः वह परमेश्वर अपनी विश्वाभिः सब ऊतिभिः रक्षाओं आदि से [हमें शक्तियुक्त करे, समर्थ करे] ।

१२ माघ

त्वं ह्यग्ने अग्निना विप्रो विप्रेण सन् सता।

सखा सख्या समिध्यसे॥

-ऋ० ८।४३।१४

ऋषिः विरूप आदिरसः। देवता अग्निः। छन्दः ककुम्भती गायत्री।

विनय—हे अग्ने ! तू निःसंदेह अग्नि द्वारा ही प्रदीप्त किया जाता है। जैसे इस संसार में आग से आग जलाई जाती है, जैसे एक ज्ञानी विप्र द्वारा दूसरा मनुष्य भी ज्ञान-सम्पन्न हो जाता है, विप्र आचार्य द्वारा ब्रह्मचारी ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, जैसे एक श्रेष्ठ सात्त्विक पुरुष से दूसरे में भी सात्त्विक भाव जग जाते हैं, साधु के सत्संग से दूसरा भी साधु हो जाता है, और जैसे सच्चे मित्र द्वारा दूसरे में भी मैत्री-भाव पैदा हो जाता है, सच्चे प्रेम द्वारा दूसरे में भी प्रेम उपज जाता है, वैसे ही हे अग्ने ! हे मेरे परम आत्माग्ने ! मैं जान गया हूँ कि तू आत्माग्नि द्वारा ही प्रदीप्त हो सकता है, मुझ अग्नि द्वारा ही प्रदीप्त हो सकता है। मैं अग्नि बनकर अपनी आत्मा को तेजस्वी करके ही तुझे अपने में प्रदीप्त कर सकूँगा। मैं ज्ञानी विप्र बनकर, सच्चा ब्राह्मण बनकर ही तुझ ज्ञानमय ब्रह्म को अपने में प्रकाशित कर सकूँगा। मैं श्रेष्ठ-सज्जन-सात्त्विक पुरुष होकर अपनी सज्जनता द्वारा, अपने सात्त्विक भावों द्वारा ही तुझ 'सत्' को प्राप्त कर सकूँगा। मैं अपने सख्य-भाव द्वारा, अपने प्रेममय भक्तिभाव द्वारा ही तुझ सच्चे सखा को अपना सखा बना सकूँगा। ओ, अग्ने ! मैं तुझे समिद्ध करूँगा, अवश्य समिद्ध करूँगा। मैं तुझे अग्नि द्वारा ही समिद्ध करूँगा। मैं ज्ञान की अग्नि, श्रेष्ठता की अग्नि और प्रेम की अग्नि बनकर तुझे अपने में समिद्ध करूँगा।

शब्दार्थ—अग्ने हे अग्ने ! त्वं तू हि निःसंदेह अग्निना अग्नि द्वारा समिध्यसे प्रदीप्त किया जाता है। **विप्रः** तू विप्र, परम ज्ञानी **विप्रेण** मुझ ज्ञानी द्वारा, **सन्** तू सत् श्रेष्ठ **सता** मुझ साधु श्रेष्ठ द्वारा और **सखा** तू सच्चा सखा **सख्या** मुझ सखा द्वारा प्रदीप्त किया जाता है—प्रकाशित किया जाता है। □

१३ भाघ

ते घेदग्ने स्वाध्यो ऽहा विश्वा नृचक्षसः ।
तरन्तः स्याम दुर्गहा ॥

-ऋ० ८।४३।३०

ऋषिः विरूप आक्षिप्तः । देवता अग्निः । छन्दः पादनिच्द् गायत्री ।

विनय—हे प्रभु ! हम तेरे लिए ही कर्म करनेवाले हों । हम सदा, सब काल, आठों पहर, दिन और रात जो कुछ करें वह सब तेरे लिए ही करें और सब सुकर्म ही करें । अहा, अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कर्म को तुझे समर्पित करते जाना, अपने एक-एक कर्म से आठों पहरों में निरन्तर तेरा ही पूजन करते जाना, यह कितना सात्त्विक जीवन है, कितना शान्त और सुखमय जीवन है ! जब हम श्वसन तक के अपने प्रत्येक कर्म को इसी तरह तेरे ही लिए पवित्र भाव से करने लगते हैं, तब हमारा ज्ञान भी पवित्र और विशुद्ध हो जाता है । तब हम प्रत्येक वस्तु को निर्लेप होकर उसके विशुद्ध स्वरूप में देखने लगते हैं । तब हम सब मनुष्यों को और सब बातों को उनके ठीक-ठीक रूप में देखने और पहचानने लगते हैं, 'नृचक्षस्' हो जाते हैं । इस तरह उत्तम कृति और विशुद्ध दृष्टिवाले होकर, हे परमात्मन् ! हम सब दुर्गहों को आसानी से तरते चले जाते हैं ! ओह, सचमुच निर्लेप होकर काम करनेवाले 'नृचक्षस्' पुरुषों के लिए इस संसार में कठिन से कठिन प्रसंग 'सुतर' हो जाते हैं, उनके लिए भयंकर से भयंकर दीखनेवाली आपत्तियाँ कुछ भी भयंकरता नहीं रखतीं । हम भी इसी तरह हे अग्ने ! तेरी कृपा से सब दुर्गहा अवसरों को आसानी से तरते जायँ, 'स्वाध्यः' और 'नृचक्षस्' होकर आसानी से तरते जायँ ।

शब्दार्थ—अग्ने हे परमात्मन् ! हम विश्वा अहा सब दिन, सदा घ निश्चय से ते इत् तेरे ही लिए स्वाध्यः उत्तम कर्म करनेवाले हों, नृचक्षसः मनुष्यों को ठीक पहचाननेवाले हों और इस तरह दुर्गहा दुर्लब्धों, बाधाओं को तरन्तः तरते जानेवाले स्याम हों । □

१४ माघ

अग्नि मन्द्रं पुरुप्रियं शीरं पावकशोचिषम् ।
हृदिर्मन्त्रेभिरीमहे ।।

-ऋ० ८।४३।३१

ऋषिः विरूप आदिरसः। देवता अग्निः। छन्दः गायत्री।

विनय—यह अग्निदेव मन्त्र है, हर्षित कर देनेवाला है, आनन्दरूप है। यह ऐसा मन्त्र है, ऐसा मस्त कर देनेवाला है कि इसके दर्शनमात्र से, इसके स्मरणमात्र से हममें आनन्द की लहरें चल उठती हैं। इसीलिए यह अग्नि बहुत प्यारा है, सब तरह से प्यारा है, और असल में सबका प्यारा है। परन्तु यह अग्नि हममें सोया पड़ा है। यह पवित्र दीप्ति, अग्नि हममें सोया पड़ा है। इसकी शोचि, इसकी ज्योति इतनी पवित्रताकारक है कि यदि यह हममें जग जाय तो हमें नख से शिख तक पवित्र कर दे, हमारी नस-नस को, हमारे रोम-रोम को पवित्र कर दे, बल्कि हमारे प्राण और मन के एक-एक परमाणु को पवित्र कर दे। पर हा ! यह हममें जग नहीं रहा है, सोया हुआ है। इसे कौन जगाए? इसे कैसे जगाएँ? ओह, यह मन्त्र अग्नि मन्त्रों द्वारा ही जगाया जा सकता है, मन्त्र हृदयों द्वारा ही जगाया जा सकता है। इसे जगाने के लिए हृदय चाहिये, और मन्त्र हृदय चाहिये। आओ, भाइयो ! हम अपने मन्त्र हृदयों द्वारा इस मन्त्र परमात्मा को अपने में प्राप्त कर लें, प्रबुद्ध कर लें। ये देखो, भक्त लोग अपने उन भक्तिभाव-भरे हृदयों द्वारा जो प्रभु-वाणी सुनकर मोर की तरह आनन्द-मस्ती में नाच उठते हैं, अपने हृदय के उन कोमल मनोभावों द्वारा जो हरिनाम का स्मरण हो आते ही हमें रोमांचित और पुलकित कर देते हैं और अपने अन्तःकरण के उन मनोवेगों द्वारा जो प्रभु का हार्दिक अनुभव करके हमें अनन्दाश्रुओं में रुला देते हैं, अपने मन्त्र प्रभु को नाना तरह से जगा रहे हैं, नाना तरह से रिझा रहे हैं, आओ, हम भी क्यों न इसी तरह इस मन्त्र अग्नि को अपने में जगाएँ और अपने मन्त्र हृदयों द्वारा इसे प्रतिदिन रिझाएँ?

शब्दार्थ—पुरुप्रियं बहुत प्यारे और पावकशोचिषं पवित्र ज्योतिवाले शीरं किन्तु सोए पड़े हुए मन्त्रं मस्ती देनेवाले, हर्षित करनेवाले, आनन्दरूप अग्नि परमात्मा को हम मन्त्रेभिः मादन, हर्षित होनेवाले ही हृदिः हृदयों से ईमहे चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं। □

१५ माघ

यो अग्निं तन्वो दमे देवं मर्त्तः सपर्यति।
तस्मा इदीदयद् वसु॥

-ऋ० ८।४४।१५

ऋषिः विरूप आह्निरसः। देवता अग्निः। छन्दः निचृद् गायत्री।

विनय—हे मनुष्यो ! वसु देनेवाले जिस अग्नि को तुम ढूँढते हो वह कहीं बाहर नहीं है। वह तो हमारे अन्दर है, हमारे शरीर में ही विद्यमान है। वह अग्नि हमारे शरीर के घर में, हमारे शरीररूपी यज्ञशाला में नाना प्रकार से जल रहा है, प्रदीप्त हो रहा है। जो मनुष्य इस शरीर-गृह में जलनेवाले देव अग्नि का ठीक प्रकार पूजन करता है उसे ही बस, अभीष्ट फल मिलता है। ये देखो, जाठराग्नि से लेकर आत्माग्नि व परम आत्माग्नि तक, पार्थिव अग्नि से लेकर परम दिव्य अग्नि तक सब स्वरूपों में अग्निदेव हमारे शरीररूपी यज्ञ-गृह में ही जल रहा है। यदि नियमित भोजन, शयन और व्यायाम आदि द्वारा जाठराग्नि का ठीक प्रकार परिचरण करेंगे तो हमें शारीरिक वसु मिलेगा। यदि हम प्राणायामादि से प्राणाग्नि का सेवन करेंगे तो हमें प्राण-बल प्राप्त होगा। सूक्ष्म प्राणाग्नि व इन्द्रियाग्नि में हवन करने से हमें इच्छा-संयम व शब्दादि विषयों का वसु प्राप्त होगा। चित्ताग्नि की ठीक परिचर्या से हमें वासनाशुद्धि प्राप्त होगी। मनरूपी अग्नि का विधिवत् यजन करने से हमें बहुमूल्य विचारों का निधि (खज़ाना) प्राप्त हो जायगा; और बुद्धि-अग्नि के पूजन से ज्ञान का दिव्य ऐश्वर्य भी हस्तगत हो जायगा। इसी तरह आत्मसंयम-योगाग्नि में सब प्रकार के कर्मों का हवन करने से तथा आत्माग्नि व ब्रह्माग्नि में नाना प्रकार के उच्च यज्ञ करने से हमें वे सब ऊँचे-से-ऊँचे अध्यात्म-ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएँगे जिनके लिए देव भी तरसते हैं। इसलिए, हे मनुष्यो ! आओ, हम अपने शरीर के दम में, दमन करने में ही उस सच्चे अग्नि को ढूँढ लें जिसकी ज्वालाएँ हमारे काय, प्राण, मन आदि में जल रही हैं। उसी के हवन से हमें वसु मिल सकता है, केवल उसी के यजन से हमें सब ऐश्वर्य मिल सकता है।

शब्दार्थ—यः जो मर्त्तः मनुष्य तन्वः शरीर के दमे गृह में या दमन में देवं देव अग्निं अग्नि को सपर्यति सेवन करता है, यजन करता है तस्मै उसके इत् ही लिए (यह अग्निदेव) वसु ऐश्वर्य को दीदयत् देता है।

१६ माघ

त्वामग्ने मनीषिणस्त्वां हिन्वन्ति चित्तिभिः।

त्वां वर्धन्तु नो गिरः॥

-ऋ० ८।४४।१९

ऋषिः विरूप आद्विरसः। देवता अग्निः। छन्दः पादनिचृद् गायत्री।

विनय—हे अग्ने ! तुम्हारा असली प्रीणन करनेवाले, तुम्हें अच्छी तरह बढ़ानेवाले तो वे पुरुष होते हैं जो मनीषी हैं, जो मन के ईश्वर हैं, जो अपने मन के पूरे मालिक हैं। मन के गुलाम तो इस संसार में प्रायः सभी लोग होते हैं, पर विरले ही हैं जो मन के स्वामी होते हैं, जो अपने मन को पूरी तरह अपने काबू में रखते हैं। ऐसे मनीषी लोग इस मन के संयम के लिए जो सतत आत्मबलिदान करते हैं, उन आहुतियों से हे अग्ने ! तुम खूब संतृप्त होते हो, खूब प्रदीप्त होते हो। दूसरे हैं जो चित्तियों से, चित्त-कर्मों से तुम्हारा संतर्पण करते हैं। ये चित्त-शुद्धि द्वारा, और चित्त-शुद्धि करानेवाले निष्काम कर्मों द्वारा, तुम्हें बढ़ाते हैं। इस चित्त-शुद्धि और निष्कामता के लिए जो इन्हें आत्मत्याग करना पड़ता है उन आहुतियों से भी, हे अग्ने ! तुम खूब संतृप्त होते हो, खूब प्रदीप्त होते हो। यद्यपि तुम्हारा असली प्रचार, तुम्हारी महिमा का विस्तार ये मनीषी और चित्तवाले लोग ही करते हैं, तो भी हमारी वाणियों द्वारा भी—हमारे मंत्रपाठों, स्तुतिगीतों और कथा-चर्चाओं द्वारा भी—कुछ न कुछ अवश्य तुम्हारी महिमा बढ़ती है, तुम्हारा प्रचार होता है। नहीं, यदि ये हमारे पाठ, स्रोत, वैखरी वाणी से ही नहीं किन्तु अन्दर की वाणियों से भी निकले होते हैं, तब तो इनसे भी तुम्हारी महिमा पूरी-पूरी ही बढ़ती है, तुम्हारा सच्चा प्रचार होता है। इसलिए हे अग्ने ! हमारे आत्माग्ने ! तुम हमारी इन वाणियों द्वारा भी बढ़ो। जहाँ तुम मनीषियों और शुद्धचित्त पुरुषों के मनों और चित्तों द्वारा बढ़ते हो, वहाँ तुम हमारी इन वाणियों द्वारा भी बढ़ो, प्रदीप्त होओ।

शब्दार्थ—अग्ने हे अग्ने ! त्वां तुझे मनीषिणः मन के ईश्वर लोग हिन्वन्ति प्रीणित करते हैं, बढ़ाते हैं और त्वा तुझे [दूसरे लोग] चित्तिभिः चिन्तनों से या चित्तशुद्धि के कर्मों से बढ़ाते हैं तथा नः हमारी गिरः ये वाणियाँ भी त्वां तुझे वर्धन्तु बढ़ाएँ। □

१७ माघ

अग्निः शुचिव्रततमः शुचिर्विप्रः शुचिः कविः।

शुची रोचत आहुतः॥

-ऋ० ८।४४।२१

ऋषिः विरूप आदिरसः। देवता अग्निः। छन्दः गायत्री।

विनय—इस अग्निदेव से बढ़कर संसार में और कोई पवित्र वस्तु नहीं है, शुचिव्रत वस्तु नहीं है। यह शुचिव्रततम है। शुचि तो इसका व्रत है, नियम है, स्वाभाविक गुण है। यह ऐसा शुचिव्रत है कि इसके संस्पर्श में आकर कोई वस्तु अशुचि नहीं रह सकती; इसमें पड़कर कोई वस्तु अपवित्र नहीं रह सकती। यह सकल संसार निःसंदेह महामलिन है, पर इस पवित्र अग्नि के इसमें रमने के कारण यह भी उपादेय हो गया है। अग्नि-रहित हो जाने पर इस देह को छूने से भी शौच करना पड़ता है, परन्तु यह ऐसा महा-अशुचि देह भी इस पावक अग्नि के निवास के कारण कितना पवित्र हो गया है ! यह अग्नि शुचि-ज्ञानी है और शुचि-कवि है। इस आत्मा से जो ज्ञान उतरता है वह पवित्र ही ज्ञान होता है। इस आत्मा से जो काव्य निकलता है वह पवित्र ही काव्य होता है। यह ज्ञान और काव्य ही क्या, अग्निदेव का तो प्रत्येक प्रकाश, प्रत्येक दीप्ति ही शुचि होती है, पवित्र ही पवित्र होती है। क्या तुमने कभी आहुत होते हुए अग्निदेव के दर्शन किये हैं ? अहा ! जब अग्नि में आहुतियाँ पड़ती हैं और इन आहुतियों को पाकर यह अग्नि प्रदीप्त होता है, विशाल रूप में देदीप्यमान होता है, उस समय उसकी इस रोचमान मूर्ति की पवित्रता, इस छवि की पवित्रता बस देखने योग्य होती है, अनुभव करने योग्य होती है। ओह ! अग्निदेव की पावनी मूरत पर हम सौ-सौ बार बलि जायँ ! इसकी इन पवित्र ज्वालाओं में कोई अपवित्रता कैसे ठहर सकती है ? सचमुच, हाँ सचमुच, अग्निदेव से बढ़कर इस संसार में और कोई पवित्रताकारक वस्तु नहीं है। हे मनुष्यो ! यदि तुम्हें पवित्रता प्राप्त करनी है तो तुम इस अग्निदेव का आराधन क्यों नहीं करते ? इस अपने अन्दर के अग्नि का प्रदीपन क्यों नहीं करते ?

शब्दार्थ—अग्निः अग्नि शुचिव्रततमः सबसे अधिक पवित्र व्रतवाला है, यह शुचिः विप्रः पवित्र ज्ञानी और शुचिः कविः पवित्र कवि है। यह आहुतः आहुतियाँ पाकर शुचिः पवित्र होकर, पवित्र रूप में ही रोचते प्रकाशित होता है।

१८ माघ

बृहन्निदिध्म एषां भूरि शस्तं पृथुः स्वरुः ।

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥

-ऋ० ८।४५।२; सा० उ० ५।२।२१।२

ऋषिः त्रिशोकः काण्वः । देवता इन्द्रः । छन्दः निघृद् गायत्री ।

विनय—जिनका सदाशक्ति इन्द्र सखा होता है वे इस संसार में बहुत चमकते हैं । जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आ सकता, जिसकी शक्ति का कभी हास नहीं हो सकता, वह सदातरुण परमेश्वर जिनको अपना सख्य प्रदान करता है वे महान् यज्ञ करते हैं और महायज्ञ द्वारा इस संसार में बहुत देदीप्यमान होते हैं । वे ऐसा महान् यज्ञ करते हैं जिसमें 'इध्म' अग्नि से दीपन बहुत भारी होता है, जिसमें 'शस्त' = स्तुतिपाठ बहुत-बहुत होता है और जिसका 'स्वरु' = यज्ञस्तम्भ बहुत बड़ा होता है । बाहर के द्रव्यमय यज्ञ में तो बड़े से बड़ा इध्म संसार-भर की काष्ठ-समिधाओं को जलाने से हो सकता है, बड़े से बड़ा 'शस्त' चारों वेदों का बार-बार पाठ करने से हो सकता है और बड़े से बड़ा 'स्वरु' एक बड़े वृक्ष से बनाया जा सकता है, परन्तु इन्द्र-सखा लोग ज्ञानमय यज्ञ को करते हैं; उसका अग्निसंदीपन तो बहुत ही बृहत् होता है, चूँकि वे 'आत्मा'^१ को, अपने-आपको इध्म बनाकर जला देते हैं, अपने को इतना संदीपित करते हैं कि सब संसार में चमक उठते हैं, अपनी आत्माग्नि से विश्व-भर को प्रकाशित कर देते हैं । इनके इस अन्दर के यज्ञ में 'शस्त' भी बहुत अधिक होता है, चूँकि ये भक्त लोग दिन-रात में जो भी कुछ जिह्वा से बोलते हैं, जो कुछ भी मानसिक वाणी से उच्चारण करते हैं वह सब भगवान् का स्तुतिपाठ ही होता है, वह सब इन्द्र का शंसन ही होता है । इस तरह इनके यज्ञ में अखण्ड स्तुतिपाठ चलता है, ऐसा भूरि शस्त होता है जो कभी समाप्त नहीं होता । इसी तरह इनके इस यज्ञ का 'स्वरु' भी बहुत ही बड़ा होता है, चूँकि ये उस 'आदित्य'^२ को यूप बनाकर अपना अध्यात्म-यज्ञ करते हैं जिससे यह समस्त संसार-रूपी पशु बँधा हुआ है । उनके इस यज्ञ का झंडा (केतु) वह देदीप्यमान सूर्य होता है जो कभी म्लान नहीं हो सकता, कभी नीचा नहीं हो सकता । ओह ! इन्द्र का सखा हो जाने पर मनुष्य कितना महान् हो जाता है, कितना महान् हो जाता है !

शब्दार्थ—येषां जिनका युवा सदाशक्ति इन्द्रः परमेश्वर सखा सखा होता है तेषां उनका इध्मः अग्निसंदीपन बृहत् इत् बहुत ही बृहत् होता है, शस्तं उनका स्तुतिपाठ भूरि बहुत होता है, और स्वरुः उनका यज्ञस्तम्भ पृथुः बहुत बड़ा होता है । □

१. "आत्मा वा इध्मः ।" तै० ३.२.१०.३ ॥

२. "आदित्यो वै यूपः ।" — ऐत० ५.२८; तै० २.१.५.२ ॥

१९ माघ

अयुद्ध इद् युधावृतं शूर आजति सत्त्वभिः।

येषामिन्द्रो युवा सखा॥ -ऋ० ८।४५।३; सा० उ० ५।२।२१।३

ऋषिः विशोकः काण्वः। देवता इन्द्रः। छन्दः गायत्री।

विनय—युद्धों में विजय पाने के लिए हम सेनाएँ रखते हैं, छावनियाँ बनाते हैं, सैनिकों में हिंस्रवृत्ति जगाते और पुष्ट करते हैं, युद्धविद्या के शिक्षणालय चलाते हैं और घातक से घातक शस्त्रास्त्रों का आविष्कार करते हैं, परन्तु क्या हम इसके लिए कभी सदायुवा 'इन्द्र' का सख्य पाने का भी यत्न करते हैं? क्या हम विजय पाने के लिए कभी मनुष्यों की सात्त्विक वृत्तियाँ जगाकर उनके महान् सत्त्वों, महान् बलों को संग्रह करने की भी ज़रूरत समझते हैं? बात यह है कि हमें इसमें विश्वास नहीं कि जिसका इन्द्र सखा है उसमें इतनी शूरता आती है कि वह अकेला ही, बिना युद्धविद्या जाने, बिना युद्ध का अनुभव प्राप्त किये, योद्धाओं से घिरे हुए सैन्य को भगा देता है, अपने सत्त्वों द्वारा हरा देता है। असल में सच यह है कि परमेश्वर की मैत्री पानेवाला मनुष्य बिना युद्ध किये, श्रीकृष्ण की तरह बिना हथियार उठाए, प्रतिद्वन्द्वी को जीत लेता है। सचमुच परमेश्वर से शक्ति पानेवाला महापुरुष अकेला ही चतुरंगिणी सेना रखनेवाले महाशत्रु को अपनी इन्द्र-शक्ति के सामने झुका देता है। इस सत्य में हमें विश्वास इसलिए नहीं होता चूँकि हम परमेश्वर को नहीं जानते, उसकी शक्ति को नहीं देखते, उस रास्ते नहीं चलते। ओह ! हम कब उस रास्ते चलेंगे? हम कब विजय-प्राप्ति के लिए परमेश्वर का सख्य पाना अनिवार्य समझेंगे? हम कब पशुबल का संग्रह करने की अपेक्षा आत्मिक सत्त्वों को बढ़ाना सिखाकर संसार को सुखी करेंगे?

शब्दार्थ—येषां जिनका युवा सदायुवा, नित्यशक्ति इन्द्रः परमेश्वर सखा सखा है, शूरः शूर होकर वह अयुद्ध इत् युद्धविद्या न जाननेवाला, युद्ध का अनुभव न रखनेवाला भी युधावृतं योद्धाओं से घिरे हुए शत्रुबल को सत्त्वभिः अपने आत्मिक सत्त्वों से, सात्त्विक बलों से आ अजति परास्त कर देता है।

२० माघ

उत त्वं मघवन्धृणु, यस्ते वष्टि विवक्षि तत्।
यद् वीळयासि वीळु तत्॥

-ऋ० ८।४५।६

ऋषिः त्रिशोकः काण्वः। देवता इन्द्रः। छन्दः गायत्री।

विनय—हे मघवन् ! तू मुझे भी सुन, ज़रा मेरी प्रार्थना को भी सुन ! तू तो प्रार्थनाओं को ऐसा सुननेवाला है कि तुझसे जो प्रार्थी जो कुछ चाहता है, कामना करता है उसे तू वह प्राप्त करा देता है। मैं जानता हूँ अच्छी तरह जानता हूँ कि तू मनुष्य को सब-कुछ दे देता है, उसकी सब शुभ कामनाओं को पूर्ण कर देता है। फिर भी तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता, इसे क्यों नहीं पूरी करता ? हे इन्द्र ! तू मुझे दृढ़ कर दे, शक्तियुक्त कर दे, पूरा समर्थ बना दे। ओह ! तू तो जिसे दृढ़ करना चाहता है और दृढ़ बना देता है, वह पूरी तरह दृढ़ हो जाता है, अडिग हो जाता है। फिर उसे संसार की कोई शक्ति दबा नहीं सकती। वह अच्छेद्य, अभेद्य हो जाता है। इस संसार के हज़ारों शत्रु उसे हरा नहीं सकते, लाखों दुःख-क्लेश उसे डरा नहीं सकते, असंख्य प्रलोभन उसे गिरा नहीं सकते, वह पूर्ण 'वीलु' हो जाता है। हे इन्द्र ! तू मुझे भी ऐसा दृढ़ वीर बना दे। तू मेरी इस प्रार्थना को सुन, मेरी इस कामना को पूर्ण कर।

प्रभो ! तेरे उपासक 'आशुतोष' के नाम से तेरा स्मरण करते हैं, क्योंकि तुम आर्त की पुकार को तुरन्त सुन लेते हो। तब मेरी पुकार पर ध्यान क्यों नहीं देते ? मैं तेरे ही रंग में स्वयं को रंग देना चाहता हूँ। मुझे इतना दृढ़ और अजेय बना दो कि संसार का कोई भी क्लेश अथवा दुःख हम दोनों के बीच व्यवधान न बन सके। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, भगवन् !

शब्दार्थ—मघवन् हे ऐश्वर्यवन् ! ईश्वर ! त्वं तू उत और भी, मुझे भी शृणु सुन, यः जो प्रार्थी ते तुझसे जो कुछ वष्टि चाहता है, कामना करता है उसे तू तत् वह विवक्षि प्राप्त करा देता है। यत् जिसे तू वीळयासि दृढ़ करता है तत् वह वीळु दृढ़ हो जाता है। □

२१ माघ

यच्चिद्धि शश्वत्तामसीन्द्र साधारणस्त्वम्।

तं त्वा वयं हवामहे।।

-ऋ० ८।६५।७

ऋषिः प्रगाथः काण्वः। देवता इन्द्रः। छन्दः विराड् गायत्री।

विनय—परमेश्वर ! तुम सभी मनुष्यों में व्याप रहे हो। तुम तो सभी वस्तुओं में व्याप रहे हो, और समान रूप से व्याप रहे हो। तुम सबके लिए साधारण हो। तुम सबके हो, समान रूप से सबके हो। छोटा-बड़ा, अमीर-गरीब, इस देश का या उस देश का, इस धर्म का या उस धर्म का—तुम सबके हो, समान भाव से सबके हो। अनादि काल से जो जीव होते रहे हैं उन सभी के तुम रहे हो, और अनन्तकाल तक जो जीव होते रहेंगे उन सभी के तुम रहोगे। इस तरह तुम सनातन सर्वसाधारण हो। तो भी हम तुम्हें पुकारते हैं, उन्हीं तुम्हें पुकारते हैं जो तुम सर्वसाधारण हो। तुम ऐसे अद्भुत हो कि सबके लिए साधारण होते हुए भी तुम सबके लिए विशेष भी होते हो। सब भक्तों की आवश्यकताओं को तुम इतनी पूरी तरह पूर्ण कर रहे हो कि हर एक यही अनुभव करता है कि मानो तुम्हें उसके सिवाय और किसी की चिन्ता नहीं है। सभी मनुष्यों का विकास तुम इतनी सूक्ष्मता से और इतनी परिपूर्णता के साथ कर रहे हो कि हरेक मनुष्य को अनुभव होगा कि मानो तुम अपनी सम्पूर्ण शक्ति से उसी के विकास में लगे हुए हो। इसलिए, हे इन्द्र ! हम तुम्हें पुकारते हैं। सबका कल्याण करते हुए तुम हमारे कल्याण के लिए आओ, सभी की उन्नति करते हुए तुम हमारी उन्नति के निमित्त आओ। जो दूसरों का अकल्याण व अवनति चाहता हुआ तुम्हें अपने लिए पुकारता है, वह अज्ञानी तुम्हें जानता नहीं। इसलिए हे इन्द्र ! हे साधारण ! तुम तो सबके होते हुए हमारी उन्नति व कल्याण के लिए आओ। हम तुम्हें पुकार रहे हैं, हे इन्द्र ! हम तुम्हें प्रेमवश पुकार रहे हैं।

शब्दार्थ—इन्द्र परमेश्वर ! यच्चित् यद्यपि हि सचमुच त्वं तुम शश्वतां सनातन रूप से सबके, सब मनुष्यों के लिए साधारणः साधारण असि हो, तो भी तं उन्हीं त्वा तुम्हें वयं हम हवामहे पुकारते हैं।

२२ माघ

इन्द्रं वृत्राय हन्तवे देवासो दधिरे पुरः।

इन्द्रं वाणीरनूषता समोजसे॥

-ऋ० ८।१२।२२

ऋषिः पर्वतः काण्वः। देवता इन्द्रः। छन्दः उष्णिक्।

विनय—देव लोग वृत्र-वध के लिए इन्द्र को आगे करते हैं, इन्द्र को पुरोहित बनाते हैं। यह इन्द्र ही है जो वृत्रासुर का वध कर सकता है। जैसे आधिदैविक जगत् में सूर्य-इन्द्र मेघ-वृत्र का वध किया करता है, जैसे अधिभूत के देव विद्वान् लोग राजा इन्द्र द्वारा पापियों का विनाश करते हैं, वैसे यहाँ अध्यात्म में आत्मा इन्द्र है जो 'पाप्मा' वृत्र का हनन करता है। पाप हम पर दिन-रात हमला करता रहता है और प्रायः सदा सफल होता रहता है। हम जानते हैं कि यह पाप है, यह नहीं करना चाहिये, तो भी हम रुक नहीं सकते। हम इन्द्रियों को रोकते हैं, मन से विचार करते हैं और बुद्धि से निश्चय करते हैं, पर फिर भी हम रुक नहीं सकते। इसका कारण यह है कि हम आत्मा द्वारा पाप का नाश नहीं करते हैं; हमने आत्मा को पीछे डाल रखा है। देखो, इन्द्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे जो है वह हमारा असली आत्मा है। यदि हम उस आत्मा को आगे ले आएँ, पुरोहित कर लेवें, इन्द्रियादि देवों को इस आत्मा का अनुयायी, वश्य, पीछे चलनेवाला बना लें तो फिर वृत्रासुर कभी दुबारा हमारे समाने न आ सके, इसका समूल नाश हो जाय। यह काम है, इच्छा है, स्वार्थ है जो सब पापों की जड़, मूल है। पर आत्मप्रकाश हो जाने पर इस स्वार्थ का हममें कुछ काम नहीं रहता, यह विलीन हो जाता है। आत्मराज्य हो जाने पर यह 'काम' इन्द्रियादि को अपना अधिष्ठान नहीं बना सकता। तब तो ये हमारे देव आत्मिक ओज के अधिष्ठान बन जाते हैं। वृत्र का अन्धकार हटकर हमारे अन्दर आत्मसूर्य का ओज चमकने लगता है। और देखो, आत्मा के इस ओज को प्रकट करने के लिए ये वाणियाँ, वाणी की स्तुतियाँ बहुत सहायक होती हैं। जब हम सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं या स्वयं गाते हैं कि आत्मा की शक्ति इतनी महान् है तो इससे आत्मा का ओज हममें जागृत होता है। वेद-मंत्र जो इन्द्र की स्तुतियों से भरे पड़े हैं, वे इसीलिए हैं कि हम इस दिव्य वाणी द्वारा आत्मिक ओज को अपने में सम्यक्तया प्रकट कर लें और उस द्वारा महाबली वृत्र का संहार कर दें। अतः आओ, भाइयो ! हम भी इन्द्र को पुरोहित करके अपने में वृत्र का समूल नाश कर लें और इसके लिए अपने में आत्मिक ओज की स्तुति-प्रार्थनाओं द्वारा सम्यक्तया भर लें।

शब्दार्थ—देवासः देवों ने वृत्राय हन्तवे वृत्र के हनन के लिए इन्द्रं इन्द्र को पुरः दधिरे पुरोहित किया है और समोजसे आत्मिक ओज की सम्यक् प्रकार से उत्पत्ति के लिए ये वाणीः ये वाणियाँ इन्द्रं इन्द्र की ही अनूषत स्तुति कर रही हैं। □

२३ माघ

नृह्यंग नृतो त्वदन्यं विन्दामि राधसे।

राये द्युम्नाय शवसे च गिर्वणः॥

-ऋ० ८।२४।१२

ऋषिः विश्वमना वैयासः। देवता इन्द्रः। छन्द विराडुष्णिक्।

विनय—हे नचानेवाले ! हे इन सब चराचर सृष्टियों को कठपुतलियों की तरह हिलाने वाले ! मैं तुम्हारी शरण पड़ा हूँ। जब से मैंने अनुभव किया है कि इस गतिमय समस्त ब्रह्माण्ड को गति देनेवाले तुम हो, इस संसार में होनेवाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कर्मों को प्रेरित करनेवाले तुम हो, तुम्हारी इच्छा बिना इस संसार में घास का एक तिनका भी नहीं हिल सकता और तुम्हारी इच्छा होने पर एक पल में इस पृथिवी पर प्रलय आ सकता है, तब से मैं तुम्हारी शरण आ पड़ा हूँ।

मैं देखता हूँ कि तुम्हारी कृपा बिना मैं कुछ नहीं पा सकता। इस संसार में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है जो मुझे कोई सिद्धि व सफलता दिला सके। मुझे कोई नहीं दिखाई देता जो मेरे छोटे-से-छोटे अभीष्ट को सिद्ध कर सके। मेरी जीवन-साधना के तो एकमात्र तुम्हीं आधार हो ! हे वाणियों से संभजनीय ! मैं तो देखता हूँ कि यदि मैं धन पाना चाहूँ, तेज पाना चाहूँ, बल पाना चाहूँ या कुछ और पाना चाहूँ, इन सब वस्तुओं को भी दे सकनेवाला तुम्हारे सिवाय इस संसार में मेरे लिए और कोई नहीं है। तो मैं और किसका आश्रय लूँ ? मैं तो हे इन्द्र ! तुम्हारी शरण पड़ा हूँ, सब जगह भटक-भटककर अब तुम्हारी शरण पड़ा हूँ।

शब्दार्थ—अंग हाँ, नृतः हे नचानेवाले ! राधसे साधना-सिद्धि व सफलता के लिए मैं त्वत् तुझसे अन्य अन्य किसी को नहि नहीं विन्दामि पाता हूँ, गिर्वणः हे वाणी से संभजनीय ! राये धन के लिए द्युम्नाय तेज के लिए च और शवसे बल के लिए मैं और किसी को नहीं पाता हूँ।

२४ माघ

यतो॑ यतः समीह॑से ततो॑ नोऽ अभयं कुरु।

शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॑।।

-यजुः० ३६।२२

ऋषिः दध्यङ्ग्यवर्णः। देवता ईश्वरः। छन्दः भुरिगुणिकः।

विनय—हम किसी भी घटना से, किसी भी स्थान में, किसी भी काल में क्यों डरते हैं ? वास्तव में डरने का कहीं भी कोई कारण नहीं है। फिर भी हे परमेश्वर ! हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हम तुम्हें भूल जाते हैं, क्योंकि सदा हम सर्वत्र सब घटनाओं में तुम्हारा हाथ नहीं देखते। यदि हम संसार की सब घटनाओं को तुम्हारा 'संचेष्टित' देखें, तुम द्वारा की गई, तुम द्वारा सम्यक्तया की गई देखें तो हम कभी भी भयभीत न हों। तुम तो परम मंगलकारी हो, सम्यक् ही चेष्टा करनेवाले हो, सदा सबका कल्याण ही करनेवाले हो। इसलिए हे प्रभो ! तुम जहाँ-जहाँ से चेष्टा करते हो, जिस-जिस स्थान, काल, कारण व कर्म से अपना संचेष्टन करते हो वहाँ-वहाँ से हमें बिलकुल निर्भयता ला दो। पर तुम कहाँ संचेष्टन नहीं कर रहे हो ? तुम किस जगह नहीं जाग रहे हो ? ओह, यदि हम संसारी मनुष्य इतना अनुभव करें तो इस संसार में हमारे लिए अभय ही अभय हो जाय। इस संसार में सुख, सौहार्द, प्रेम और निर्भयता का राज्य हो जाय। कहीं कोई निर्बल को न सतावे, कभी कोई मूक पशुओं पर भी हाथ न उठाए। तब न केवल सब प्रजाएँ सुख-शान्ति पाएँ, न केवल बालक आदि सब मनुष्य-प्राणी क्षेम मनाएँ, किन्तु संसार की आगे आनेवाली संततियाँ भी कल्याण को प्राप्त करें तथा सब पशु-पक्षी भी इस बृहत् प्राणी-परिवार के अंग होते हुए निर्भय होकर इस पृथिवी पर विचरें। इस समय जो यह संसार स्वार्थान्ध होकर गरीबों को नाना प्रकार से सता रहा है, अपने भोग-विलास के लिए प्रतिदिन असंख्य पशुओं को काट रहा है—यह सब घोर अनर्थ तब शान्त हो जाय। सब पाप-अन्याय समाप्त हो जायँ। प्रभो ! हे जगदीश्वर ! तुम ऐसी ही कृपा करो। हम सब प्राणी सदा सर्वत्र तुम्हारे ही 'समीहन' को अनुभव करें, तुम ऐसी ही कृपा करो। हमारी प्रजाओं के लिए तुम ऐसा ही 'शं' कर दो, हमारे पशुओं के लिए भी तुम ऐसा ही परिपूर्ण 'अभय' कर दो।

शब्दार्थ—यतः यतः जहाँ-जहाँ से तुम सं ईहसे सम्यक् चेष्टा करते हो ततः वहाँ से नः हमें अभयं अभय कुरु कर दो। नः हमारी प्रजाभ्यः प्रजाओं के लिए शं कल्याण कुरु कर दो और नः हमारे पशुभ्यः पशुओं के लिए अभयं अभय कर दो। □

२५ माघ

ब्रह्म सूर्यसमं ज्योतिर्द्यौः समुद्रसमं सरः।

इन्द्रः पृथिव्यै वर्षीयान् गोस्तु मात्रा न विद्यते॥ -यजुः० २३।४८

ऋषिः प्रजापतिः। देवता ब्रह्मादयः। छन्दः अनुष्टुप्।

विनय—क्या तुम इस स्वयंप्रकाश और सर्वजगत्-प्रकाशक सूर्य को देखकर आश्चर्य करते हो कि इसके समान कोई दूसरी ज्योति इस संसार में कहाँ हो सकती है? पर देखो, यह ब्रह्म, यह वेद उसी तह स्वयंप्रकाश और सर्वजगत्-प्रकाशक है। हमारे अन्दर यह ब्रह्म, यह ज्ञान, यह ज्ञानमय ब्रह्म अन्दर की ज्योति है, अन्दर का सूर्य है, असली सूर्य है। क्या तुम इस पारावार समुद्र को देखकर समझे हो कि इस-जैसा जलाशय, इतना बड़ा सरोवर और कोई नहीं हो सकता? नहीं, ज़रा सूक्ष्मता से देखो कि यह अन्तरिक्ष इसी प्रकार का जलवाष्प-मय बड़ा भारी जलसमुद्र है। हमारे अन्दर इसी प्रकार का हृदयान्तरिक्ष, बहुत बड़ा मानस सरोवर है, इतना ही गंभीर, इतनी बड़ी-बड़ी तरंगोंवाला मनस्तत्त्व का बना हुआ दिव्य समुद्र है। क्या तुम बड़ी भारी पृथिवी को देखकर सोचते हो कि इससे अधिक बड़ी, इससे अधिक वर्षोंवाली चिरकालीन कोई और वस्तु क्या हो सकती है? परन्तु, देखो, यह इन्द्र, यह आदित्य इस पृथिवी से लाखों गुणा बड़ा और इस पृथिवी से लाखों वर्ष बड़ा है। हमारे अन्दर यह 'इन्द्र' आत्मा, यह परमात्मा पृथिवी से अनन्त गुणा बड़ा है, और यदि उसके वर्षों की गणना करें तो इसका कभी आदि ही नहीं है; यह अनादि है, सनातन है। और क्या तुम इस पृथिवी के बृहत् परिमाण को देखकर पूछते हो कि क्या कोई ऐसी वस्तु भी हो सकती है जिसकी कोई मात्रा नहीं, कोई परिमाण नहीं? तो देखो, इस आदित्य की 'गौ'-रूप किरणें इतनी हैं कि उनकी संख्या नहीं हो सकती, वे गिनी नहीं जा सकतीं। अन्दर आत्मा-इन्द्र की गोरूप किरणें, वाणी आदि आत्म-शक्तियाँ इतनी हैं कि उनका किसी तरह परिमाण नहीं किया जा सकता; बस, यही कहा जा सकता है कि ये अनन्त हैं, ये अनन्त हैं।

शब्दार्थ—ब्रह्म वेद या ज्ञानमय ब्रह्म सूर्यसमं सूर्य-जैसी ज्योतिः ज्योति है। द्यौः अन्तरिक्ष सागर या मानस सागर समुद्र समं पार्थिव समुद्र-जैसा सरः जलाशय, सरोवर है। इन्द्रः आदित्य या महान् आत्मा पृथिव्यै पृथिवी से वर्षीयान् बड़ा या अधिक वृद्ध है। गोः किरणों का या आत्म-शक्तियों का मात्रा परिमाण न विद्यते नहीं है। □

२६ माघ

इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः, अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः।
अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम॥

-ऋ० १।१६४।३५ यजुः० २३।६२; अथर्व० ९।१०।१४

ऋषिः दीर्घतमा औचथ्यः। देवता विश्वे देवाः। छन्दः विराट् त्रिष्टुप्।

विनय—क्या तुम पूछते हो कि इस अति विस्तीर्यमाण पृथिवी का परला सिरा किस जगह है, अन्तिम सीमा कहाँ है? अरे, जहाँ तुम खड़े हो यह वेदि, यह यज्ञवेदि ही इस पृथिवी की समाप्ति-सीमा है। प्रत्येक मनुष्य की अपनी यज्ञवेदि ही उसके लिए इस गोलाकार पृथिवी की अन्तिम सीमा है। यज्ञ के रहस्य के जाननेवाले जानते हैं कि यह संपूर्ण ही पृथिवी वेदिरूप है, और अध्यात्म-यज्ञ के लिए हम स्वयं, हमारा यह शरीर ही वेदिरूप है। इस घूमनेवाले संसार-चक्र की, इस संसार-संसरण की सीमा भी हमारी यह शरीररूपी वेदि ही है। इस संसार-सागर के परले किनारे पहुँचने के लिए हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 'परो अन्तः' हमारे अन्दर 'उरः'-(हृदय)-रूपी यज्ञवेदि ही है। जब मनुष्य को इस असली यज्ञवेदि का पता लग जाता है तभी वह भवसागर के परले पार पहुँच जाता है।

तुम इस सम्पूर्ण भुवन के नाभिस्थान को पूछते हो? देखो, यह यज्ञ ही वह केन्द्रीय वस्तु है जिससे कि यह सब ब्रह्माण्ड, इस ब्रह्माण्ड के सब संसार, संसार की सब वस्तुएँ, परस्पर बँधी हुई हैं। यज्ञरूप से ही परमेश्वर इस सब संसार को यथावत् जोड़े हुए हैं। यज्ञ न रहे तो सब संसार बिखर जाय, सब वस्तुएँ जुदा-जुदा होकर नष्ट हो जायँ। यज्ञ ही वह वस्तु है जो सबका संगतिकरण करनेवाली, सबको ठीक तरह से बाँध रखनेवाली, सर्वत्र सबकी नाभि है।

क्या तुम पूछते हो इस आदित्यरूपी महावीर्यशाली 'अश्व' का वीर्य क्या है? तो देखो, यह वीर्य सोम है। सोमादि वनस्पति के रस के हवन से आदित्य द्वारा सब संसार में सब प्रकार की समृद्धि उत्पन्न होती है, वृष्टिरूप सोमरस के सेचन से सब अन्न और अन्नाश्रित समस्त संसार उत्पन्न होता है। यह सभी संसार उस वृषा 'आदित्य'-पुरुष द्वारा प्रकृति की भोग्यतारूपी सोम से या जीवों में रहनेवाले भोग प्राप्त करने के रस-(इच्छा)-रूपी सोम से उत्पन्न हुआ है और होता रहता है।

तुम पूछते हो कि सब वाणियों का परम व्योम कौन है? वह है ब्रह्मा, चारों वेदों का ज्ञाता ब्रह्मज्ञ, या चारों प्रकार के सम्पूर्ण ज्ञान का आश्रय स्वयं परम ब्रह्मा वह परम आकाश है जहाँ से संसार-भर की सब वाणियाँ निकलती हैं और लीन होती हैं। हमारे सब शास्त्रों का, सब वाणियों का, सब ज्ञानों का यही एक रक्षा-स्थान है, यही नित्य आधार है, यही परम व्योम है।

शब्दार्थ—इयं यह वेदिः यज्ञवेदि पृथिव्याः पृथिवी का परः परला अन्तः किनारा है, अयं यह यज्ञः यज्ञ विश्वस्य सम्पूर्ण भुवनस्य ब्रह्माण्ड का नाभिः बाँधनेवाला नाभि-स्थान है। अयं यह सोमः सोम वृष्णः महावीर्यशाली अश्वस्य व्यापक आदित्य का रेतः वीर्य, उत्पादक बीज है, और अयं यह ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता वाचः वाणी का परम परम व्योम आश्रय-स्थान है। □

२७ माघ

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तद् सुप्तस्य तथैवेति।
दूरज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥

-यजुः० ३४।१

ऋषिः शिवसंकल्पः। देवता मनः। छन्दः विराट् त्रिष्टुप्।

विनय—यह मन बड़ा प्रबल है। यह सोते-जागते कभी भी चैन नहीं लेता। जितनी देर मैं जागता रहता हूँ उतनी देर यह कुछ न कुछ सोचता हुआ प्रतिक्षण भटकता ही रहता है; कभी भूत की, कभी भविष्यत् की, कभी यहाँ की, कभी वहाँ की, बड़ी दूर-दूर की, किन्हीं न किन्हीं बातों के विषय में लगातार संकल्प-विकल्प करता है और जब मैं सो जाता हूँ, मेरी सब जागृत क्रियाएँ बन्द हो जाती हैं, तब भी यह मन अपने में ही उसी तरह काम करता रहता है, कहीं-कहीं के दूर-दूर के स्वप्न देखता-फिरता रहता है। बल्कि सुषुप्ति-काल में भी इसकी वृत्ति बन्द नहीं होती। सचमुच यह कथानक के 'भूत' की तरह चौबीसों घंटे बड़े वेग से कुछ न कुछ करता ही रहता है। अगले ही क्षण में यह न जाने कितनी दूर जा पहुँचता है। बाह्य प्रकाश का प्रसिद्ध अति तीव्र गतिवेग भी इसके गतिवेग के सामने तुच्छ है। यह आन्तर प्रकाश तो एक क्षण में चाहे कितनी दूर, असंख्यात मील दूर पहुँच सकता है। उस 'भूत' की तरह यह भी क्षण में बड़े-बड़े कार्य पूरे कर सकनेवाली एक महान् शक्ति है। यह दैव शक्ति है, प्रकाशमय ज्योतिर्मय शक्ति है। यह आन्तर ज्योति है। यह मन महाशक्ति है, दिव्य ज्योतिर्मय महाशक्ति है। मुझे तो, हे प्रभो ! जब से इस मन का, इस संकल्पमय दिव्य महाशक्ति का, ज्ञान हुआ है तब से मेरा तुमसे अन्य कुछ प्रार्थना करना समाप्त हो गया है, तब से मेरी तुमसे केवल एक प्रार्थना रह गई है, "तुम मुझे इतना बल दो कि मेरा यह मन केवल शुभ कल्याण-संकल्पों का ही करनेवाला हो जाय।" यह जो मन मुझमें चौबीसों घंटे कुछ न कुछ संकल्पन करता रहता है, उस संकल्प-प्रवाह में एक भी बुरा या अशुभ संकल्प मुझमें न उठे। बस, इतना हो जायगा तो शेष सब-कुछ स्वयमेव हो जायगा। तूने मुझे इस दिव्य शक्ति को प्रदान करके मुझे सब-कुछ प्रदान कर दिया है। बस, मुझे इतनी शक्ति और दे दे कि मैं तेरे इस यन्त्र की दिव्यता को कायम रख सकूँ, इस मन द्वारा निरन्तर और दिव्य शुभ कल्याणकारी संकल्पों का ही प्रवाह चला सकूँ, कभी अहित चाहनेवाले, गिरानेवाले, अपवित्र, अशिव संकल्पों को न उठने दूँ। बस, हे प्रभो ! तू मेरे मन को इस तरह शिवसंकल्प बना दे, इस महाशक्ति को शिव-संकल्पमयी कर दे। फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिये, और कुछ नहीं चाहिये।

शब्दार्थ—यत् जो दैवं दिव्य शक्तिरूप [मेरा मन] यत् जो जाग्रतः मेरे जागते हुए दूरं उदैति दूर-दूर फिरता है और सुप्तस्य मेरे सोते हुए उ भी तत् जो वह तथैव एति उसी तरह दूर-दूर जाता है, तत् वह दूरगमं दूर-दूर पहुँचनेवाला ज्योतिषां एकं ज्योतिः ज्योतियों की एक ज्योति मे मनः मेरा मन शिवसंकल्पं सदा शुभ ही संकल्प करनेवाला अस्तु हो जाय। □

२८ माघ

अहस्ता यदपदी वर्धत क्षाः शचीभिर्वेद्यानाम्।**शुष्णं परि प्रदक्षिणिद् विश्वायवे नि शिशिनथः॥**

-ऋ० १०।२२।१४

ऋषिः विमद ऐन्द्रः। देवता इन्द्रः। छन्दः पादनिचुद् बृहती।

विनय—हे इन्द्र ! तुम सब मनुष्यों का भला करनेवाले हो, सब विश्व का कल्याण करनेवाले हो। जब कभी कोई महाअसुर विश्वव्यापी होकर विश्व-भर को पीड़ित कर देता है तो तुम्हीं उसका संहार करके विश्व का पालन करते हो। यह मायावी 'शुष्ण असुर' हमारे रुधिर का, धन-जन-भोजन-जीवन-प्राण आदि रुधिर का, इस प्रकार शोषण करता है कि हमें इसका कुछ भी पता नहीं लगता। असली शोषण-कर्म करनेवाला और इस चूसने में बड़ा भाग बँटानेवाले इसके बड़े-बड़े साथी असुर भी अपने-आप को अन्त तक छिपाए रखते हैं। रुधिर आदि की बहुत कमी हो जाने पर जब हम जानना चाहते हैं कि ये हमारा शोषण करनेवाले कौन हैं, तब भी ये विदित नहीं होते हैं, 'वेद्य' ही रहते हैं। इतना ही नहीं, अपितु ये 'वेद्य'-असुर अपने इस राक्षसी शोषण के नृशंस कृत्य को छिपाने के लिए अपनी आसुरी 'शचीओं, द्वारा, शक्तियों व कर्मों द्वारा एक बहुत बड़ा आवरण खड़ा कर लेते हैं। एक नई पृथिवी, एक नई सृष्टि ही रचकर हमारी आँखों में धूल डालते रहते हैं। हम आँखों से इनकी इस कौशलपूर्ण पार्थिव रचना को देखते हुए 'वाह-वाह' करते जाते हैं और अपने-आप को चुसवाते जाते हैं। परन्तु हे इन्द्र ! छिपे हुए इन शोषक असुरों का यह पार्थिव विस्तार चाहे कितना बड़ा हो, चाहे कितना आडम्बरपूर्ण हो, किन्तु न इसके हाथ होते हैं और न पैर। यह माया ही माया होता है। तुमसे अनुप्राणित न होने के कारण न तो इसमें कोई असली कर्मशक्ति होती है और न उसका कोई आधार होता है। अतः इस 'अहस्ता-अपदी' मायामयी पृथिवी को तुम काफी हद तक बढ़ने भी देते हो। शुष्णासुर अपने इस विश्वव्यापी शोषण की आड़ करने के लिए इसे इतना बढ़ाता जाता है कि इस आवरण को विश्व-भर में फैला देता है और इस विश्वव्यापी आवरण द्वारा अपने-आप को सब जगह परिवेष्टित कर लेता है, सब तरफ से लपेट लेता है, पूरी तरह छिपा लेता है और एक विश्व-व्यापी माया-दुर्ग में अपने को सुरक्षित कर लेता है। पर इसके इतना बढ़ जाने पर भी हे इन्द्र ! तुम इस 'शुष्ण' के सब पार्थिव विस्तार को एक बार में छिन्न-भिन्न कर देते हो, शुष्णासुर के सब ठाठ को गिरा देते हो, सम्पूर्ण माया को पूरी तरह मिटा देते हो।

शब्दार्थ—हे इन्द्र ! यत् जब वेद्यानां वेदितव्य, छिपे हुए [शोषक असुरों] की शचीभिः शक्तियों से अहस्ता बिना हाथवाली अपदी बिना पैरवाली क्षाः पृथिवी, पार्थिव आवरण, माया की भूमि वर्धत बढ़ती है तो तुम शुष्णं शुष्णासुर को परि परिवेष्टित करके प्रदक्षिणिद् घेरे हुए, लपेटे हुए, छिपाए हुए [इस पृथिवी को] विश्वायवे सब मनुष्यों के हित के लिए निशिशिनथः पूरी तरह नष्ट कर देते हो।

२९ माघ

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि। वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि।

बलमसि बलं मयि धेहि। ओजोऽस्योजो मयि धेहि।

मन्युरसि मन्युं मयि धेहि। सहोऽसि सहो मयि धेहि॥ -यजुः० १९।९

ऋषिः आभूतिः। देवता सोमः। छन्दः निघृच्छक्वरी।

विनय—हे सोम ! तू तेजःस्वरूप है, तू मुझमें तेज को धारण करा। तेजस्विता, उग्रता के बिना मैं प्रलोभनों को नहीं जीत सकता और प्रलोभनों को बिना जीते मैं शारीरिक वीर्य का भी संरक्षण नहीं कर सकता। इसलिए तेज को देकर, हे वीर्य के भंडार। तू मुझमें वीर्य को धारण करा, मुझे ऊर्ध्वरिता बना, मेरे सब अंगों में नवजीवन की स्फूर्ति उत्पन्न करा, जिससे मैं सच्चे बल को धारण कर सकूँ। तू तो बल है, संसार के सब बल—हस्तिबल, विद्युत्बल, पृथिवी आदि को धारण करने का इन्द्रबल तक सब बल—तेरे ही सेवन से प्राप्त होते हैं। मैं निर्बल तेरे सिवाय और कहाँ से बल की याचना करूँ ? बलहीन रहकर मैं आत्मा को नहीं पा सकता; कभी ओज को, आत्मिक तेज को नहीं प्राप्त कर सकता। अतः मुझे बली बनाकर, हे ओजोमय ! तू मुझे ओज भी प्रदान कर। जब मुझमें ओज आ जायगा, आत्मतेज समा जायगा तो हे मन्युरूप ! मुझमें भी पाप के दलन के लिए, अन्याय के विध्वंस के लिए स्वभावतः मन्यु प्रदीप्त हुआ करेगा; वह रागद्वेष-रहित प्रशान्त आत्म-ज्वलन प्रकट हुआ करेगा, जिसके उदय होने पर सब पाप भस्म हो जाता है और सब असत्य विलीन हो जाता है। परन्तु साथ ही, हे सहःस्वरूप ! तू मुझे आत्मा की यह 'सहःशक्ति' भी प्रदान कर जिससे मैं घोर से घोर मुसीबतों को भी हँसता हुआ सह सकूँ, उस तपस्या की शक्ति को धारण करा जिसके सामने कोई विरोधिनी शक्ति नहीं ठहर सकती, जिसके होने पर असह्य से असह्य विपत्तियाँ खेल हो जाती हैं और जिसकी अग्नि में कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाते हैं। इस प्रकार हे सोम ! तुझे अपने में बसाकर, तेरा पान करके मैं स्थूल तेज से लेकर तपस्या के तेज तक तेरे सब तेजों को प्राप्त कर लूँ, हे सोम ! तेरे छहों सामर्थ्यों को अपने में धारण कर सोममय होऊँ।

शब्दार्थ—तेजः तू तेज असि है, तेजः तेज को मयि मुझमें धेहि धारण करा। वीर्य तू वीर्य असि है वीर्य वीर्य को मयि मुझमें धेहि धारण करा। बलं तू बल असि है बलं बल को मयि मुझमें धेहि धारण करा। ओजः तू ओज असि है ओजः ओज को मयि मुझमें धेहि धारण करा। मन्युः तू मन्यु असि है मन्यु मन्यु को मयि मुझमें धेहि धारण करा। सहः तू सहः असि है, सहः सहः को मयि मुझमें धेहि धारण करा। □

३० माघ

मूषो न शिश्ना व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो ।

सकृत् सु नो मघवन्निन्द्र मृळयाऽधा पितेव नो भव ।।

-ऋ० १०।३३।३

ऋषिः कवष ऐलूषः । देवता इन्द्रः । छन्दः भुरिबृहती ।

विनय—मैं तेरा स्तोता हूँ, तेरा सन्ध्या-वन्दन करनेवाला हूँ, तेरा हवन-पूजन करनेवाला हूँ । तो भी, हे शतक्रतो ! मुझे ये आधियाँ, ये मानसिक पीड़ाएँ खाए जा रही हैं । जैसे पान चढ़ाए गए, आटे से स्नान कराए गए सूत को चूहे काटने लगते हैं, सब तरफ से चिपटकर खाने लगते हैं, उसी तरह ये मानसिक पीड़ाएँ मुझे नाना तरह से सता रही हैं, खाए जा रही हैं । अपूर्ण रहती हुई मेरी अनगिनत कामनाएँ मुझे काट रही हैं, काम-क्रोध-लोभ मुझमें उछल रहे हैं, राग-द्वेष मुझे पीड़ित कर रहे हैं, नाना मोह मुझे दबा रहे हैं, भयंकर भय मुझे व्यथित कर रहे हैं, मद-मत्सर मुझे मार रहे हैं, विविध चिन्ताएँ मुझे जला रही हैं, इस प्रकार अनगिनत आधियाँ मुझ पर सब तरफ से चढ़ रही हैं, मुझे पल-पल में व्याकुल कर रही हैं । हे प्रभो ! मैं कब तक इनका भक्ष्य बना रहूँगा ? कब तक इस तरह बेचैन बना रहूँगा ? इनसे मेरी कौन रक्षा करेगा ? तेरे स्तोता की और कौन रक्षा करेगा ? हे मघवन् ! तुम्हीं मुझे अब एक बार अच्छी तरह सुखी कर दो । इन आधियों को हटाकर, इन मूषकों को भगाकर मुझे सुखी कर दो और पिता की तरह मेरे पालक हो जाओ । तेरे सिवाय इस दुनिया में मेरा रक्षक कौन है ? मेरा पिता कौन है ? इसलिए हे इन्द्र ! तुम्हीं मुझ स्तोता के, मुझ पुत्र के पिता होओ, रक्षक होओ । पिता की तरह तुम मुझे अब ऊपर अपनी गोद में उठा लो । मुझे अपनी उस शान्त, निरुपद्रव, सुरक्षित शरण में उठा लो जहाँ कभी इन आधियों की पहुँच नहीं है, जहाँ कभी इन मूषकों की गति नहीं है ।

शब्दार्थ—शतक्रतो हे बहुत कर्मवाले ! ते तेरे स्तोतारं स्तोता होते हुए भी मा मुझको आध्यः मानसिक पीड़ाएँ वि अदन्ति विविध प्रकार से खा रही हैं मूषो न जैसे चूहे शिश्ना आटे से स्नान कराये गए, पान किये हुए सूत को खाते हैं । मघवन् हे ऐश्वर्यवाले ! इन्द्र हे इन्द्र ! तू नः हमें सकृत् एक बार सु अच्छी तरह मृळय सुखी कर दे, अध और नः हमारा पिता इव पिता की तरह रक्षक भव हो जा ।

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः

अथर्ववेद ७.५२.८

मेरे दाएँ हाथ में कर्म, पुरुषार्थ है

और

मेरे बाएँ हाथ में
विजय रखी हुई है

फाल्गुन (कुम्भ) मास

के लिए

प्राणदायक व्यायाम

पैरों की स्वस्थता तथा नीरोगता लानेवाला

अपने शरीर को पृथिवी की तरफ मुँह करके इस प्रकार दिगन्तसम फैलाइये कि हाथों की हथेलियाँ और पैरों के अंगूठे के सिवाय कोई अंग भूमि को न छू रहा हो। अब कोहनी से हाथों को मोड़ते हुए यहाँ तक शरीर को नीचे लाइये कि आपकी ठोड़ी ज़मीन को छू जाय। फिर हाथों को सीधा करते हुए शरीर को ऊपर उठाइए। ध्यान रखिये कि आपके घुटने भूमि को न छुएँ। इसे बार-बार कीजिये। जब शरीर को नीचे ले-जा रहे हों तो गहरा श्वास अन्दर भरिये। जब शरीर को ऊपर उठा रहे हों तो श्वास बाहर निकालिए।

२

इस दूसरे व्यायाम के लिए सीधे खड़े हो जाइये। हथेलियाँ शरीर को ओर रखते हुए मुट्टियाँ बाँध लीजिये। अब अपने पैरों के अंगूठों के बल होकर अपने शरीर को ऊपर उठाइये। इस अवस्था में अपने हाथ और पैर की मांसपेशियों को ताने रखिये। फिर शरीर को नीचे ले आइए। इसे बार-बार कीजिये। जब आप अंगूठे पर खड़े हों तब श्वास अन्दर भरिये और जब शरीर नीचे ले-जाएँ तो श्वास को बाहर निकालिये और मांसपेशियों को ढीला कर दीजिये।

ध्यान—इस प्राणायाम में अपना मन पैरों पर एकाग्र कर उन्हें स्वस्थ तथा पूर्ण चित्रित कीजिये।

‘मुझमें अद्भुत स्फूर्ति है, मुझमें जीवन-प्रवाह बह रहा है।’ इस प्रकार ध्यान कीजिये।

इन अंगों को गौणतया ज्येष्ठ, भाद्रपद और मार्गशीर्ष के व्यायामों से भी लाभ पहुँचता

है।

१ फाल्गुन

द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत।
तस्मिन् साकं त्रिशता न शंकवोऽर्पिताः षष्टिर्न चलाचलासः॥

-ऋक्० १।१६४।४८; अथर्व० १०।८।४

ऋषिः औचथ्यो दीर्घतमाः। देवता संवत्सरकालचक्रम्। छन्दः स्वराट् पङ्क्तिः।

विनय—देखो, यह चक्र निरन्तर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। इसमें बारह प्रधियाँ, बारह अरे लगे हुए हैं। इनमें तीन नभ्य, नाभि को जोड़नेवाली तीन धुरियाँ जुड़ी हुई हैं। इसमें टुके हुए कीलकों की तरह, तीन सौ और साठ चलाचल 'अहोरात्र' अर्पित हुए डले हैं। क्या तुम समझे कि यह कौन-सा चक्र है? फिर-फिर घूमकर आनेवाला यह कैसा चक्र है? इतना तो स्पष्ट है कि यह उस सदा चलते हुए संवत्सर-चक्र का वर्णन है जिसमें बारह महीने बारह अरों की तरह, बार-बार घूमकर आ रहे हैं, जिसमें तीन 'चातुर्मास', गर्मी, वर्षा और सर्दी के तीन ऋतुकाल एक-के-बाद-एक आते जा रहे हैं, जिसमें तीन सौ साठ दिन-रात निरन्तर आते हुए अपना चलाचल कर रहे हैं। पर वास्तव में इस एक चक्र को तत्त्वतः कौन समझता है? यह 'काल-चक्र' किसलिए निरन्तर घूम रहा है? इस चक्र पर चढ़ा हुआ यह समस्त संसार कहाँ पहुँचना चाह रहा है? इस चक्र के इन रहस्यों को हम में से कौन जानता है? इसलिए आओ ! हम इस चक्र के चलानेवाले कालदेव को जानें, इस चक्र के प्रवर्तक अपने प्रभु को पहचानें। वर्ष के ये तीन सौ साठ अहोरात्र इसी प्रयोजन के लिए प्रतिदिन हमारे पास आ रहे हैं, ये चैत्र-वैशाख आदि महीने इसीलिए हमारे जीवन में चक्कर लगा रहे हैं, ये तीनों ऋतु-युगल इसीलिए बार-बार हमें अपना अनुभव करा रहे हैं। तो आओ ! अब से हम आनेवाले इन तीनों वर्ष-खण्डों का ऐसी ही उच्च भावना से स्वागत करें, अपने प्रत्येक महीने में इसी पवित्र लक्ष्य से प्रवेश करें और अपने प्रत्येक अहोरात्र को इसी प्रकार से व्यतीत करें जिससे हम उस 'एक' को जान सकें, उस परम प्रभु को पहुँच सकें।

शब्दार्थ—एक एक चक्रं चक्र है जिसमें द्वादश बारह प्रधयः अरे हैं, त्रीणि तीन नभ्यानि नाभिस्थान हैं। तस्मिन् उस चक्र में साकं साथ ही शंकवो न कीलकों की तरह त्रिशता षष्टिर्न तीन सौ और साठ चलाचलासः चल और अचल, दिन और रात, चलते जानेवाले अहोरात्र अर्पिताः अर्पित हैं, पड़े हुए हैं कः उ कौन है जो तत् उस एक चक्र के रहस्य को चिकेत समझता है?

द्वादश प्रथयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेता।
तस्मिन् साकं त्रिशता न शंकवो ऽ र्पिताः षष्टिर्न चलाचलासः॥

—ऋ० १.१६४.४८, अथर्व० १०.८.४

एक चक्र है जिसमें बारह अरे हैं, तीन नाभिस्थान हैं। उस चक्र में साथ ही कीलकों की तरह तीन सौ और साठ चल और अचल, दिन और रात, चलते जानेवाले अहोरात्र अर्पित हैं, पड़े हुए हैं। कौन है जो उस एक चक्र के रहस्य को समझता है?

२ फाल्गुन

मा चिद्वन्यद् वि शंसतु सखायो मा रिषण्यत।

इन्द्रमित् स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुक्वथा च शंसत।।

-ऋ० ८।१।१; सा० पू० ३।१।५।१०; सा० उ० ६।१।५।१; अथर्व० २०।८५।१

ऋषिः प्रगाथो घोरः काण्वो वाः। देवता इन्द्रः। छन्दः उपरिष्टाद् बृहती।

विनय—भाइयो ! उस प्रभु के सिवाय इस संसार में हमारा कोई अन्य स्तुति करने योग्य नहीं है। किसी भी अन्य की स्तुति करने से हमारा कुछ बनेगा नहीं। और हम जो यूँ ही दिनभर बोलते रहते हैं, उससे अपनी हानि ही करते हैं। जो वाणी प्रभु-सेवा के उद्देश्य से उच्चारण नहीं की जाती, जो परमात्मा को साक्षी रखकर नहीं बोली जाती, जिसका प्रभु से कोई सम्बन्ध नहीं होता—ऐसी सब हमारी वाणी न केवल वृथा है, किन्तु हमारा नाश करनेवाली है। जैसे मेंढक के टर्-टर् करने का और कुछ परिणाम नहीं होता सिवाय इसके कि साँप को अपने भक्ष्य का पता मिल जाता है, उसी तरह मनुष्य अपने निरर्थक और परमेश्वरहीन प्रलापों के करते रहने से काल का ही शीघ्र ग्रास हो जाता है। इसलिए हे मनुष्य-जन्म पानेवालो ! हे सखाओ ! तुम क्यों यूँ ही विनष्ट होते हो ? अपने प्रभु के सिवाय अन्यो की स्तुति करके क्यों हिंसित होते हो ? स्वार्थ, हिंसा, राग-द्वेष से भरी वाणियाँ बोल-बोलकर क्यों हिंसक बनते हो और फलतः स्वयं विनष्ट होते जाते हो ? यदि तुम निरन्तर प्रभु-नाम नहीं ले सकते, तो कम से कम चुप रहो, पर किसी अन्य अस्तुत्य की स्तुति तो न करो ! ऐसी वाणी तो न बोलो जो तुम्हें प्रभु से हटाकर विनाश की तरफ ले-जानेवाली हो ! इसलिए भाइयो ! जागो, आज से एकमात्र उस इन्द्र का ही दिन-रात स्तवन करो, सब अभीष्टों के बरसानेवाले सर्वशक्तिमान् केवल उस परमेश्वर का ही स्तुति-कीर्तन करो। इस संसार-यज्ञ में सम्मिलित हुए सब सखा मिलकर उसी परम प्रभु के स्तोत्रों को गुँजाओ, अपने प्रत्येक यज्ञ-कर्म में उस इन्द्र का ही तन्मग्न होकर गुण-गान गाओ। ज़रा देखो, उस 'वृषण' प्रभु के सिवाय इस संसार में और कौन है जो हम पर सब सुखों और अभीष्टों को बरसा रहा है ? हम यूँ ही मूर्खतावश कभी किसी मनुष्य, स्वामी व राजा को या किसी अन्य शक्ति को समर्थ समझकर उसकी स्तुति में लग जाते हैं। परन्तु देखो ! उस सर्वसमर्थ परमेश्वर के सिवाय हमारा और कौन है जो हमें सब-कुछ प्रदान कर सकता है ? अतः आओ ! अब हम सदा उसके ही गीत गाएँ, और सब-कुछ भूल जाएँ; मस्त होकर उसके ही स्तोत्र बार-बार सुनाएँ, प्रेमाश्रु से गद्गद होकर उसके ही गीत निरन्तर गाते जाएँ।

शब्दार्थ—अन्यत् अन्य किसी के स्तोत्रों को मा चित् कभी मत विशंसत उच्चारण करो, और इस तरह सखायः हे सखाओ, मनुष्य भाइयो ! मा मत रिषण्यत अपने को विनष्ट करो। सुते इस संसार-यज्ञ में, प्रत्येक यज्ञ-कर्म में सचा मिलकर, तन्मग्न होकर वृषणं अभीष्टों को बरसानेवाले, सर्वशक्तिमान् इन्द्र परमेश्वर की इत् ही स्तोत स्तुति करो च और मुहुः बारम्बार उक्थ्या [उसके ही] भजनों का शंसत उच्चारण करो। □

३ फाल्गुन

अग्ने' व्रतपते व्रतं चरिष्यामि, तच्छ'केयं तन्मे' राध्यताम्॥
इदम'हमनृतात् सत्यमुपैमि॥

-यजुः० १।५

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः। देवता अग्निः। छन्दः आर्चीतिष्टुप्।

विनय—हे अग्ने ! तुम व्रतपति हो। मैं तो बहुत-से व्रत धारण करता हूँ पर उन्हें निभा नहीं सकता। एक समय पर दृढ़ निश्चय से, पूरी गंभीरता से किसी व्रत को ग्रहण करता हूँ, पर बाद में गिरावट हो जाती है, धीरे-धीरे वह व्रत-नियम ढीला होता जाता है और छूट जाता है। इसलिए हे व्रतपते ! मैं आज तेरी शरण आया हूँ। आज वह दिन आ गया है जब कि मैं तुझे व्रतपति के सामने अटल, अडिग व्रत को धारण कर सकूँगा। हे अग्ने ! आज मैं तुझे साक्षी रखकर तेरे प्रताप से ऐसे परिपूर्णतया व्रत को धारण करूँगा कि इस व्रत का आगे कभी भी भंग नहीं हो सकेगा। मैं अन्तःकरण से कहता हूँ कि धारण किये हुए व्रत को अब मैं प्राणपण से निबाहूँगा, इस पर अवश्य आचरण करूँगा, इससे रत्ती-भर भी इधर-उधर विचलित नहीं होऊँगा। हे व्रतपते ! मैं जानता हूँ तुम अपने व्रतों के ऐसे परिपूर्ण पति हो कि तुम्हारे व्रत कभी कहीं किसी के लिए कुछ भी नहीं टल सकते; तुम मेरे व्रत के भी पति हो जाओ, मेरे इस व्रत की भी रक्षा करो, इसके पालक हो जाओ। तुम ऐसी कृपा करो, ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं इस व्रत को पूरा कर सकूँ, इसे पूरा करने में अवश्य समर्थ हो सकूँ। मेरा यह व्रत संसिद्ध हो, अवश्य पूर्ण हो। मैं आज अन्य बातों को छोड़कर सत्य के ही महान् व्रत को ग्रहण करता हूँ। यदि मैं इस सत्य के व्रत का पालन कर सकूँगा, तो अन्य व्रतों का पालन मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं रहेगा। तो यह लो, हे अग्ने ! मैं आज से अनृत को छोड़कर सत्य को ग्रहण करता हूँ। हे प्रकाशस्वरूप ! मैं अनृत से सत्य को प्राप्त हो जाता हूँ। मैं आज से मन, वाणी और कर्म से सत्य का ही पालन करूँगा। मैं सत्य को ही जानूँगा और सत्य को ही प्रकट करूँगा। मेरे हृदय में जो कुछ होगा उसे ही वाणी में लाऊँगा और उसे ही अपनी क्रिया द्वारा प्रकट करूँगा। मैं जानता हूँ कि यह कठिन है, परन्तु हे अग्ने ! तेरी सहायता से इस संसार में कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी असम्भव नहीं है। इसलिए हे व्रतपते ! मैं तो आज से सत्यव्रती हो गया हूँ, आज ही से 'सत्य' का हो गया हूँ।

शब्दार्थ—अग्ने हे अग्ने व्रतपते हे व्रत के पालक ! मैं व्रतं व्रत का चरिष्यामि आचरण करूँगा, पालूँगा। ऐसी कृपा करो कि तत् उस व्रत को मैं शकेयं पूरा कर सकूँ, मे मेरा तत् वह व्रत राध्यतां सिद्ध हो, पूरा हो अहं मैं इदं यह, आज से अनृतात् अनृत से हटकर सत्यं सत्य को, सत्य के व्रत को उपैमि प्राप्त होता हूँ, लेता हूँ।

४ फाल्गुन

त्वं विश्वस्य धनदा असि श्रुतो य ई भवन्त्याजयः।

तवायं विश्वः पुरुहूत पार्थिवो ऽवस्युर्नाम भिक्षते॥

-ऋ० ७।३२।१७

ऋषिः वसिष्ठः। देवता इन्द्रः। छन्दः भुरिग् बृहती।

विनय—इस सब जहान को धन देनेवाले अकेले तुम ही हो। इस विश्व में जिस किसी को जिस किसी प्रकार का ऐश्वर्य मिल रहा है वह तुम ही से मिल रहा है। तुम ऐश्वर्य देनेवाले प्रसिद्ध हो। तुम इन्द्र हो, परम ऐश्वर्यवाले हो। इस संसार में नाना प्रकार के ऐश्वर्यों को पाने के लिए जो ये विविध संघर्ष होते रहते हैं, देवासुर-संग्राम चलते रहते हैं उनमें विजेता होकर जो लोग ऐश्वर्यों को प्राप्त कर रहे हैं वे तेरे ही दिये ऐश्वर्यों को प्राप्त कर रहे हैं। हम सदा से सुनते आए हैं कि धन-ऐश्वर्यों को जितानेवाले तुम ही हो। तब तुम क्यों नहीं देखते कि इस पृथिवी पर इस समय कैसी तबाही मची हुई है, महान् विनाश उत्थित हो रहा है? सब धर्म की मर्यादाएँ टूट गई हैं, सब क्रम बिगड़ गए हैं। यह संसार तुम्हारे ऐश्वर्य से सर्वथा रहित हो गया है। पृथिवी पर एक ऐसा संग्राम चल रहा है कि सब लोग दुःखी और निर्बल हो गए हैं, सच्चे ऐश्वर्य से हीन हो गए हैं। संतुष्ट हुए ये सब लोग अब तुम्हें याद कर रहे हैं, हे पुरुहूत! बार-बार तुम्हें पुकार रहे हैं। हे इन्द्र! तुम कब इस पृथिवी को सुखी करोगे? कब इस संग्राम में विजयी कराकर अपना ऐश्वर्य प्रदान करोगे? देखो, ये सब के सब पृथिवीवासी तुम्हारे रक्षण की भिक्षा माँग रहे हैं, सब मनुष्य रक्षा चाहते हुए तुम्हारा ही नाम पुकार रहे हैं।

शब्दार्थ—त्वं तुम विश्वस्य सब संसार के धनदाः धन-ऐश्वर्य देनेवाले श्रुतः प्रसिद्ध असि हो, ये जो ई ये संसार में आजयः संग्राम भवन्ति होते हैं उनमें धन जितानेवाले तुम ही हो। देखो, अयं यह विश्वः सब पार्थिवः पृथिवीलोक पुरुहूत हे बहुत पुकारे गए। अवस्युः रक्षा चाहता हुआ तव तेरे नाम नाम की, प्रसिद्ध रक्षण की भिक्षते भिक्षा माँग रहा है। □

५ फाल्गुन

ऋतावान् ऋतजाता ऋतावृधो घोरासो अनृतद्विषः ।

तेषां वः सुम्ने सुच्छर्दिष्टमे नरः स्याम ये च सूरयः ॥

—ऋ० ७।६६।१३

ऋषिः वसिष्ठः । देवता आदित्यः । छन्दः आर्षी भुरिग् बृहती ।

विनय—हे आदित्यो ! हम अब तुम्हारे 'सुम्न' में रहना चाहते हैं, तुम्हारे सुख व ऐश्वर्य में बसना चाहते हैं । अभी तक हम तुम्हारी महिमा नहीं जानते थे; तुमने जो अखण्ड ब्रह्मचर्य धारण करके दिव्य प्रकाश प्राप्त किया है और आदित्य बने हो—उसका सामर्थ्य नहीं समझते थे । तुम तो इस संसार के 'नर' हो, नेतृत्व करनेवाले हो । तुम संसार-नेता यदि हमें अपनी शरण प्रदान करोगे तो हम अवश्य कृतकृत्य हो जाएँगे । परन्तु हम तुम्हारी इस सर्वश्रेष्ठ सुखमय शरण को तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हम सत्यसेवी हो जाएँगे । हम जानते हैं कि तुम कितने भारी 'ऋत' के उपासक हो और कितने घोर 'अनृत' के विरोधी हो । तुमने जो इतना ऊँचा पद प्राप्त किया है उसका रहस्य यही है कि तुमने अनन्य भाव से सत्य का सेवन किया है । जब कोई मनुष्य सत्य का आराधन शुरू करता है तो सबसे पहले यज्ञ के, त्याग के महान् सत्यसिद्धान्त का प्रकाश हो जाता है, इसीलिए 'ऋत' शब्द यज्ञ का भी वाचक हो गया है । तुम न केवल सत्य व यज्ञ से पूर्णतया युक्त हो, 'ऋतावान्' हो, अपितु तुम तो 'ऋतजात' भी हो, तुम ऋत से उत्पन्न हुए हो, तुमने अपने-आप को बिलकुल बदलकर सत्य में अपना दूसरा जन्म प्राप्त किया है, तुम्हारा अणु-अणु सत्य का बना हुआ है, यज्ञभावना से भावित है और अब तुम्हारा जीवन सत्य के ही बढ़ाने में लगा हुआ है—तुम 'ऋतावृध' हो । अनृत को हटाकर निरन्तर सत्य की वृद्धि कर रहे हो । इसलिए तुम अनृत के घोर शत्रु हो । अनृत के साथ तुम्हारा सहज वैर है । जहाँ तुम हो वहाँ अनृत नहीं ठहर सकता । तुम अनृत की छाया तक को नहीं सहन कर सकते । इसलिए हे नरो ! हम भी अब सत्यसेवी होकर ही तुम्हारे 'सुम्न' को प्राप्त करना चाहते हैं, तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ शरणतम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं । हम ही नहीं, किन्तु हमारी तरह और भी जो कोई तुम्हारी इस महिमा को जानते हैं, जो 'सूरि' व ज्ञानी हुए हैं उन सब को, हे आदित्यो ! उन सब को तुम अपना सुख प्राप्त कराओ, सर्वश्रेष्ठ शरण देनेवाला अपना महान् सुख प्राप्त कराओ ।

शब्दार्थ—नरः हे संसार के नेताओ ! आदित्यो ! जो तुम ऋतावानः सत्य व यज्ञ से युक्त ऋतजाताः सत्य में जन्मे हुए ऋतावृधः सत्य को बढ़ानेवाले और घोरासः घोर अनृतद्विषः असत्यविरोधी हो तेषां उन वः तुम्हारे सुच्छर्दिष्टमे उत्तम सर्वश्रेष्ठ शरण देनेवाले सुम्ने सुख व ऐश्वर्य में स्याम हम हों, ये च तथा जो अन्य सूरयः ज्ञानी हैं वे भी हों । □

६ फाल्गुन

द्यामिन्द्रो हरिधायसं पृथिवीं हरिवर्षसम्।
अधारयद्धरितोभूरि भोजनं ययोरन्तर्हरिश्चरत्॥

-ऋ० ३।४४।३

ऋषिः गाथिनो विश्वामित्रः। देवता इन्द्रः। छन्दः बृहती।

विनय—ये इन्द्र, ये परमेश्वर 'हरि' हैं, पाप-ताप का हरण करनेवाले हैं। इसलिए इन इन्द्र-सूर्य की असंख्य रश्मियाँ 'हरि' कहलाती हैं। ये भी अज्ञान-अन्धकार, मलिनता और रोग का हरण करती हैं। इसीलिए इन्द्र की इन दो प्रसिद्ध शक्तियों का नाम भी 'हरि' है। इन्हें ऋक् और साम कहो, वाणी और प्राण कहो, ज्ञान और बल कहो। इन हरियों-सहित वे हरि इस संसार के अणु-अणु में, रोम-रोम में रम रहे हैं और इसको हरिमय कर रहे हैं। तभी तो वह द्यौः 'हरिधायस' हुआ है, यह पृथिवी 'हरिवर्षस' हुई है और द्यावापृथिवी 'हरित्' बने हैं। वह 'द्यौः' हरि की उन असंख्यात हरि-रश्मियों से भरपूर है, उन्हीं द्वारा धारित है। यह पृथिवी भी उन्हीं हरि-रश्मियों से ढकी हुई है, उसके हरित्व से रंगी हुई हरिवर्णा हो रही है, और ये द्यावापृथिवी हरित्, हरिमय बन गए हैं। इस प्रकार इन इन्द्र ने हरि होकर द्यौ और पृथिवी को धारण कर रक्खा है। उसने इस द्यावापृथिवी को न केवल धारण कर रक्खा है अपितु वह इसका लगातार पोषण भी कर रहा है। वह इन हरितों (द्यावापृथिवी) में प्रभूत भोजन, बहुत-बहुत भोग-सामग्री, सब चराचर प्राणियों के लिए अनगिनत प्रकार के भोग उत्पन्न करके उनका निरन्तर पालन-पोषण भी कर रहा है। उसने द्यावापृथिवी को ही नहीं, किन्तु इसके लिए अमित भोजन को भी धारण कर रक्खा है। इस धारण-पोषण के लिए वह हरि इनके अन्दर संचारित है, इन द्यावापृथिवी का अन्तर्यामी होकर विचर रहा है, प्रत्येक वाणी व पदार्थ के अन्दर प्राण होकर उसे अन्दर से गति दे रहा है। वह हरि चूँकि इस प्रकार अपनी हरि-शक्तियों-सहित इन द्यावापृथिवी का अन्तश्चारी हो रहा है, यही कारण है जिससे ये द्यावापृथिवी 'हरित' हो गए हैं। ओह ! यह सब संसार कैसा हरिमय हो रहा है ! हमारे 'हरि' प्रभु के रमने के कारण देखो, कैसा हरिमय हो रहा है !

शब्दार्थ—इन्द्र परमेश्वर हरिधायसं द्यां अपनी 'हरि' रश्मियों से धारित हुए द्युलोक को तथा हरिवर्षसं पृथिवीं हरित्व से रंगी हुई, हरिवर्णा भूमि को आधारयत् धारे हुए है, और वह उन हरितोः हरित्, हरिमय हुए द्यावापृथिवी के भूरि बहुत, अगणित भोजनं भोग-सामग्री को भी धारे हुए है, ययोः जिन (हरितों, द्यावापृथिवी के) अन्तः अन्तर्यामी होकर हरिः वह हरि प्रभु चरत् चर रहा है, चरण कर रहा है। □

७ फाल्गुन

नहि ते शूर राधसोऽन्तं विन्दामि सत्रा।

दशस्या नो मघवन् नू चिदद्रिवो धियो वाजेभिराविथ।। -ऋ० ८।४६।११

ऋषिः वशोऽश्व्यः। देवता इन्द्रः। छन्दः विराट् बृहती।

विनय—अहो ! तेरे राधसों का कुछ भी अन्त नहीं है। तेरे सफलता प्राप्त करानेवाले ऐश्वर्य, तेरे सिद्धि दिलानेवाले सामर्थ्य एक से एक बढ़कर हैं। इस संसार के जो नानाविध भौतिक धन हैं, जो विज्ञान के चमत्कारी ऐश्वर्य हैं, हमारे लिए तो वे ही अनगिनत हैं। अग्नि आदि एक ही तेरा देव जितने हमारे प्रयोजन संसिद्ध कर सकता है, उन्हीं का हम पार नहीं पा सकते। परन्तु जब मनुष्य ऊँची भूमियों को प्राप्त करता है तो जो दिव्य सिद्धियों के ऐश्वर्य का भंडार उसके लिए खुल जाता है, वह सब तो अनन्त है, अद्भुत है, अपार है; उसके विषय में और कुछ नहीं कहा जा सकता। सचमुच, हे शूर ! तू अपने जिन चित्र-विचित्र राधसों को बरसाता हुआ संसार के छोटे-बड़े पुरुषों को उनके अपने-अपने अनन्त क्षेत्रों में विजय दिला रहा है और संसार को अग्रसर कर रहा है, उनका पार हम क्षुद्र मनुष्य कहाँ पा सकते हैं ! हे मघवन् ! तू हमें भी हमारे योग्य ऐश्वर्यों को प्रदान कर, अवश्य-अवश्य प्रदान कर। पर नहीं; हे इन्द्र ! हम तुझसे ऐश्वर्य क्यों माँगे ? ऐश्वर्यों की तो तू बिना माँगे हम पर अनन्त वर्षा कर रहा है। तू तो हमारी धियों को ठीक कर, जिनके ठीक न होने के कारण ही हम इस ऐश्वर्य-वर्षा में रहते हुए भी तेरे ऐश्वर्यों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तेरे ऐश्वर्यों को हम अपनी धियों, बुद्धियों तथा कर्मों द्वारा ही ग्रहण कर सकते हैं। परन्तु हमारे ये ज्ञान और कर्म बिगड़े हुए हैं, बड़े अरक्षित हैं। काम-क्रोध आदि प्रबल शत्रुओं के लगातार आक्रमणों के कारण हमारी बुद्धियाँ ही ठीक प्रकार से नहीं सोच सकतीं और हमारे कर्म ठीक नहीं होते, इसीलिए हम तेरे ऐश्वर्यों से वंचित रहते हैं। हे वज्रवाले ! तू हमारी इन आक्रमणों से रक्षा कर। तू अपने वाजों द्वारा, अपने ज्ञानों और बलों द्वारा हमारी बुद्धियों और कृतियों की रक्षा कर। हम तो तुझसे यही माँगते हैं, हे अनन्त ऐश्वर्यवाले ! हम तुझसे यही चाहते हैं।

शब्दार्थ—शूर हे शूर ! सत्रा सचमुच ही ते तेरे राधसः ऐश्वर्यों का अन्तं अन्त नहि नहीं विन्दामि पाता हूँ। मघवन् हे ऐश्वर्यवाले ! नः हमें नू चित् अवश्य ही तू दशस्य [ऐश्वर्य] प्रदान कर, वाजेभिः ज्ञानों और बलों द्वारा धियः हमारी बुद्धियों व कर्मों की अद्रिवः हे वज्रवाले ! आविथ रक्षा कर।

८ फाल्गुन

अभ्यूर्णोति यन्नग्नं भिषक्ति विश्वं यत् तुरम्।

प्रेमन्धः ख्यन् निः श्रोणो भूत्।।

-ऋ० ८।७९।२

ऋषिः कृत्तुर्भार्गवः। देवता सोमः। छन्दः निबृद् गायत्री।

विनय—उस परमदेव की महिमा के स्तुति-गीत मैं कहाँ तक गाऊँ? उस परम दयालु की दयालुता का वर्णन करने के लिए मैं वाणी कहाँ से लाऊँ? वे सोमप्रभु तो इस दुर्बल दुनिया पर जो प्रतिक्षण अनन्त उपकार कर रहे हैं, इस दुःखी संसार पर जो हर समय अपनी करुणा बरसा रहे हैं, उसका जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा हृदय भर आता है, मेरा कण्ठ रुद्ध हो जाता है। उस प्रेम-सागर की प्रेम-कहानी कहने की चीज़ नहीं है। वह तो अनुभव करने की, स्वयं अनुभव करने की-वस्तु है। अरे, मैं तो साक्षात् देख रहा हूँ कि वह दयामय पिता होकर जो कोई नंगा है उसे ढक रहा है और वैद्य बनकर जो कोई रोगग्रस्त है उन सबको भला-चंगा कर रहा है। यह बात केवल भौतिक अर्थ में ही नहीं है। वह प्रेममय सोम तो जिसको गुण से नग्न देखता है उसे वह गुण देकर, उसी गुण-वस्त्र द्वारा उसे आच्छादित कर रहा है। यह सारा संसार जो अपनी-अपनी व्याधि से आतुर हुआ पड़ा है, वह करुणापरायण उन सब की चिकित्सा कर रहा है और उन सब को ही उल्लाघ (नीरोग) कर रहा है। और क्या कहूँ! उस सोम की कृपा होती है तो अन्धा भी देखने लगता है और पंगु भी चल निकलता है। एक क्षण में अज्ञानी ज्ञान-प्रकाश पा जाता है और असमर्थ शक्तिपूर्ण हो जाता है। हमारे लिए ये बातें बेशक बड़े चमत्कार की हैं, पर ये इसीलिए हैं चूँकि हम अल्पज्ञानी जीव उस सोम की महान् विभूतियों को नहीं समझ सकते। सचमुच ही, उस सोम की करुणा का कभी वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, और कोई कर्म 'असंभव' नहीं जो उसकी कृपा से संभव नहीं हो सकता।

शब्दार्थ—यत् जो नग्नं नग्न है उसे सोम प्रभु अभ्यूर्णोति ढक देता है, आच्छादित कर देता है, और यत् जो तुरं आतुर, रुग्ण है विश्वं उस सब की, सब संसार की वह भिषक्ति चिकित्सा कर देता है। उसकी कृपा से अन्धः ई अन्धा भी प्रख्यात् देखने लगता है और श्रोणः लला भी निर्भूत् चल निकलता है। □

९ फाल्गुन

सुशेवो नो मृळयाकुरदृप्तक्रतुरवातः ।

भवा नः सोम शं हृदे ।।

-ऋ० ८।७९।७

ऋषिः कृत्तुर्भागवः । देवता सोमः । छन्दः गायत्री ।

विनय—हे सोम ! निःसन्देह तुम हमारे हृदयों में समाए हुए हो । हम जानते हैं कि तुम्हारे रस, सोमरस, का पान हमारे इन हृदयों द्वारा ही होता है । तो फिर हमारे हृदयों में बसते हुए भी, हे सोम ! तुम हमें शान्त और सुखी क्यों नहीं करते ? हमें अपना रसपान कराकर सरस और सुखमय क्यों नहीं बनाते ? आओ, अब हमारे हृदयों के लिए तुम उत्तम-सुखवाले हो जाओ, सुखप्रदाता हो जाओ । हमें सुखी करो, अपने उत्तम सुख से सुखी करो । अपने सुख से, अपने उत्तम सुख से हमें ऐसा भरपूर कर दो कि दुनिया के सब बुरे सुख, परिणाम में विषरूप होनेवाले सब विषय आदि के सुख हमारे लिए स्वयमेव त्याज्य हो जायँ, सदा के लिए परित्यक्त हो जायँ । यदि तुम हमारे ऐसे सु-सुखयिता हो जाओगे तो तुम हमारे लिए 'अदृप्तक्रतु' और 'अवात' भी हो जाओगे । तब तुम्हारी कृपा से हम भी अभिमानरहित, ज्ञान व कर्मवाले तथा अचलायमान हो जाएँगे । हम जो ज्ञान का अभिमान करनेवाले, बड़े अभिमान से कर्म करनेवाले, अभिमान की क्षुद्रता में उछलने-कूदनेवाले होते हैं तथा उद्विग्न और चंचलचित्त होते हैं वह इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अनुभव नहीं करते कि तुम अपने सोमरूप से हमारे हृदयों में समाए हुए हो, क्योंकि तुम्हें हृदय में रखते हुए भी हम तुम्हारे सोमरस से इस तरह सर्वथा वंचित रहते हैं । जिन धन्य पुरुषों के हृदयों को तुम अपने रस से परिपूर्ण करते हो, वे तो सर्वथा निरहंकार और शान्त होते हैं, वे महान् ज्ञान और कर्म की शक्ति रखते हुए भी बिल्कुल निरभिमान और नम्र होते हैं, गम्भीर और प्रशान्त होते हैं । इसलिए हे सोम ! हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारे हृदयों के लिए कल्याणकारी होवो, अपनी परम सरसता और शीतलता प्रदान करते हुए हमारे हृदयों के लिए सुखकारी होवो ।

शब्दार्थ—सोम हे सोम ! तुम नः हमारे लिए सुशेवः उत्तम सुखवाले मृळयाकुरः सुख-प्रदाता हो, अदृप्तक्रतुः अभिमानरहित, ज्ञान और कर्मवाले और अवातः अचलायमान, शान्त हो, नः हमारे हृदे हृदय के लिए शं कल्याणकारी, सुखकारी भव होवो । □

१० फाल्गुन

नह्यन्यं ब्रूयाऽकरं मर्दितारं शतक्रतो ।

त्वं न इन्द्र मृळय ॥

-ऋ० ८।८०।१

ऋषिः एकघूर्नीधसः । देवता इन्द्रः । छन्दः विराह गायत्री ।

विनय—सचमुच तेरे सिवाय, हे शतक्रतो ! इस संसार में और कोई सुखयिता नहीं है । इन भोग्य विषयों को, जिनके सुख पाने को यह संसार मरा जाता है, मैंने खूब जाँचा है, खूब परखा है, परन्तु हे इन्द्र ! मैंने देखा है कि इनमें तो सुख का लेश भी नहीं है । स्वजनों का प्रेम, धन-वैभव, मान-प्रतिष्ठा आदि को सुखदाता प्रायः सभी अनुभव करते हैं, परन्तु हे इन्द्र ! मैंने देखा है कि उनमें भी कोई सुख नहीं है, जो कुछ इनमें उपलब्ध होता है वह भी इनका अपना नहीं है । मैं तो देखता हूँ कि तेज़ भूख में रूखा-सूखा खा लेने से जो स्वाभाविक सुख होता है, या गुरुचरणों के स्पर्श करने से जो सात्त्विक सुख मिलता है, उसका भी कारण वह भोजन व गुरुचरण नहीं है, किन्तु तू है, हे शतक्रतो ! केवल तू है । तो फिर मुझ-जैसा पुरुष सुख पाने के लिए अब इस संसार में दस-दर मारा क्यों फिरेगा ? जिसने देख लिया है कि यह सब संसार जिसके जूठन और आंशिक सुख को भोग रहा है वह असली सुख-भण्डार तू है, वह पुरुष सुख पाने के लिए अब और कहाँ जाएगा ? इसलिए मैंने तो सुखयिता, तुझे ही कर लिया है । तेरे सिवाय मेरे लिए इस संसार में और कोई सुख दे सकनेवाला नहीं रहा है । ये सांसारिक विषय बेशक अपना सुखद रूप धारण करके, बड़े मनमोहक हृदयहारी रूप धारण करके, मेरे भी इर्द-गिर्द घूमते हैं, पर मैं इनके दुःखरूप नाम-सुख को लेकर क्या करूँगा ? मैं इनकी तरफ दृष्टिपात तक नहीं करता । इसी तरह धन-मान आदि भी अपने मलिन सुखों का प्रस्ताव मेरे सामने रखते हैं, पर मैं इन्हें अस्वीकृत करने के सिवाय और क्या करूँ ? मुझे तो अब जिस सुख की प्यास है वह तेरा सुख है, सीधा तुझसे मिलनेवाला विशुद्ध सुख है । मुझे दूसरे, तीसरे, और हज़ारों हाथों से आया सुख भी नहीं चाहिये । मुझ चातक की प्यास तो अब ऊपर तुझसे आनेवाले तेरे निर्मल दिव्य सुख से ही मिट सकती है । इसलिए हे इन्द्र ! तू अब मुझे अपना सुख प्रदान कर, स्वयं अपना सुख प्रदान कर ।

शब्दार्थ—शतक्रतो हे शतयज्ञ ! अन्यं तुझसे अन्य किसी मर्दितारं सुखयिता को वला सचमुच ही मैं नहि अकरं नहीं करता हूँ, अतः इन्द्र हे परमेश्वर ! त्वं तू नः हमें मृळय सुखी कर ।

११ फाल्गुन

यो नः शश्वत् पुराविथाऽमृधो वाजसातये।
स त्वं न इन्द्र मृळय॥

-ऋ० ८।८०।२

ऋषिः एकधुनीधसः। देवता इन्द्रः। छन्दः निचृद् गायत्री।

विनय—हे इन्द्र ! तू वह है जो सर्वथा अहिंसक है, इतना प्रेममय और सर्वसमर्थ है कि तुझे कभी हिंसा करने की ज़रूरत नहीं होती; और अहिंसक होने से ही तू सर्वथा अहिंसित भी है, तेरा कभी विनाश नहीं किया जा सकता। और हे इन्द्र ! तू वह है जो ऐसा अहिंसक होकर, ऐसा प्रेममय होकर पहले से सदैव ही हमारी रक्षा करता आया है। जब-जब कठिन समय आया है, जब-जब दुनिया के सब बलों को हारकर, भगनाभिमान और निर्बल होकर हमने तुझे पुकारा है, तब-तब तूने हमारी रक्षा की है और हमें बललाभ कराया है। सदा नये-नये बललाभ के लिए तू हमारी रक्षा करता आया है। हे इन्द्र ! हे वही हमारे इन्द्र ! तू इस समय भी हमारी रक्षा कर और हमें सुखी कर। इस समय चारों तरफ निराशा-ही-निराशा छा रही है, पाप की शक्तियों ने हमें चारों तरफ से दबा लिया है, हमारा कुछ बस नहीं चलता। हे इन्द्र ! इस समय तू ही हमें बचा, तू ही हमारा उद्धार कर। हमें नया बल प्राप्त कराता हुआ फिर सुखी कर। हे सदा से हमारे बचानेवाले ! अमृध ! हमें सुखी कर, फिर सुखी कर।

शब्दार्थ—इन्द्र हे इन्द्र ! यः जिस अमृधः अहिंसक एवं अहिंसनीय तूने नः हमारी पुरा पहले शश्वत् सदा वाजसातये बल-प्राप्ति के लिए आविथ रक्षा की है सः त्वं वही तू नः हमें मृळय सुखी कर।

१२ फाल्गुन

इन्द्र प्र णो रथंमव, पश्चाच्चित् सन्तमद्रिवः।
पुरस्तादेनं मे कृधि।

-ऋ० ८।८०।४

ऋषिः एकहोत्राध्वरः। देवता इन्द्रः। छन्दः गायत्री।

विनय—हे इन्द्र ! तुम मेरे रथ की रक्षा करो, मेरे पिछड़े हुए जीवनरथ की भी रक्षा करो; चूँकि यह मेरा रथ पिछड़ा हुआ है इसलिए हे वज्रवाले ! इसकी तुम विशेषतया, प्रकृष्टतया रक्षा करो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत-से मेरे साथी आगे निकल गए हैं, मेरे देखते-देखते अपने जीवनो को उन्नत बनाकर मुझसे बहुत आगे बढ़ गए हैं। कोई 'धृति' आदि धार्मिक गुणों को अपने जीवन में धारण कर उन्नत हो गया है, कोई 'अभय' आदि दैवी सम्पत् के कारण आगे बढ़ गया है, कोई कठोर 'तपस्या' की शक्ति से विशेष वेगवान् होकर मुझसे आगे निकल गया है, तो कोई विवेक-वैराग्य आदि 'साधनचतुष्टय' की साधना द्वारा मुझसे बहुत ही आगे बढ़ गया है, तथा कोई महान् आत्मा आत्मिक शक्तियों के दिव्य घोड़े पाकर एकदम हम सबका अतिक्रमण करके अग्रणी बन गया है। ये देखो, कर्मशूर कर्मयोगियों के एक-से-एक बढ़कर रमणीय रथ, ज्ञानियों-योगियों के एक-से-एक तेजस्वी रथ तथा भक्तों-महात्माओं के एक-से-एक दिव्य-रथ मुझे पीछे छोड़कर आगे निकलते चले जा रहे हैं; पीछे से आकर भी 'तीव्र-संवेग' के कारण मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं। तो हे परमेश्वर ! मैं ही कब तक इस तरह पीछे रहता जाऊँगा ? अपनी इस मन्दगति से घिसटता हुआ चलूँगा ? तुम्हीं मुझे इस तरह निरन्तर पिछड़ने से बचाओ, इस सतत अवनति से मेरी रक्षा करो। नहीं-नहीं, तुम केवल मुझे इस अवनति से ही नहीं बचाओ अपितु मेरी उन्नति करो, निरन्तर प्रगति करो। मेरे जीवन-रथ को आगे बढ़ाओ, इसमें अपना इन्द्र-बल भरकर इसे अन्य रथों से भी आगे बढ़ाओ।

शब्दार्थ—इन्द्र हे इन्द्र ! अद्रिवः हे वज्रवाले ! नः हमारे पश्चात् चित् सन्तं पीछे भी होते हुए, पिछड़ते भी हुए रथं रथ को प्रश्रय प्रकृष्टतया रक्षा करो। मे मेरे एनं इस रथ को पुरस्तात् आगे, आगे बढ़ा हुआ कृधि कर दो। □

१३ फाल्गुन

हन्तो नु किमाससे प्रथमं नो रथं कृधि।
उपमं वाजयु श्रवः॥

-ऋ० ८।८०।५

ऋषिः एकछूर्नाघसः। देवता इन्द्रः। छन्दः निचृद् गायत्री।

विनय—तो फिर हे इन्द्र ! अब क्या देर है ? तुम अब क्यों बैठे हो ? उठो, आज्ञा करो, कृपा करो, मेरे रथ को सबसे आगे कर दो, प्रथम स्थान पर पहुँचा दो । हाँ, सचमुच मैं सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनूँगा, सर्वप्रथम बनूँगा । मैं राम की तरह मर्यादा-पुरुषोत्तम होऊँगा, मैं कृष्ण की तरह पूर्णपुरुष बनूँगा, मैं जीवन की दौड़ में सर्वप्रथम रहूँगा । मेरी यह महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है । हरेक मनुष्य पूर्ण होने के लिए उत्पन्न हुआ है । जो कार्य कोई भी एक मनुष्य कर चुका है, वह मैं भी अवश्य कर सकता हूँ । मुझमें भी बिलकुल वैसा ही आत्मा विद्यमान है जैसा राम में था, जैसा कृष्ण में था या जैसा किसी भी महापुरुष में था । तो फिर मेरे उन-जैसे होने में क्या रुकावट हो सकती है ? और सर्वश्रेष्ठ बनाने का जो साधन है वह सब तुम्हारे पास विद्यमान है; मेरे लिए 'वाज' को चाहता हुआ 'श्रवः' तुम्हारे पास उपस्थित है । तुम यदि चाहो तो अपने 'श्रवस्' द्वारा, ऐश्वर्य द्वारा मेरे जीवन में 'वाज', बल और ज्ञान प्रदान करके मुझे अधिक-से-अधिक उन्नत कर सकते हो । तो फिर हे इन्द्र ! अब तुम उठो, मुझमें उठो जागो; यदि तुम मुझमें उठोगे तो मुझमें वहाँ तक वाज, वहाँ तक ज्ञान व बल, प्रकट होता जायगा जहाँ तक सर्वश्रेष्ठ पुरुष होने के लिए आवश्यक है । अतः अब तुम क्यों बैठे हो ? अपने ऐश्वर्य द्वारा वाज देकर मेरे जीवन को सर्वोच्च बना दो, मेरे जीवन-रथ को सर्वप्रथम स्थान पर लाकर स्थापित कर दो ।

शब्दार्थ—हन्तो तो फिर [हे इन्द्र !] तुम नु अब किं क्यों आससे बैठो ? नः हमारे रथ रथ को प्रथमं सबसे आगे, प्रथम स्थान पर कृधि कर दो । वाजयु वाज, बल-ज्ञान चाहता हुआ श्रवः ऐश्वर्य तो उपमं तुम्हारे पास [विद्यमान ही है] ।

१४ फाल्गुन

अवा॑ नो वाजयुं॑ रथं॑ सुकरं॑ ते किमित् परि॑ ।
अस्मान् सु जिग्युष॑स्कृधि॑ ।।

-ऋ० ८।८०।६

ऋषिः एकह्युर्नौधसः । देवता इन्द्रः । छन्दः गायत्री ।

विनय—ये देखो, हे इन्द्र ! हमारा रथ, हमारा जीवन तुम्हारे 'वाज' को चाह रहा है, आगे बढ़ने के लिए तुमसे ज्ञान, सामर्थ्य और बल माँग रहा है । जितना वाज इसे तुमसे प्राप्त होगा, उतना ही यह आगे-आगे बढ़ सकेगा । इसलिए मेरे उस 'वाजयु' रथ को अपना ज्ञान और बल देकर इसकी तुम रक्षा करो, तृप्त करो, पूर्णता करो । अरे, मैंने तो जीवन की दौड़ में सर्वप्रथम होना है, विजय-पर-त्रिजय प्राप्त करके जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करना है । इसलिए हे इन्द्र ! तू मेरे इस वाजयु रथ को अपने वाज से इतना पूर्णतया भरपूर कर दो कि मेरा जीवन पूर्ण जीवन हो जाय, मेरा रथ सबका अग्रणी हो जाय । हे इन्द्र ! तेरे लिए सब सम्भव है । तू कुछ भी कर सकता है और बड़ी सुगमता से कर सकता है । तेरे लिए कुछ भी करना सर्वथा सुकर है । तू हमें उत्तम विजेता बना दे । तू हमें ऐसा श्रेष्ठ विजेता बना दे कि हम मार्ग की सब बाधाओं को विजय करते हुए, जीवननाशिनी आसुरी शक्तियों पर एक-से-एक महिमाशालिनी विजय प्राप्त करते हुए अपनी यात्रा को सफल कर लेवें, जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेवें ।

शब्दार्थ—नः हमारे वाजयुं वाज, ज्ञानसामर्थ्य और बल, चाहते हुए रथं जीवन-रथ की अब रक्षा करो, तृप्ति करो । ते तेरे लिए किं इत् कुछ भी, सब-कुछ परि सब तरह, सर्वथा सुकरं सुकर है । अस्मत् हमें सु जिग्युषः उत्तम विजयी, श्रेष्ठ विजेता कृधि कर दो । □

१५ फाल्गुन

विद्या हि त्वा तुविकूर्मि तुविदेष्णं तुविमघम्।
तुविमात्रमवोभिः॥

-ऋ० ८।८१।२; सा० उ० १।२।६।२

ऋषिः कुसीदी काण्वः। देवता इन्द्रः। छन्दः निबृद्गायत्री।

विनय—अब हमने जाना, अब हमने समझा कि तू कितना-कितना कृपालु है, तू किस तरह हम पर अनवरत दया की वर्षा कर रहा है। तेरी रक्षाएँ, तेरी तृप्तियाँ, तेरी दीप्तियाँ, तेरी वृद्धियाँ, तेरी सब प्रकार की कृपाएँ, तेरे सब प्रकार के 'अवस्' हमें प्रतिक्षण अनगिनत प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। ओह, तू तो हमपर अपनी दया बरसाने के लिए ही 'तुविकूर्मि' हुआ है, बहुत प्रकार के कर्म करनेवाला अनन्त-कर्मा हुआ है। अपने लिए तो तुझे तीनों कालों में, तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, फिर भी जो तू अपने इन अनन्त ब्रह्माण्डों में अपना अखण्ड महान् कर्म प्रतिक्षण चला रहा है वह हम जीवों के कल्याण के लिए, हम जीवों के प्रेमवश होकर ही कर रहा है। हमपर कृपालु होकर ही तू 'तुविदेष्ण' = बहुत-बहुत देनेवाला, प्रतिक्षण सबको लगातार यथायोग्य देनेवाला हो रहा है। मनुष्य जब तेरे दानों का अनुभव करने लगता है तो वह देखता है कि तूने सदा हमको देना-ही-देना है और तेरे इस देने का कहीं अन्त नहीं है। इसी तरह तू हमारे लिए, केवल हमारे लिए, 'तुविमघ' भी हुआ है, बहुत-बहुत ऐश्वर्यवाला ऐश्वर्य-भंडार बना है। स्वयं तो तू परिपूर्ण है, आप्तकाम है, तुझे कभी त्रिकाल में भी किसी भोग की आवश्यकता नहीं है, तो भी जो तू इस संसार में हर समय भोगों को उत्पन्न कर रहा है और उनका दान कर रहा है वह हम जीवों की तृप्ति के लिए, हमारी पूर्णता के लिए ही कर रहा है। और जो तू 'तुविमात्र' हुआ है, बहुत परिमाणवाला हुआ है, वह भी अपने 'अवसों' से हुआ है, अपने रक्षण आदियों को हमें पहुँचाने के लिए हुआ है। हमें तू सदा सर्वत्र अपनी रक्षा प्रदान कर सके इसीलिए मानो तूने अपने को अनन्तकाल और अनन्त देश तक फैला दिया है। आह, तू किस तरह हम पुत्रों के हित के लिए प्रेमविह्वल होकर अनन्तकर्मा, अनन्तदानी, अनन्तधन और अनन्तपरिमाण हो रहा है ! हे प्रभो ! हम तेरे इन अगणित उपकारों का कभी कैसे बदला चुका सकते हैं, तेरी अनन्त कृपाओं से हम अनन्तकाल में भी कैसे उन्नत हो सकते हैं ?

शब्दार्थ—हि निःसन्देह हम त्वा तुझे अवोभिः रक्षा, तृप्ति, दीप्ति, वृद्धि आदियों से तुविकूर्मि बहुत कर्मोवाला तुविदेष्णं बहुत दानी तुविमघं बहुत धनवाला तथा तुविमात्रं बहुत परिमाणवाला विद्म जानते हैं।

१६ फाल्गुन

एतो न्विन्द्रं स्तवामेशानं वस्वः स्वराजम्।

न राधसा मर्धिषत्नः॥

-ऋ० ८।८१।४

ऋषिः कृसीदी काण्वः। देवता इन्द्रः। छन्दः विराड् गायत्री।

विनय—देखो, आजकल यह संसार धन के कारण नष्ट हुआ जा रहा है। लोग धन के पीछे पागल तो इसीलिए हो रहे हैं, धन को इतनी बुरी तरह से कमा तो इसलिए रहे हैं कि इससे उन्हें जीवन मिलेगा, किन्तु यह उन्हें मार रहा है। धन आजकल इतना मर्यादा को लाँघ गया है कि वह 'स्व' होने की जगह हमारा स्वामी बन गया है; इसीलिए इस धन ने हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति को बिलकुल रोक दिया है। धन का ज़ंग लगाकर हमारा यह त्रिविध तेज जाता रहा है, भोग में पड़कर हमारा त्रिविध वीर्य नष्ट हो गया है। इसलिए, हे मनुष्यो ! आओ, हम इस धन की मार से किसी तरह बचें। हे संसार-भर के मनुष्यो ! आओ, हम उस अपने इन्द्र की स्तुति करें, उसके सामने झुकें, जो हमारा परम ऐश्वर्यवाला प्रभु है। यदि हम उस परमैश्वर्यवाले को न भूलेंगे, यदि हम अपने ऊपर उस 'ऐश्वर्यो के ईश्वर' के राज्य को देखेंगे, यदि हम उस स्वयंराजमान के 'स्वराज' के नियमों में सदा चलेंगे तो ये धन हमें पागल नहीं कर सकेंगे, ये हमारे मालिक नहीं हो सकेंगे। हम पागल इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अपने उस 'वस्वः ईशान' को भूल जाते हैं जो हमें जब जिस ऐश्वर्य की ज़रूरत होती है तब उसी ऐश्वर्य को हमें स्वयमेव दे रहा है; हम धन के गुलाम इसीलिए होते हैं क्योंकि हम स्वयंराजमान होने के स्थान पर धन से राजमान होना चाहते हैं, अपने 'स्व' पर—अपने शरीर, इन्द्रिय आदि धन तथा बाह्य धन पर—राज्य करने की जगह उनके वशवर्ती हो जाते हैं। तभी यह होता है कि भौतिक धन तथा आध्यात्मिक ऐश्वर्य (विभूतियाँ, सिद्धियाँ) हमारे साधन होने की जगह हमारे लक्ष्य बन जाते हैं और हमारी उन्नति को रोक देते हैं। इसीलिए आओ, भाइयो ! अब हम अपने ऐश्वर्यो के ईशान, 'स्वराट्' प्रभु का भजन करें। उसका भजन किये बिना कभी उसके धन का भोग न करें। अहा, क्या ही सुन्दर दृश्य होगा जब संसार-भर के हम मनुष्य-भाई मिलकर उस अपने 'इन्द्र' प्रभु की स्तुति करेंगे और उसका पूजन करते हुए ही इन धनों का भोग करेंगे और तब ये धन भी नौकरों की तरह हमारी सेवा करनेवाले हो जायँगे, हमारी उन्नति कराने के लिए उचित साधन बन जायँगे !

शब्दार्थ—हे मनुष्यो ! एत उ आओ, हम नु अब वस्वः ईशानं ऐश्वर्यो के ईश्वर स्वराजं स्वयं राजमान, स्वराट् इन्द्रं परमेश्वर की स्तवाम स्तुति करें, भजन करें, जिससे वह नः हमें राधसा धन द्वारा, सिद्धियों के ऐश्वर्य द्वारा न मर्धिषत् न मार दे, न मिटा दे। □

१७ फाल्गुन

विश्वा हि मर्त्यत्वना ऽनुकामा शतक्रतो ।

अगन्म वज्रिन्नाशसः ।।

-ऋ० ८।९२।१३

ऋषिः श्रुतकक्षः सुकक्षो वा । देवता इन्द्रः । छन्दः विराट् गायत्री ।

विनय—हे शतक्रतो ! हम मर्त्य हैं, मरणशील मनुष्य हैं । यह स्वाभाविक है कि हमारे हृदय कामनाओं से भरे हुए हों । यदि हममें कामनाएँ नहीं रहेंगी तो हम मर्त्य नहीं रहेंगे; मर्त्य से ऊपर कुछ वस्तु हो जायँगे, अमर्त्य हो जायँगे । सब मनुष्यपन कामनाओं के अनुगत हैं । जितने मर्त्यपन हैं वे कामनाओं के पीछे चलने के कारण हैं । हम नाना प्रकार की मृत्युओं के वश इसीलिए होते हैं, दुःख के गर्त में इसीलिए गिरते हैं, क्योंकि हम कामनाओं से घिरे होते हैं, इच्छाओं से सताए होते हैं । इसलिए हे इन्द्र ! तुम हमें किसी तरह कामनाओं से ऊपर उठाओ । परन्तु बड़ी मुश्किल यह है कि यदि हम इन कामनाओं को दबाते हैं तो ये दबतीं नहीं, अन्दर-अन्दर से हमें खाने लगती हैं; और यदि हम इन्हें तृप्त करते हैं तो ये और बढ़ती हैं, जैसे घृताहुति को पाकर अग्नि और भड़कती है उसी तरह ये और बढ़ती हैं । इसलिए, हे शतक्रतो ! हे प्रभूतसंकल्प ! हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, तुम ऐसी कृपा करो कि हमारी ये कामनाएँ 'आशस्' के रूप में परिणत हो जायँ । हे वज्रवाले ! तुम हमें ऐसी विवेक-शक्ति प्रदान करो कि हम अपनी सब क्षुद्र अनुचित कामनाओं का ज्ञानपूर्वक उन्मूलन कर सकें और इस तरह अपनी व्यापी और अच्छी इच्छाओं को, आशसों को पनपा सकें । यदि तुम ऐसी कृपा करोगे तो जहाँ हमारी सब दबाने योग्य बुरी इच्छाएँ निर्मूल हो जायँगी वहाँ हमारी सब बढ़ाने योग्य अच्छी इच्छाएँ संकल्परूप बन जायँगी, शक्तिरूप हो जायँगी । यही प्रकार है जिससे कि हम इन कामनाओं की साधना द्वारा मर्त्य हो जायँगे और एक दिन तुम्हें पा जायँगे । इसीलिए हे प्रभो ! हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम हमें कामनाओं से 'आशसों' को प्राप्त कराओ, हमारी विशाल और दृढ़ आशाओं को पूर्ण कराओ ।

शब्दार्थ—शतक्रतो हे प्रभूतसंकल्प ! विश्वा हि सब ही मर्त्यत्वना मर्त्यत्व, मरणशीलताएँ, मनुष्यपन अनुकामाः कामनाओं की अनुगत हैं, कामनाओं के कारण हैं । वज्रिन् हे वज्रवाले ! हम आशसः आशाओं को, दृढ़ विशाल इच्छाओं को अगन्म प्राप्त हों । □

१८ फाल्गुन

त्वयेदिन्द्र युजा वयं प्रति ब्रवीमहि स्पृधः।

त्वमस्माकं तव स्मसि॥

-ऋ० ८।१२।३२

ऋषिः श्रुतकक्षः सुकक्षो वा। देवता इन्द्रः। छन्दः गायत्री।

विनय—हे जगदीश्वर ! इस स्पर्द्धामय जगत् में हमने तुम्हारा आँचल पकड़ लिया है। तुमसे जुड़े रहकर ही हम इस संसार में विजयी हो सकते हैं। लोग बेशक कहते हैं कि संसार में विजयी होने के लिए धन चाहिये, प्रचार चाहिये, सैन्य चाहियें, हथियार चाहियें; किन्तु हम तो देखते हैं कि ये सब तीर-तोपें धरी रह जाती हैं यदि हम तुमसे जुड़े नहीं रहते। सचाई, प्रेम आदि अविनश्वर सत्य नियम हैं जिनसे हम तुमसे जुड़े हुए हैं। यदि कभी हम इन तुम्हारे प्रेम-बन्धनों को भी तोड़कर तुमसे जुदा हो जाते हैं, किसी स्पर्द्धा में शीघ्र विजयी होने के लिए या किसी शत्रु को किसी-न-किसी तरह अवश्य पराजित करने के लिए यदि हम तुम्हारे इन प्रेम-बन्धनों को भी तोड़कर तुमसे जुदा हो जाते हैं, तो हम कहीं के नहीं रहते, हम विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे इन्द्र ! हम तो अब तुम्हारे सहाय से, केवल तुम्हारे ही साथ से, अपने प्रतिस्पर्द्धियों का मुकाबिला करना चाहते हैं, अपने शत्रुओं का प्रतीकार करना चाहते हैं। तुम हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम बड़े-से-बड़ा प्रलोभन आने पर भी कभी तुम्हारे सत्य नियमों का उल्लंघन करने का विचार तक न कर सकें, और इस तरह तुमसे कभी जुदा न हो सकें। ओह, हम तुमसे जुदा हो ही कैसे सकते हैं ? तुम्हें छोड़ ही कैसे सकते हैं ? तुम तो हमारे हो, और हम तुम्हारे हैं। तुम ही हमारे हो, और हम तुम्हारे ही हैं। तुम हमारे पिता हो, माता हो, स्वामी हो, सखा हो, गुरु हो, पति हो, सब-कुछ हो। तुम हमारे क्या नहीं हो ? इसलिए हम तो कहते हैं कि तुम हमारे हो, बस हमारे हो। और हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे पुत्र हैं, दुलारे हैं, सेवक हैं, सखा हैं, शिष्य हैं, प्यारे हैं, जो भी कुछ हैं, तुम्हारे हैं, हे प्रभो ! तुम्हारे ही हैं। सचमुच, तुम ही हमारे हो और हम तुम्हारे ही हैं। हमें तुमसे कौन जुदा कर सकता है ? हम तुमसे कैसे जुदा हो सकते हैं ?

शब्दार्थ—इन्द्र हे परमेश्वर ! त्वया इत् तेरे ही युजा साथ से, जुड़े रहने से वयं हम स्पृधः स्पर्द्धा करनेवालों का, प्रतिद्वन्द्वियों का प्रतिब्रवीमहि प्रतीकार करें, मुकाबिला करें, जीतें। त्वं तू अस्माकं हमारा है और हम तव तेरे स्मसि हैं। □

१९ फाल्गुन

त्वामिद्धि त्वायवोऽनुनोनुवत्तश्चरान्।
सखाय इन्द्र कारवः॥

-ऋ० ८।९२।३३

ऋषिः श्रुतकथः सुकसो वा। देवता इन्द्रः। छन्दः पादनिचृद् गायत्री।

विनय—हे इन्द्र ! हम लोग, हम सब सखा लोग तेरी ही परिचर्या करें; हम सब 'कारु' सखा लोग सदा तेरा ही सेवन करें। जिनके हृदयों में तेरे भजन की इच्छा उत्पन्न हुई है, जिनको थोड़ी-बहुत तेरी प्रीति प्राप्त हुई है, ऐसे हम सब सखा लोग कारु होकर तेरा ही परिचरण करें, अपने एक-एक आचरण द्वारा तेरा ही सेवन करें। तुझे चाहते हुए, तुझे प्राप्त करना चाहते हुए, तुझ तक पहुँच करना चाहते हुए हम प्रेम में मस्त होकर तेरे ही स्तुति-गीत गाएँ, जगह-जगह तेरी ही अलख जगाएँ। हम कारु हों, तेरे स्तोता हों और कर्म करनेवाले स्तोता हों। हम तेरे कोरे स्तोता न हों, केवल वाणी से तेरे स्तोत्र-पाठ करनेवाले न हों, किन्तु हमारा एक-एक कर्म ही तुम्हारी स्तुति-रूप हो, हमारा एक-एक कार्य ही मुखरित होकर तुम्हारी गुण-गाथा कहनेवाला हो। ऐसे कारु होकर तेरा बहुत-बहुत स्तवन करते हुए, तेरे बार-बार गुणगान गाते हुए हम विचरें, संसार-भर में विचरें। हम तेरे सखा लोग तेरा ऐसा भक्ति-प्रचार करते हुए एक के बाद एक अपने जीवनो को तेरी सेवा में लय करते जायँ, तेरी सक्रिय सेवा में समर्पित करते जायँ, और इस तरह इस संसार को ऊँचा-से-ऊँचा उठाते जायँ। आह ! इस प्रकार हे इन्द्र ! तेरा यह व्यापक क्रियामय भजन हम सखाओं द्वारा अनवरत चलता रहे, तेरी शक्तिमती भक्ति का प्रवाह इस संसार में निरन्तर बहता रहे, हे प्रभो ! निरन्तर बहता रहे।

शब्दार्थ—इन्द्र परमेश्वर ! त्वायवः तुझे चाहते हुए कारवः तेरी सक्रिय स्तुति करनेवाले सखायः हम भक्त साथी लोग अनुनोनुवतः एक के बाद एक तेरी बहुत और बार-बार स्तुति करते हुए त्वां इत् हि केवल तुझे ही चरान् परिचर्या करें। □

२० फाल्गुन

अभ्या दधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि।

व्रतं च श्रद्धां चोपैमिन्धे त्वा दीक्षितोऽअहम्॥

-यजुः० २०।२४

ऋषिः आश्वतराश्विः। देवता अग्निः। छन्दः निचृवनुष्टुप्।

विनय—हे अग्ने ! हे व्रतपते ! मैं तुझमें अपनी समिधा को रखता हूँ। इस समिधा को रखता हुआ मैं व्रत और श्रद्धा को प्राप्त होता हूँ। इस तरह दीक्षित होकर मैं, हे अग्ने ! तुझे समिद्ध करता हूँ, तुझे प्रदीप्त करता हूँ।

आचार्य अग्ने ! तुम स्वयं व्रतों का ठीक-ठीक पालन करनेवाले हो, अतएव मुझे भी व्रतों का पालन करवा सकनेवाले हो। इसलिए हे व्रतपते ! तुम-अग्नि में मैं अपने-आपको समिधा बनाकर आहित करता हूँ, समिद्ध होने योग्य अपने-आपको तुमसे समिद्ध होने के लिए तुममें समर्पित करता हूँ। इस तरह अपने-आपको पूरी तरह तुम्हारे अधीन करके मैं व्रत और श्रद्धा को प्राप्त होता हूँ; सत्य-पालन आदि शिष्य के व्रत को तथा सत्य की धारणा के लिए तुममें दृढ़ विश्वासरूप श्रद्धा को प्राप्त होता हूँ। सत्य व्यवहार आदि व्रतों के पालन करने का दृढ़ निश्चय करके तथा सत्य में और तुममें अविचल श्रद्धा रखकर मैं आज से तुम्हें अपने-आपको सर्वथा समर्पित करता हूँ। इस प्रकार तुमसे दीक्षित होकर, ब्रह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट होकर, तुम्हारा ब्रह्मचारी बनकर, हे ज्ञानमय अग्ने ! मैं तुम्हें समिद्ध करता हूँ, तुम्हें भी प्रदीप्त करता हूँ। निःसन्देह, तुम-पवित्राग्नि में अपने-आपको जलाकर जहाँ मैं प्रदीप्त होता हूँ वहाँ मुझ जलती हुई समिधा को प्राप्त करके हे अग्ने ! तुम भी अवश्य प्रदीप्त होते हो, जगत् में प्रकाशित होते हो।

हे परम आचार्य ! परम अग्ने ! हे पूर्णतया व्रत का पालन करने और करा सकनेवाले ! मैं तुममें अपनी समिधा को पूर्णतया प्रदीप्त करने के लिए, संसार में जन्म पाने के अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए रखता हूँ। मैं अपने महान् व्रत को और तुममें अटल श्रद्धा को प्राप्त होता हूँ। इस तरह तुम्हारा बनकर हे परम अग्ने ! मैं तुम्हें बढ़ाता हूँ, तुम्हारे परम तेज को प्रकाशित करता हूँ।

शब्दार्थ—अग्ने हे अग्ने ! व्रतपते हे व्रतों के पालक ! त्वयि तुझमें मैं समिधं समिधा को अभि आ दधामि रखता हूँ। व्रतं च व्रत को श्रद्धां च और श्रद्धा को उपैमि प्राप्त होता हूँ। दीक्षितः एवं दीक्षित होकर अहं मैं त्वा तुझे ईन्धे प्रदीप्त करता हूँ। □

२१ फाल्गुन

दुराच्चकमानाय प्रतिपाणायक्षये।

आस्मा अभृण्वन्नाशाः कामेनाजनयन् स्वः।

-अथर्व० १९।५२।३

ऋषिः ब्रह्मा। देवता कामः। छन्दः चतुष्पादुष्णिग्।

विनय—अहा ! आज मेरी सुनवाई हो गई है, मुझे मेरा 'प्रतिपालन' मिल गया है, मैं सुखी हो गया हूँ। दिशाओं ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। न केवल सुन लिया है, अपितु संकल्प के कारण मुझे मेरा अभीष्ट प्राप्त कराकर मुझमें उसका सुख भी उत्पन्न कर दिया है। एक समय था जब मैं दूर से इसकी इच्छा करता था, बार-बार कामना करता था। इस दूरस्थ विषय की, इस दुष्प्राप्य-सी वस्तु की बार-बार प्रार्थना करता था। उस समय लोग मुझपर हँसते थे, मुझे पागल समझते थे। कहते थे—'यह असम्भव है', 'अभी इसका समय नहीं आया है', 'इस देश के लोगों को रक्षण अभी कैसे मिल सकता है', 'इस जन्म में तो यह होनेवाला नहीं है, परन्तु मेरी धारणा दृढ़ थी, मेरी इच्छा सच्ची थी। अतः मैंने इस प्रार्थना को जारी रखा। मेरा हृदय प्रतिपालन, रक्षण पाने के लिए निरन्तर पुकार मचाता रहा। उस समय बेशक यही दीखता था कि मेरे हृदय से निकली ये सब पुकारें, ये सब प्रार्थनाएँ केवल इस शून्य आकाश में लीन हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, बिलकुल बेकार जाती हैं। पर अब मैं देखता हूँ कि मेरी हृदय से निकली ये प्रार्थनाएँ प्रभु के अक्षय हृदय में, अक्षय अन्तरिक्ष-हृदय में, ईश्वरीय मनोमय वायुमंडल में ठीक प्रकार से गृहीत होती थीं और वहाँ सुरक्षित रहती थीं। अब देखता हूँ कि मेरी एक बार की प्रार्थना भी व्यर्थ नहीं गई। उन्हीं का फल है कि एक वह समय भी आया था जबकि दिशाओं ने इन्हें सुना, चारों दिशाओं के वासियों में इसकी खूब चर्चा हुई। लोग इसे सम्भव, उचित और शीघ्र हो सकनेवाली वस्तु समझने लगे। आज तो यह 'प्रतिपालन' साक्षात् उपस्थित ही हो गया है और इस समय हमें सुखी कर रहा है। सचमुच, इस प्रभु की सृष्टि में कोई सच्चा और दृढसंकल्प ('काम') व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता।

शब्दार्थ—दूरात् दूर से, दूरस्थ विषय की चकमानाय बार-बार कामना करते हुए अक्षये अक्षय [ईश्वरीय हृदय] में प्रतिपाणाय प्रतिपालन के लिए, रक्षण के लिए [पुकारते हुए] अस्मै इस मुझे आशाः दिशाओं ने आ अभृण्वन् सुन लिया है और कामेन संकल्प द्वारा स्वः उसके सुख को अजनयन् उत्पन्न कर दिया है। □

२२ फाल्गुन

मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजूतामृषिष्टताम् ।

प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामवसे हुवे ।।

-अथर्व० ६।१०८।२

ऋषिः शौनकः । देवता मेधा । छन्दः उरोबृहती ।

विनय—मेधा के बिना मैं विनष्ट हुआ जा रहा हूँ । मैं बहुत-कुछ पढ़ता हूँ, उत्तम-उत्तम उपदेश सुनता हूँ, परन्तु उन्हें धारण नहीं कर सकता । मेरे मानसिक देह की ऐसी अवस्था हो रही है जैसे वमन या प्रवाहिका रोग से ग्रस्त पुरुष की होती है । मेरी ऐसी दयनीय दशा इसलिए हो गई है क्योंकि मुझमें धारणावती बुद्धि या मेधा की कमी है । 'मेधा शक्ति' न होने के कारण, न केवल मेरी आगे की उन्नति रुक गई है अपितु मुझमें जो विद्यमान 'देव' हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं वे भी क्षीण होती जा रही हैं, ज्ञान-भोजन न मिलने के कारण विनष्ट होती जा रही हैं । इसलिए मैं अब मेधा का भिक्षुक हुआ हूँ । मैं आज मेधा-शक्ति का आह्वान कर रहा हूँ; अपनी दिव्य शक्तियों की रक्षा के लिए मेधा देवी को पुकार रहा हूँ । ओह, मेधा तो वह मुख्य सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जो कि 'ब्रह्मण्वती' है, ब्रह्मा को, ज्ञान को, वेद-ज्ञान को धारण करनेवाली है; अतएव जो 'ब्रह्मजूत' है, ज्ञानियों, ब्रह्मज्ञानियों, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों द्वारा सदा सेवित की गई है । मेधा के बिना तो वेदज्ञान भी नहीं मिल सकता, अतएव सब ज्ञानी लोग सदा इस मेधा का सेवन करते रहे हैं । 'मेधा' वह प्रशस्त शक्ति है जिसका ऋषियों ने भी स्तवन किया है, जिसका साक्षात् दर्शन करनेवाले मुनियों ने भी गुणगान किया है । 'मेधा' वह अमृत है जिसका ब्रह्मचारी पान करते रहे हैं, जिसका पान करके तेजस्वी हुए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य-शक्ति की पूर्णता को प्राप्त करते रहे हैं, जिसका पान करके अमृत हुए ब्रह्मचारी अपने अन्दर तीनों लोकों तथा सब देवों को धारण करते रहे हैं । उसी मेधा को मैं पुकार रहा हूँ, उसी दिव्य-शक्ति का मैं अपने में आह्वान कर रहा हूँ । हे मेधे ! तुम आओ, मेरे इन देवों को विनष्ट होने से बचाओ ।

शब्दार्थ—अहं मैं प्रथमां मुख्य, प्रथम ब्रह्मण्वतीं ज्ञान, वेदज्ञान रखनेवाली ब्रह्मजूतां ब्रह्मज्ञानियों से सेवित ऋषिष्टतां ऋषियों से स्तुति की गई ब्रह्मचारिभिः प्रपीतां ब्रह्मचारियों द्वारा पान की गई मेधां मेधा शक्ति को देवानां अवसे अपनी दिव्य शक्तियों की रक्षा के लिए हुवे आह्वान करता हूँ, पुकारता हूँ ।

□

२३ फाल्गुन

महे नो' अद्य बो'धयोषो' राये दिवित्मती।

यथा' चिन्नो अबो'धयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते॥

-ऋ० ५।७९।१; सा० पू० ५।१।४।३; सा० उ० ८।३।११।१

ऋषिः सत्यश्रवा आत्रेय। देवता उषा। छन्दः स्वराद् ब्राह्मी गायत्री।

विनय—हे उषः ! तू मुझे आज महान् ऐश्वर्य के लिए जगा। हे जगानेवाली देवि ! तू मुझे ऐसा जागृत कर कि मेरे लिए आज आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाय, मुझे वह आत्मज्ञान मिल जाय जो सब ऐश्वर्यों का ऐश्वर्य है, जो बड़े-से-बड़ा दिव्य ऐश्वर्य है। तू तो 'दिवित्मती' है, दिव्य प्रकाश को रखनेवाली देवी है। तू मुझे अपने इस सर्वश्रेष्ठ दिव्य प्रकाश को और कब प्राप्त कराएगी ? जिस तरह तू मुझे समय-समय पर जगाती रही है, मुझमें नये-नये ज्ञान-प्रकाश को चमकाती रही है, मुझे दिव्य उद्बोधनों से ठीक समय पर प्रबुद्ध करती रही है, उसी तरह तू आज हे सुजाते ! हे अश्वसूनृते ! तू आज मेरे इस 'सत्यश्रवा वाय्य' जीवन में उस अपनी परम ज्योति को भी जगमगा दे, उसे जगाकर मेरे इस जीवन को ही सफल कर दे। मेरा जीवन सत्य पर ही आश्रित है, सदा सत्यश्रवण के अनुसार चलनेवाला 'सत्यश्रवा' है। इसलिए यह अवश्य तुझ द्वारा 'वाय्य' है, निरन्तर प्रापणीय है, अविच्छिन्नरूप से विस्तारणीय है। तू महान् व्यापक प्रियसत्यात्मिका वाणी है, तू महान् सत्यसंकल्प-रूपा है। तो मैं अपने इस 'सत्यश्रवस्' जीवन के अविच्छिन्न विस्तार के लिए तुझसे प्रार्थना न करूँ तो किससे प्रार्थना करूँ ? इसलिए, हे अश्वसूनृते ! आज तो तू मुझे अपने उस परम सत्य को भी सुना दे। हे सुजाते ! हे सुन्दर प्रकाश के साथ जन्मनेवाली ! हे उत्तम ज्ञान के साथ प्रकट होनेवाली ! तू मेरे लिए और किस दिन सुजाता होगी ? देख, भौतिक धनों की तो मैंने कभी चाहना ही नहीं की है; ऋद्धि-सिद्धि के दिव्य ऐश्वर्यों की कामना को छोड़े हुए भी मुझे बहुत समय हो गया है; अब तो मैं अवश्य तेरे इस परम ऐश्वर्य का अधिकारी बन चुका हूँगा। इसलिए हे उषः ! तू मुझे आज अवश्य जगा, मुझे अपने उस आत्मज्ञान के महान् ऐश्वर्य में जगा, जिसे प्राप्त कर सब महात्मा लोग मालामाल होते रहे हैं, जिसमें जागकर सब मुक्त जीव निहाल होते रहे हैं। हे उषः ! तू मुझे आज ऐसे ही जगा, ऐसे ही निहाल करनेवाले महान् धन के लिए जगा।

शब्दार्थ—उषः हे उषः ! दिवित्मती दिव्य प्रकाशवाली ! तू नः हमें अद्य आज महे राये महान् ऐश्वर्य के लिए बोधय जगा। यथाचित् जिस प्रकार तू पहले नः हमें अबोधयः जगाती रही है, उसी प्रकार सुजाते हे सुन्दर प्रकाश के साथ जन्मनेवाली ! अश्वसूनृते हे महान् व्यापक प्रिय सत्यात्मिका वाणि ! तू आज तेरे इस सत्यश्रवसि सत्य ज्ञानवाले वाय्ये निरन्तर विस्तारणीय जीवन में [प्रकट हो]।

२४ फाल्गुन

प्रजाभ्यः पुष्टिं विभजन्त आसते रयिमिव पृष्ठं प्रभवन्तमायते।
असिन्वन् दंष्ट्रैः पितुरस्ति भोजनं, यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युकथ्यः॥

-ऋ० २।१३।४

ऋषिः शौनकोगृत्समदः। देवता इन्द्रः। छन्दः निबृज्जगती।

विनय—हे प्रभो ! हम देख रहे हैं कि जो लोग सच्चा यज्ञ कर रहे हैं, वे शुष्णासुर के वश होकर कभी अपनी ही पुष्टि में न लगकर, सदा सब ही प्रजाओं के लिए पुष्टि को बाँट रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। वे बैठे हुए ऐसा यज्ञचक्र चला रहे हैं, सम्पत्ति की उत्पत्ति, विनिमय, व्यय आदि का ऐसे यज्ञिय प्रकार से संचालन कर रहे हैं कि उनके धन की पुष्टि प्रत्येक प्रजा-जन को पहुँच रही है, प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो रही है। अतएव उनके यहाँ अमीर-गरीब के भयंकर भेद और उनके उपद्रव भी नहीं हो रहे हैं। वे तो अतिथियज्ञ के सिद्धान्त को अपने सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए लगा रहे हैं। जैसे आए हुए अतिथि के सम्मुख अपना सर्वश्रेष्ठ और बड़े-से-बड़ा ऐश्वर्य प्रस्तुत कर दिया जाता है, वैसे वे लोग धारक से धारक को, प्रभावशाली से प्रभावशाली सम्पत्ति को समान भोग के लिए सब प्रजाओं में बाँट देते हैं, सब मनुष्यों को सुलभ कर देते हैं। इस प्रकार इनका वह राष्ट्र हे इन्द्र ! तुझ पिता से आए हुए, सबके पालन के लिए तुझसे आए हुए भोजन को ठीक प्रकार खाता है, भोग प्राप्त करता है। वह दंष्ट्रों से उसे न बाँधता हुआ खाता है, भोगता है। यही कारण है जिससे वहाँ तुझ पिता का भोजन सब पुत्रों को पहुँचता है, प्राप्त होता है। यदि दंष्ट्र उस प्राप्त भोजन से अपनी ही पुष्टि करने के लिए उसे बाँध लें, उसे मुख में ही रोक लें तो वास्तव में उन्हें भी उसकी पुष्टि न मिल सके। इसलिए सबकी पुष्टि में अपनी पुष्टि समझने के कारण उस राष्ट्र में धन-प्राप्ति का साधन बननेवाले लोग धन को, भोजन को, कभी बाँधते नहीं हैं, किन्तु इस भोजन को सबको यथोचित रूप से पहुँचा देते हैं और इस प्रकार प्रत्येक प्रजा-जन को अधिक-से-अधिक सुख प्राप्त कराते हैं। यह सब यज्ञ-सिद्धान्त की महिमा है, यज्ञ-सिद्धान्त पर आचरण करने का माहात्म्य है। पर नहीं, हे इन्द्र ! इसके लिए हम तुम्हारी ही स्तुति करते हैं। चूँकि इस यज्ञ-सिद्धान्त के मूल में तो तुम हो, प्रथम यज्ञ करनेवाले यज्ञरूप तो तुम हो। सबसे पहले तुम ही 'अनश्नन्' होकर, सब संसार के लिए भोगों को, सब भोजनों को त्याग रहे हो, उनसे यज्ञ-हवन कर रहे हो।

शब्दार्थ—इव जैसे आयते आए हुए अतिथि के लिए पृष्ठं धारक प्रभवन्तं प्रभावशाली रयि ऐश्वर्य को प्रस्तुत किया जाता है, वैसे सच्चे याज्ञिक लोग पुष्टि पुष्टि को प्रजाभ्यः सब प्रजाओं के लिए विभजन्तः बाँटते हुए आसते बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा राष्ट्र पितुः तुम पिता से आए हुए भोजनं भोग को दंष्ट्रैः असिन्वन् दाँतों से न बाँधता हुआ अति खाता है, भोगता है, ता उन भोजनों का यः जिस तूने प्रथमं सबसे प्रथम आकृणोः यज्ञ किया है, हवन किया है सः वह तू उक्थ्यः स्तुत्य असि है।

२५ फाल्गुन

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत।

अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि॥ -ऋ० १०।७१।२

ऋषिः बृहस्पतिरद्विरसः। देवता ज्ञानम्। छन्दः भुरिक् त्रिष्टुप्।

विनय—जैसे चलनी से छानकर सत्तुओं को साफ किया जाता है, उसी तरह मन से विचार-मनन के साधन से, वाणी को शुद्ध और पवित्र किया जाता है। जो धीर पुरुष बड़ी सावधानी से पवित्र हुई वाणी बोलते हैं, जो खूब सोच-समझकर, मन की चलनी से छानकर, कल्याणकारी और पवित्र शब्दों को ही मुख से निकालते हैं, उनकी वाणी में लक्ष्मी का निवास हो जाता है। किन्तु जैसे सत्तुओं का साफ़ करना कठिन काम है वैसे वाणी को शुद्ध-पवित्र बनाना भी बहुत ही दुःसाध्य है। पर जो धैर्यशाली, प्रज्ञावान् मनुष्य मनन के साधन द्वारा वाणी को निर्दोष और निर्मल बनाने का यत्न करते जाते हैं, वे एक समय उस अवस्था को पहुँच जाते हैं जब कि उनकी वाणी अपनी अद्भुत शक्ति को प्रकट करने लगती है। उस अवस्था में पहुँचकर ये धीर लोग वाणी के ऐसे सखा हो जाते हैं, शब्द-शक्ति से ऐसे घनिष्ठ सम्बन्ध में आ जाते हैं कि वे वाणी के सख्यों को, सब शब्दों के हृदयों और आत्माओं को, जानने लगते हैं; ये शब्द-अर्थ के साहचर्य को, नित्य सम्बन्ध को साक्षात् अनुभव करने लगते हैं। उस समय उनकी वाणी में वह तेज आ जाता है जिससे कि उनकी वाणी से निकले शब्द अर्थों को उपस्थित करने में समर्थ हो जाते हैं। सचमुच उनकी वाणी में कल्याणी लक्ष्मी हो जाती है, उनकी वाणी उनके लिए जब जिस ऐश्वर्य को चाहे तब उसे ही उपस्थित कर सकती है।

शब्दार्थ—यत्र जिस अवस्था में धीराः धैर्यशाली ज्ञानी पुरुष तितउना सक्तुं इव जैसे चलनी द्वारा सत्तुओं को उस तरह मनसा मन द्वारा, मनन द्वारा पुनन्तः पवित्र करते हुए वाचं वाणी को अक्रत करते हैं, बोलते हैं, अत्र उस अवस्था में सखायः वाणी के सखा हुए ये लोग सख्यानि उनके सख्यों को, हृदयों को जानते अनुभव करते हैं तब एषां इन लोगों की अधिवाचि वाणी में भद्रालक्ष्मीः कल्याणी लक्ष्मी निहिता निहित होती है, रक्खी होती है। □

२६ फाल्गुन

महे चन त्वामद्रिवः परा शुल्काय देयाम्।
न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघः॥

-ऋ० ८।१।५; सा० पू० ३।२।५।९

ऋषिः मेघातिथि-मेघातिथी काण्वी। देवता इन्द्रः। छन्दः निबृहद् बृहती।

विनय—हे इन्द्र ! मैं तुझे कभी न बेचूँ, किसी भाव न बेचूँ। चाहे कोई मुझे हजार देवे, लाख देवे, करोड़ देवे, इस पृथिवी को सुवर्ण और रत्नों से भरकर देवे, तो भी मैं उसके बदले में कभी तुझे न देऊँ, कभी तुझे न छोड़ूँ। हे अद्रिवः ! हे संसार-वृत्र के वश करनेवाले ! अपने सब ऐश्वर्यों-सहित यह सम्पूर्ण संसार तो तेरे चरणरज के एक कण की भी बराबरी नहीं कर सकता। तो हे शतामघ ! हे अनन्त ऐश्वर्यवाले ! इस संसार का वह कौन-सा ऐश्वर्य है, वह कौन-सा भोग है जिसे पाने के लिए मैं तुझे दे दूँ, मैं तुझे छोड़ दूँ ? हे शतामघ ! हमारी वाणी तेरे परम-परम ऐश्वर्य को क्या जान सकती है ? तेरे मूल्य को क्या बोल सकती है ? बस, तू तो हे मेरे इन्द्र ! अनमोल है, अनमोल है। ऐसा अनमोल रत्न तू संसार के सभी प्राणियों को प्राप्त है, सभी जीवों के अन्दर समाया हुआ है, पर हाय ! ये सोए हुए जीव तुझे नहीं देखते, तेरे मूल्य को नहीं पहचानते। ये नादान लोग तो ज़रा-ज़रा-से लोभ से या ज़रा-ज़रा-से डर से रोज़ तुझे त्यागते हैं, रोज़ तुझे बेचते हैं। ये लोग केवल अपने अभ्यस्त आराम न मिलने के डर से या 'रोज़ी' छिन जाने जैसे क्षुद्र भय से ही तुझे छोड़ देते हैं; सत्य को त्यागते हुए न्याय आदि सत्य नियमों का उल्लंघन करते हुए तुझे छोड़ देते हैं। ये लोग धन-प्राप्ति के प्रलोभन से, कुछ सांसारिक सुख मिलने के लालच में तुझे बेच देते हैं। असत्य-अन्याय को स्वीकार कर तुझे बेच देते हैं। परन्तु वे अज्ञानी तुझे समझते नहीं, हे वज्रवाले ! तेरी कीमत को जानते नहीं। पर तुझ अनमोल रत्न को पाकर अब मैं कैसे कभी तुझे गँवा सकता हूँ ? तुझे पाकर मैंने तो सब-कुछ पा लिया है। मुझे तो कोई वस्तु नहीं दीखती जिसे पाने के लिए अब मैं तुझे किसी को दे सकूँ। मैं तो अब भयंकर-से-भयंकर भय उपस्थित हो जाने पर भी और मोहक-से-मोहक प्रलोभन के आ जाने पर भी तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। मैं संसार के सब भोगों को छोड़ दूँगा, मैं असंख्यों मृत्युओं को सह लूँगा, पर मैंने तुझे ऐसा जान लिया है, ऐसा पहचान लिया है कि अब तेरे त्यागने की बात भी नहीं सोच सकता, मैं तुझे छोड़ने का अर्थ ही नहीं समझ सकता।

शब्दार्थ—अद्रिवः हे संसार के वश करनेवाले ! मैं त्वां तुझे महे बड़े-से-बड़े शुल्काय मूल्य से चन भी नहीं परादेयां बेचूँ, दे डालूँ। शतामघ हे अनन्त ऐश्वर्यवाले ! वज्रिवः हे वज्रवाले ! न सहस्राय न सहस्र के बदले में न अयुताय न लाख-करोड़ के बदले में और न शताय न अनगिनत राशि के बदले में मैं तुझे देऊँ, छोड़ूँ।

२७ फाल्गुन

उत स्वया तन्वा सं वदे तत् कदा न्वन्तर्वरुणे भुवानि।
किं मे हव्यमहणानो जुषेत कदा मृळीकं सुमना अभि स्यम्॥

-ऋ० ७।८६।२

ऋषिः मैत्रावरुणिवसिष्ठः। देवता वरुणः। छन्दः विराट् त्रिष्टुप्।

विनय—अब मुझे वरुण प्रभु का दर्शन हुए बिना चैन नहीं मिल सकता। मैं तो अब पाप-निवारक देव को साक्षात् देख लेना चाहता हूँ। सोते-जागते, उठते-बैठते मेरा मन उधर ही जाता रहता है। खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, मुझमें उसी के विषय में नाना प्रकार के विचार-वितर्क उठते रहते हैं। मैं अपने ही शरीर के साथ अपने ही आप में उस वरुण के विषय में वार्तालाप करने लगता हूँ। अब कब मैं उस प्रभु के ध्यान में निमग्न हो सकूँगा? क्या कभी मैं वरुण के अन्दर हो सकूँगा? उस वरुण के महान् आश्रय को पाकर क्या कभी मैं उसी के आधार से प्राण धारण करता हुआ निरन्तर उसी में रम सकूँगा? मैं तो उसके दर्शन पाने के लिए अपना सर्वस्व स्वाहा करने के लिए तैयार हूँ अपनी बड़ी-से-बड़ी भेंट चढ़ाने को उद्यत हूँ। पर न जाने वह मेरे हव्य को स्वीकार भी करेगा या नहीं? कहीं वह इसे अयोग्य, अमेध्य तो नहीं समझेगा? कहीं वह इस क्षुद्र भेंट से अप्रसन्न तो नहीं हो जायगा? क्या वह सचमुच मेरे इस समर्पण को अक्रुद्ध, प्रसन्न होता हुआ सेवन करेगा? ओह! न जाने मेरे लिए भी क्या कभी वह सुदिन होवेगा, जिस दिन प्रभु-दर्शन से मैं अपने जीवन को सफल कर सकूँगा? मेरे परम आनन्द का वह दिन, मुझे 'सुमनाः' कर देनेवाला वह दिन कब आवेगा जब मैं उस परम सुखकारी अपने आनन्दरूप वरुण का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूँगा, आमने-सामने होकर उसका साक्षात् कर सकूँगा?

शब्दार्थ—उत और मैं तत् उस वरुण के विषय में स्वया तन्वा अपने शरीर के साथ, अपने-आप में ही संवदे वार्तालाप करने लगता हूँ, कदा नु अब कब मैं वरुणे अन्तः वरुण के अन्दर भुवानि होऊँगा? किम् क्या अहणानः अक्रुद्ध, प्रसन्न होता हुआ वह मेरे हव्यं हवि का, भेंट का जुषेत सेवन करेगा? कदा कब सुमनाः सुमना होकर मैं मृळीकं उस सुखकारी वरुण को अभिख्यं देखूँगा, साक्षात् दर्शन करूँगा?

□

२८ फाल्गुन

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च।**उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सं विवेश॥**

-यजुः० ३२।११

ऋषिः स्वयंभुवः। देवता परमात्मा। छन्दः निवृत् त्रिष्टुप्।

विनय—यह जीव भटकता है, खूब भटकता है, अपने प्रभु को पाने से पहले जंगह-जगह भटकता है। जब तक कि इसे सब संसार की निःसारता का, अन्य सब वस्तुओं की निःस्सारता का, पूरा अनुभव हो जाय, तब तक यह जीव कैसे उस सारभूत, परमसार परमेश्वर की शरण पकड़ सकता है? इसीलिए यह सब भूतों में, सब प्राणियों में, नाना प्रकार की अनगिनत योनियों में घूमता है; यह सब लोकों, ऊपर-नीचे-मध्य के अच्छे-बुरे लोकों में फिरता है, अच्छे-बुरे अनुभव पाता हुआ फिरता है। सुख की चाह में, शान्ति की तलाश में यह सब दिशाओं में मारा-मारा घूमता है, सब उपदिशाओं में, कोने-कोने में, खोजता हुआ भटकता है। अन्त में जब उसे निश्चय हो जाता है कि ये सब अनात्म वस्तुएँ हैं, इनमें उसे कुछ नहीं मिल सकता, जब उसे इनसे सच्चा ज्ञान-युक्त वैराग्य हो जाता है, इनमें कुछ भी आकर्षण नहीं रहता, तभी वह इनसे मुख मोड़कर अपने परमात्मा के प्रति अभिमुख होता है, भोग के मार्ग को छोड़कर अपवर्ग का यात्री बनता है। इस यात्रा में उसे उस सत्य-स्वरूप 'ऋत' से सबसे पहले उपजी हुई, अतएव उसकी सबसे नज़दीकी, जिस शक्ति का अनुभव होता है—उसे बुद्धि कहो, 'महत्-तत्त्व' कहो, ब्रह्मवाणी कहो या शक्ति ही कहो—उस 'ऋतस्य प्रथमजा' का आश्रय ग्रहण करता है, अच्छी तरह सेवन करता है। उसके उपस्थान से, संसेवन से उसका आत्मा जागृत हो जाता है, वह आत्मा हो जाता है, अपने स्वरूप को पा जाता है। इसी आत्मा द्वारा तब वह अपने आत्मा को, परम आत्मा को, संप्राप्त कर लेता है, उसमें संप्रविष्ट हो जाता है, सम्मुखतया अवस्थित हो जाता है।

शब्दार्थ—भूतानि प्राणियों में, योनियों में परीत्य घूमकर लोकान् नाना लोकों में परीत्य घूमकर सर्वाः सब दिशः दिशाओं प्रदिशः च और विदिशाओं में परीत्य घूमकर ऋतस्य सत्य स्वरूप की प्रथमजां प्रथमोत्पन्ना शक्ति का उपस्थाय आश्रयण, संसेवन करके आत्मना आत्मा द्वारा आत्मानं अपने आत्मा को अभि संविवेश सम्मुखतया संप्राप्त हो जाता है। □

२९ फाल्गुन

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्।

तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय॥ -यजुः० ३१।१८

ऋषिः उत्तरनारायणः। देवता आदित्यः। छन्दः निचृत् त्रिष्टुप्।

विनय—मैं उस पुरुष को, उस महान् पुरुष को जानता हूँ जो कि सब संसार में परिपूर्ण हो रहा है, जो इतना महान् है कि ये सब चराचर सृष्टियाँ और ये सब ब्रह्माण्ड उसके एक अंश में स्थित हैं। वह परिपूर्ण पुरुष है, वह सब तरह महान् है। मैं उसे देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। वह अपने प्रकाशस्वरूप में, अपने उज्ज्वल ज्योतिर्मय रूप में सदा-सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, सदा-सर्वत्र भासित हो रहा है। वह तम से सर्वथा परे है; अज्ञान-अन्धकार उस विशुद्ध ज्योति को, उस पवित्र प्रकाश को छू तक नहीं सकते। इस संसार में यदि किसी वस्तु से उसके स्वरूप के प्रति निर्देश किया जा सकता है तो इस जाज्वल्यमान आदित्य को देख लो। वह आदित्य-वर्ण है, प्रचण्ड उज्ज्वल स्वयं प्रकाशरूप है। हे मनुष्यो ! तुम उसे देखो, उसे जानो। उसे ही जानकर मनुष्य मृत्यु को अतिक्रमण कर सकता है। हे मृत्यु से मारे हुए मर्त्यो ! हे नाना क्लेशों से सताए हुए संसारियो ! तुम उसे क्यों नहीं देखते ? उसे देख लेने पर, संसार के अन्य क्लेश तो क्या, मृत्यु का महाक्लेश भी मिट जाता है। उसे देखकर मनुष्य अमर और अभय हो जाता है। इसलिए यदि तुम सब दुःखों-भयों से पार होना चाहते हो, इन क्लेश-बन्धनों से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम उस व्यापक प्रभु को जानो, उस आदित्य-वर्ण को पहचानो। सुख-शान्ति की अभीष्ट स्थिति में पहुँचने के लिए, छुटकारे का महान् सुख प्राप्त करने के लिए, अपने परम अयन को पाने के लिए उस प्रभु को जानने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, उस पूर्ण पुरुष को देख लेने के सिवाय और कोई मार्ग नहीं है।

शब्दार्थ—अहं मैं एतं इस महान्तं बड़े महान् पुरुषं व्यापक परिपूर्ण पुरुष [परमेश्वर] को आदित्यवर्ण आदित्य-जैसे स्वयंप्रकाश-स्वरूपवाले को, तमसः परस्तात् अज्ञान-अन्धकार से बिलकुल परे वेद जानता हूँ, देख रहा हूँ तं एव उसको ही विदित्वा जानकर मनुष्य मृत्युं मृत्यु को अति एति अतिक्रमण करता है, अयनाय अभीष्ट स्थान तक पहुँचने के लिए, परमपद पाने के लिए अन्यः और कोई पन्थाः मार्ग न नहीं विद्यते है। □

३० फाल्गुन

द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
 वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः
 शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।।

-यजुः० ३६।१७

ऋषिः दध्यङ्ग्यर्वणः। देवता ईश्वरः। छन्दः भुरिक्शक्वरी।

विनय—हे प्रभो ! तीनों ही लोक हमारे लिए शान्ति देनेवाले हैं। वह ऊपर का प्रकाशमय आध्यात्मिक द्युलोक, मध्य का मनोमय अन्तरिक्ष लोक तथा यह स्थूल अन्नमय पार्थिव लोक हमें शान्ति प्रदान करे। हमें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक शान्ति प्राप्त हो। और फिर यह पार्थिव लोक भी हमें अपने तीनों रूप में शान्ति प्रदान करे। ये सब आप; ये सब रस, ये सब प्राण इस लोक के दिव्य रूपों के लिए शान्तिदायक हों। ये सोमादि ओषधियाँ रोगों का शमन करती हुई हृदय को, मध्य भाग को, शान्ति देनेवाली हों। और ये सब भोज्य वनस्पतियाँ हमारे शरीर के पार्थिव भाग का ठीक तरह पोषण करनेवाली हों। इस प्रकार तीनों लोकों के देव, तीनों लोकों के अन्दर फिर जो और तीन लोक हैं उनके भी सब देव, सब-के-सब देव, हमारे लिए शान्तिदायक हों। सब ज्ञानमय देव और उनका ज्ञान, सब ज्ञान, वेदज्ञान, परब्रह्म हमें शान्ति देनेवाला हो। इस प्रकार यह सभी 'ब्रह्म', ब्रह्माण्ड, यह सभी संसार, इस संसार का सब-कुछ हमें सदा शान्ति प्रदान करता रहे। परन्तु यह शान्ति भी वास्तव में शान्ति ही हो। यह झूठी या बनावटी शान्ति न हो। निर्जीवता में जो 'शान्ति' दिखाई देती है, यह मुर्दा शान्ति हमें नहीं चाहिये; और अशान्ति को छिपाने के लिए जो दिखावटी शान्ति बनाई जाती है वह झूठी शान्ति भी हमें नहीं चाहिये। हमें तो वही असली शान्ति चाहिये जो सच्ची शान्ति हो और जीवित शान्ति हो। इसलिए हे प्रभो ! तुम हमें सदा ऐसी ही शान्ति प्राप्त कराओ, ऐसी ही सच्ची और जीवित शान्ति प्राप्त कराओ।

शब्दार्थ—द्यौः द्युलोक शान्तिः शान्ति दे, अन्तरिक्षं अन्तरिक्ष शान्तिः शान्ति दे, पृथिवी पार्थिवलोक शान्तिः शान्ति दे, आपः जल, प्राण शान्तिः शान्ति दे, ओषधयः रोगनाशक ओषधियाँ शान्तिः शान्ति दें, वनस्पतयः भोज्य वनस्पतियाँ शान्तिः शान्ति दें, विश्वे देवाः सब-के-सब देव शान्तिः शान्तिदायक हों, ब्रह्म ज्ञान शान्तिः शान्ति दे, सर्व सभी कुछ शान्तिः शान्ति दे, शान्तिः शान्ति भी शान्तिः एव सचमुच शान्ति ही हो, सा वह, ऐसी शान्तिः शान्ति मा मुझे एधि प्राप्त हो। □

अधिक फाल्गुन

अति तृष्टं ववक्षिथाथैव सुमना असि।

प्रप्रान्ये यन्ति पर्यन्य आसते येषां सख्ये असि श्रितः॥

-ऋ० ३।९

ऋषिः गायिनो विश्वामित्रः। देवता अग्निः। छन्दः विराड् बृहती।

विनय—जो प्यासा है, जिसे तेरी सच्ची लगन है, जो तुझे पाने को सचमुच व्याकुल है, अतएव जो तीव्र वैरागी है, उसे तू भी अतिशय प्रेम से वहन करना चाहता है, उसके अभीष्ट को तू प्राप्त करा देता है, उसकी प्यास तू बुझा देता है। अरे, तू तो उसकी प्यास बुझाकर ही सन्तुष्टमना होता है, 'सुमना' होता है। वैसे तो तूने 'सुमनाः' या 'दुर्मनाः' क्या होना है, परन्तु यदि तू कभी सुमना होता कहा जा सकता है तो अपने इन भक्तों की इच्छा को पूरण करने में अवश्य सुमना होता है, अवश्य प्रसन्न होता है। तू तो सदा संसार के अपने हम पुत्रों की, भक्तों की कामनाओं को पूरा कर रहा है और सदा ही सुमना हो रहा है। परन्तु देखना यह है कि हम तेरे पुत्रों में कितने हैं जो तुझे इस तरह सुमना कर रहे हैं? कितने हैं जिनमें तुझे पाने की सच्ची लगन है? कितने हैं जो सचमुच तेरी कामना कर रहे हैं? ओह! ये सब सांसारिक लोग तो विषय-भोगों की ही—केवल विषय-भोगों की ही कामना कर रहे हैं। परन्तु जिनके सख्य में तू विद्यमान है, जो तेरा मिलकर आराधन करते हैं, जो तेरे उपासक हैं उन तेरे सखाओं में भी तेरे ऐसे अनन्य भक्त विरले ही हैं जिनमें तेरे पाने की उत्कट इच्छा है, जो एकमात्र तेरी ही कामना कर रहे हैं। ये धार्मिक लोग अपने संगतों, समाजों में जब कभी तेरी महिमा का हृदयस्पर्शी वर्णन सुनते हैं तो ये भी तेरा अनन्य भजन करना प्रारम्भ कर देते हैं। परन्तु कुछ देर में ही ये ऊब जाते हैं, इनकी सांसारिक वासनाएँ इन्हें खींचने लगती हैं, सुख-वैभव-प्रतिष्ठा आदि पाने की दबी हुई कामनाएँ काम करने लगती हैं और ये उठकर फिर अपने-अपने पुराने रास्तों पर चल पड़ते हैं। थोड़े ही होते हैं जो भजन में लगे रहते हैं, निरन्तर दीर्घकाल तक श्रद्धापूर्वक तेरी ही भक्ति करते जाते हैं। इस संसाररूपी मेले में तेरा नाम सुनकर तेरा दर्शन करने तो सभी सखा आते हैं, परन्तु एक तो वे भक्त होते हैं जो तुझे मौन मुद्रा में देखकर कुछ देर प्रतीक्षा करके उठ जाते हैं, तुझे प्रणाम करके चले जाते हैं, परन्तु दूसरे वे लोग हैं जो तुझे पहचान लेते हैं और तुझे घेरकर बैठ जाते हैं और तेरे ध्यान में दृढ़ आसन लगाकर समाहित हो जाते हैं।

शब्दार्थ—तृष्टं प्यासे को तू अति ववक्षिथ अतिशय वहन करना चाहता है अथ एव और तभी सुमनाः तू प्रसन्नमना असि होता है। येषां जिनके सख्ये सखिभाव में तू श्रितः असि विद्यमान है, उनमें भी अन्ये एक हैं जो प्रप्रयन्ति अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं और अन्ये दूसरे हैं जो परिआसते तुझे घेरकर बैठ जाते हैं, तेरी उपासना में बैठ जाते हैं। □